

روضہ مبارک حضرت داتا گنج بخش رح

کشف المحجوب و اردو

سوانح حیاتِ داتا گنج بخش علی بن عثمان

معروف حضرت داتا گنج بخش رح

ترجمہ

مولوی محمد حسین

ملک دین محمد اینڈ سنز، ناشران

اشاعت منزل ایل روڈ، لاہور

۱۷۱۶۰

Checked 1978

حضرت شیخ ابوالحسن علی ہجویریؒ

نام و نسب | ابوالحسن کنیت اور علی نام ہے، ہجویری اور جلاب مغزین کے دو گائوں میں، شروع میں ان کا قیام یہیں رہا، اس لیے ہجویری اور جلابی کہلائے، آخر زندگی میں لاہور آ کر رہے، اس لیے لاہوری بھی مشہور ہوئے، سال ولادت منگھڑ بتایا جاتا ہے، پورا سلسلہ نسب یہ ہے، علی بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن شاہ فجاج بن ابوالحسن علی بن حسن اصغر بن سید زید شہید بن امام حسن بن علی مرتضیٰؑ۔

تعلیم | تحصیل علم کی تفصیل کچھ زیادہ معلوم نہیں، کشف المحجوب میں اپنے اساتذہ میں حضرت ابوالعباس اس بن محمد الاشعانی کا نام لیا ہے، جن کے بارہ میں لکھتے ہیں :-

اپنے حمد کے امام کی تلامذہ بنے، علم اصول و فروع میں امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مشائخ کو دیکھا تھا، مولا کا بروجد اہل تصوف میں تھے، اپنی راہ کو فاسق تعبیر کرتے تھے، متعلق جبارت ان کے ساتھ مخصوص تھی، جاہلوں کے ایک گروہ نے ان کی عبادت کی تعظیم، لیکن تقلیدیں جو عبادتیں لکھی گئیں، وہ پر گندہ ہوتی تھیں، مجھ کو ان سے بڑا انس تھا، وہ ایک ساتھ سچی محبت کرتے تھے، بعض علوم میں وہ میرے استاد تھے، جب تک میں ان کے پاس رہا کسی کو ان سے زیادہ شریعت کا احترام کرتے نہ دیکھا، تمام موجودات سے وہ ناز و کوشش ہو گئے تھے، امام متقی کے سوا ان کو کسی سے فائدہ نہ پہنچتا تھا، علم اصول میں ان کی عبادت بہت دقیق ہوتی تھی، ان کی طبیعت ہمیشہ دنیا و مافیہا سے متنفر رہتی تھی، اور برابر شہود کرتے کہ

اَشْفَحْ عَنْكَ وَجْهِيْكَ“ یعنی میں اس عدم کو چاہتا ہوں جس کا وجود نہیں اور فارسی میں کہتے :-

ہر آدمی را با نیست محال باشد و مرانیز با نیستی محال است کہ بتین دائم کہ آن نباشد
اور وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھ کو اس عدم کی طرف لے جائے کہ یہاں عدم کا وجود نہ ہو مقلات اور
کہامات محض حجاب و بلا ہیں، آدمی اپنے حجاب کا عاشق ہو، دیدار کی آرزو کی نیستی حجابات کے آرام
سے بہتر ہے، صرف حق بل بھلا کی ہستی ہے کہ اس کے لیے عدم نہیں ہے، اس کے ملک کا
کیا نقصان اگر میں نیست ہو جاؤں، اور اس نیست کی کوئی ہستی نہ ہو اور یہی صحت فنا کا اصل
قوی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

حضرت شیخ ابوالعباس اشقانی کا ذکر ایک جگہ اور کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، کہ ایک روز شیخ
کے پاس آیا، تو دیکھا کہ یہ کہتے ہیں حَضَرَتِ اللّٰهِ مَمْلُوكًا لَا يَقُوْلُ عَلٰی نَفْسِهِ ”یعنی اللہ تعالیٰ
نے مملوک غلام کی مثال دی جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو“، اور روتے ہیں، اور پھر نعرہ لگاتے ہیں،
پوچھا کہ اسے شیخ یہ کیا حال ہے، تو فرمایا کہ گیارہ سال سے اس مقام پر ہوں لیکن آگے نہیں بڑھا ہوں
اپنے ایک اور استاد شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح الصیدلانی کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :-

وہ دسائے متصوف میں تھے تحقیق میں ان کی زبان اچھی تھی، حسین بن منصور سے بہت
محبت کرتے تھے، میں نے ان کی بعض تصانیف ان سے پڑھیں۔

شیخ ابوالقاسم عبدالکیم بن ہوازن القشیری سے بھی استفادہ کیا، اور گوان کے نام کے ساتھ
”استاد“ برابر لکھتے ہیں، لیکن واضح طور پر کہیں یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ان سے شاگردی کا بھی رشتہ تھا
مگر ان کے علم اور ان کی تصانیف کی تعریف کی ہے اور ان کے ایسے اقوال بھی نقل کیے ہیں
جو ان کی زبان سے خود سنے، شیخ ابوالقاسم بن علی بن عبد اللہ لنگرگانی کو بھی اپنا معلم تسلیم کیا ہے
چنانچہ ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان سے مجز و نیاذ کی تعلیم پائی، اور یہ دیکھ کر کہتے ہیں :-
مرانفتہ سر بسیار بود اگر با نفاذ آیات دی مشغول کردم از مقصود باقم

آئمہ متاخرین میں ابوالعباس احمد بن محمد القصاب ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف بالذستانی

یہ کشف المحجوب باب دوازدهم نقلی نسخہ دارالمصنفین چ سہ ایضاً نیز دیکھو فہرست الاسامی علی نسخہ دارالمصنفین ہذا کشف المحجوب علی نسخہ دارالمصنفین چ
کے ایضاً چ

ابو حنیفہ رحمہ اللہ بن محمد اور ابو احمد المظفر بن احمد بن محمد ان کا ذکر خاص طور پر لطفت و اذیت کے ساتھ کیا ہے۔ ان کی تصانیف و تعلیمات سے مستفید ہوئے ہیں، خواہ ابو احمد المظفر کی تعلیمات فناء و بقا اور مجاہدہ و مشاہدہ سے متاثر تھے، اور ان کی صحبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز ان کے پاس سخت گرمی کے موسم میں اُلٹھے ہوئے بالوں کے ساتھ پہنچا، انہوں نے دیکھ کر پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا، سماع، انہوں نے فوراً قوال کو بلایا، اور جب مجلس سماع شروع ہوئی تو مجھ پر بڑی ہیر لڑی طاری رہی، اور جب میرا جوش و خروش ختم ہوا تو پوچھا کہ سماع کا مزہ کیسا رہا عرض کیا ایسے شیخ میرے لیے تو بہت اچھا تھا، فرمایا ایک وقت ایسا اُٹے گا کہ یہ سماع اور کُوسے کی آواز تمہارے لیے کیساں ہو جائے گی، سماع میں قوت اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا، اور جب مشاہدہ ہو جائے گا، شوق سماع جاتا رہے گا، لیکن خیال رکھو کہ یہ عادت جہد و طبیعتِ ذہین جائے بلعِ تعلیمِ طریقت | باطنی و روحانی تعلیم ابو الفضل محمد بن الحسن نشتی سے پائی، جو حنفیہ سلسلہ میں منسلک تھے ان کے حال میں لکھتے ہیں:-

اداد کی زینت اور عابدوں کے شیخ تھے، میری اقتداء طریقت ان ہی سے ہوئی، عظمیٰ و عیلاً کے عالم تھے، اور تصوف میں مذہبِ حنفیہ کے پابند اور صبری کے مرید تھے، سیروانی کے درست اور ابو عمر قرظوی اور ابو الحسن بن سائبہ کے معاصر تھے، ساٹھ سال تک گناہی کی حالت میں گوشہ نشین ہو کر لوگوں سے دُور رہے، قیام زیادہ ترکہ و کام میں رہتا تھا، اچھی عمر پائی ان کی ولایت کی بہت سی دیلیں تھیں، لباس اور آرائش صوفیہ متصوفین کے نہ تھے، ظاہری رسم کی پابندی کرنے والوں کی مخالفت شدت سے کرتے تھے، ان سے زیادہ کسی کو پُر عیب نہیں دیکھا :-

مرشد کا وصال مرید کے زانو ہی پر ہوا، تحریر فرماتے ہیں :-

جس روز آپ کی وفات ہوئی، آپ بیتِ احسن میں تھے، یہ گدوں، ایک گھائی پر ویشی اور بانیانہ (یا بانیانہ) کے درمیان ہے، اس وقت آپ کا سر میری گود میں تھا، میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، میں نے اس کا اظہار ایک دوست سے کیا، جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے مجھ سے کہا ہے، بیٹے! اعتقاد کا مسئلہ تم کو بتانا ہوتا، اگر تم اپنے کو اس کے مطابق درست کرو

سیاحت اردو حانی کسب کمال کے لیے تمام اسلامی ممالک شام، عراق، بغداد، پارس، قستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، ماداء، انہر اور ترکستان و غیرہ کا سفر کیا اور وہاں کے ادیبانے عظام اور صوفیانے کرام کی روح پرور صحبتوں سے مستفیض ہوئے، خراسان میں وہ تین سو مشائخ سے ملے جن میں شیخ محمد زئی بن الطاهر، شیخ القاسم سدسی، شیخ بشیر بخ ابو الحسن ابن سالبہ، شیخ ابو اسحاق بن شہر یار، شیخ ابو الحسن علی بکران، شیخ ابو عبد اللہ بن عبدی، شیخ ابو طاهر کشوف، شیخ احمد بن شیخ خرقانی، خواجہ علی بن المحسین السیرکانی، شیخ مجتہد ابو العباس دہخانی، خواجہ ابو جعفر محمد بن علی البہودینی، خواجہ رشید مظہر ابن شیخ ابو سعید، خواجہ شیخ احمد حمادی سرخسی، اور شیخ احمد بخاری سمقندی سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔

منازل سلوک کے طے کرنے میں جو مجاہدے کئے ان میں ایک عجیب و غریب واقعہ خود ہی یہ بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ شیخ ابو یزیدؒ کے مزار پر مقیم تھیں تب تک حاضر رہا، ہر روز غسل اور وضو کر کے بیٹھتا تھا، مگر وہ کشف حاصل نہ ہوا، جو ایک بار میں حاصل ہو چکا تھا، آخر میں وہاں سے اٹھ کر خراسان کی طرف چلا گیا، ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک خاتہا میں متصفیوں کی ایک جماعت نظر آئی، میں اس جماعت کی نظر میں بہت ہی حقیر معلوم ہوا، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور واقعی میں ان میں سے نہ تھا، انہوں نے مجھ کو عمرہ کرنے کے لیے ایک کوٹھا دیا، اور وہ خود اپنے کھٹے پر بٹھرے، کھانے کے وقت مجھ کو تو سوکھی روٹی دی، اور خود اچھا کھانا کھایا، کھانے کے بعد منہ سے نعرہ زہ کے پھلکے میرے سر پر پھینکتے تھے اور طنز کی باتیں کرتے تھے، مگر وہ جتنا زیادہ طنز کرتے تھے، اتنا ہی میرا دل ان سے خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ ذلت اٹھاتے اٹھاتے وہ کشف حاصل ہو گیا، جو اس سے پہلے نہ ہوا تھا، اس وقت مجھ کو معلوم ہوا کہ مشایخ جاہلوں کو اپنے یہاں کیوں جگہ دیتے ہیں۔

له كشف المحجوب ذكره ثم تناهين به ٥ كشف المحجوب باب ششم ذكر ملامت به

ایک اور موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام میں حضرت بلالؓ موزن کے روضہ کے کھڑے ہوئے اور بچہ کو خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ایک بوڑھے آدمی کو گود میں لیے ہوئے ہیں جیسے کوئی کسی بچہ کو لیے ہوئے ہو، میں نے آگے بڑھ کے قدم چومے، اور حیران تھا کہ گود میں یہ بوڑھا شخص کون ہے، آپ کو میرے دل کا حال معلوم ہو گیا، اور فرمایا کہ یہ تیرا اور تیرے دیار والوں کا امام ہے یعنی ابوحنیفہؒ اس خواب سے مجھ پر یہ ظاہر ہو گیا کہ امام ابوحنیفہؒ کو جہاں سے فانی ہو چکے ہیں، اگر اس کام شرعی کے لیے باقی اور قائم ہیں، اور ان کے حامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

عراق میں تھے تو خود ان کا قول ہے کہ دنیا محال کر کے نڈار ہے تھے، جس کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ان کی طرف رجوع کرتا، ایسے لوگوں کی خواہش پوری کرنے میں مقروض ہو گئے ایک شیخ نے ان کو لکھ بھیجا کہ اے فرزند! کہیں اس قسم کی مشغولیت میں خدا کی مشغولیت سے دور نہ ہو جاؤ، اور یہ مشغولیت بولے نفس ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا دل تم سے بہتر ہو، تو ایسے دل کی تم خاطر کر سکتے ہو، تمام لوگوں کے لیے دل پریشان نہ رکھو، کیونکہ اللہ خود ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اس پسند و غفلت سے ان کو قلبی سکون حاصل ہوا، اور خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی اس کی تعلیم دی ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے قطع تعلق کرنا گویا ملبے سے چھوٹ جانا ہے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھے تاکہ اس کی طرف بھی کوئی نہ دیکھے۔

مخلوق سے انقطاع تعلق کے باوجود ان کا بیان ہے کہ وہ چالیس سال تک مسلسل سفر میں رہے، لیکن کبھی جماعت کی غائز نافذ نہیں کی، اور ہر جمعہ کو نماز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرمایا۔

اپنے مرشد ہی کی طرح صوفیوں کے ظاہری رسوم سے نفرت کرتے تھے ان ظاہری رسوم کو محصیت دیا کہتے ہیں، اور ان کی محبت کو تہمت کا مقام قرار دیتے تھے، چنانچہ اس حدیث

”ایضا ذکر امام اعظم ابوحنیفہؒ ۳۷۰ ایضا فصل تیسری ۱۰۷۰ کشف المحجوب میں ذکر صلوات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں

”وجہات آنجا کہ می خواہی می کنی، و مشائخ رحمہم اللہ جہنم حق ادب آں نگاہ داشتہ اند و مریدان را بد آن نحو

انہ یکے می گوید از ایشان کہ چل سال سفر کردم ایسچہ نمازم از جماعت خالی نبود دہر آویند بقصدہ بودم“

غاکسار مولف کا خیال ہے کہ حضرت شیخ بھیڑی جہاں سے خود اپنی طرف اشارہ کیا ہے ۱۰

رسولِ کائنات منکرِ یومین با اللہ والیدہم الا خسر فلا یلتفتن مواقف التہمہ کو لکھ کر خداوند تعالیٰ سے اپنے لیے اسی کی توفیق حاصل کرنے کی دعا کی ہے، یعنی جب کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو مقامِ تہمت میں کھڑا نہ ہونا چاہیے۔

ازدواجی زندگی تعلقاتِ زنا شونی سے پاک رہے، کشفِ المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک سال تک کسی سے غائبانہ عشق رہا، مگر جب اس میں غلو پیدا ہونے لگا اور قریب تھا کہ میسر آدین تباہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالِ لطف سے اس عشقِ مجازی کے فتنہ سے مجھ کو بچا لیا۔

ورود لاہور (افراد الغدود) (ص ۳۵) میں حضرت شیخ نظام الدینؒ اویاء فرماتے ہیں :-

”شیخ حسین زنجانیؒ اور شیخ علی جویریؒ دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے، اور ان کے پیر اپنے عہد کے قلب تھے، حسین زنجانیؒ عرصہ سے ہمدرد لاہور میں سکونت پذیر تھے کچھ دنوں کے بعد ان کے پیر نے خواجہ علی جویریؒ سے کہا کہ اہل مدین جا کر قیام کرو، شیخ علی جویریؒ نے عرض کیا کہ میں شیخ زنجانیؒ موجود ہیں، لیکن پھر فرمایا کہ تم جاؤ، جب علی جویریؒ کی حکم کی تعمیل میں ہمدردؒ نے قوراتِ صبح کو شیخ حسین کا جنازہ باہر لایا گیا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ لاہور آکر پھر اپنے مرشد کے پاس واپس گئے، کیونکہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ مرشد کے وصال کے وقت ان کے پاس موجود تھے، ممکن ہے کہ وفات کے بعد پھر لاہور آئے ہوں، لیکن بہر حال لاہور کے قیام سے خوش نہیں تھے۔ ایک جگہ رقمطراز ہیں :-

”کتب من بہ حضرت غفرین ماندہ بود، من ماند دیار ہند در بلدہ لاہور کہ از مضافات ملتان است و دینا ہمہ انسان گرفتار شدہ بودم“

ہندوستان کے سفر میں سجا بجا علمی مذاکرہ بھی کیا، فرماتے ہیں :-

”لے ذکر الفرق بین المقام والحال بد سلفہ کشف المحجوب کی اصل عبارت بھی ملاحظہ ہو۔“

من علی بن عثمان ابی طالب ام ایمنؓ انکرمہ حق تعالیٰ یا زندہ سال انداخت تو دیکھ گناہ داشتہ بود ہم تعدیہ کرد تا بقصدہ اندر اقدام، ظاہر باطنم، سیرِ حقے باشد کہ باطنی کہ ماند ہے آنکہ رویت بودہ بود ویک سال مستغرق آن بودم، چنانچہ نزدیک بود کہ دین بر من تباہ شود تا حق تعالیٰ بہ کمالِ سعادت و تمامِ فضلِ خود عصمت را بہ تہتِ قبائل دل بے چارہ من فرستاد و بد رحمتِ خلاصی ارزانی داشت۔

”ہندوستان کے سفر میں ایک شخص کو دیکھا جو علم تفسیر و تذکرہ کا مدعی تھا، مقام فنا و بقا میں اس نے مجھ سے بات چیت کیا، اس کی تقریر سے مجھ کو فنا معلوم ہو گیا کہ وہ فنا اور بقا سے بالکل نا آشنا ہے بلکہ اس کو حادث اور قدیم کا بھی فرق نہیں معلوم تھا“ (ذکر بقا و فنا)

وفات آنحضرتؐ تک لاہور ہی میں قیام پذیر رہے، اور یہیں ابدی عیند سوز ہے، سال وفات ۶۵ھ ہے، انتقال کے بعد مرزا زیارت گاہ خلائق بن گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ نے ان کی قبر پر چل کیا، اور جب مدت ختم کر کے رخصت ہونے لگے تو یہ شعر پڑھا،

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پسیر کامل کا ملاں را ہر ہنما

تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ گنج بخش کے نام سے شہرت کا سبب یہی ہے، عوام داتا بخش کہتے ہیں، حضرت فرید الدین گنج شکرؒ نے بھی ان کے مراد پر چل کشتی کی تھی جو ان کے اعلیٰ روحانی کمال کی دلیل ہے، ان کا مراد پر انوار ہر زمانہ میں مرجع خلائق رہا ہے۔

والا شکوہ اپنے زمانہ کا حال ملکتا ہے۔

”اخلاق بنوہ ہر شب جہمہ زیارت آن روضہ منورہ مشرف می گردند و مشہود است کہ ہر کہ چل شب جہمیا چل روز سیم طواف روضہ شریف ایشان بکنند ہر حاجت کہ داشتہ باشد حصول فی انجامد، فقیر نیز زیارت روضہ منورہ ایشان و والدین و خال ایشان مشرف گشتہ ہے“

تصانیف کشف المحجوب کے علاوہ ان کی تصنیفات میں سے حسب ذیل کتابوں کے نام ملتے ہیں :-

(۱) منہاج الدین، اس میں اہل صفہ کے مناقب لکھے تھے، بقیہ اور کتابوں کے مضامین ان کے نام سے ظاہر ہیں (۲) کتاب الفنا و البقا (۳) اسرار الخرق و المنونات (۴) کتاب الیاسان للالیان (۵) بحر القلوب (۶) الرعاۃ لخصوق اللہ۔

شعر و شاعری سے بھی ذوق رکھتے تھے، کشف المحجوب میں اپنے ایک دیوان کا بھی ذکر کیا ہے ان کی تحریر سے ان کی دوا و کتابوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔

”پیش ازین اندر شرح کلام دے (منصور علاج) کتبے ساختہ ام“

”من اندر بیان این (ایمان) کتبے کردہ جدا گانہ“

لیکن ان کتابوں میں سے اب کسی کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم تک ان کی صرف کشف المحجوب پہنچی ہے، جو ہر زمانہ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثل سمجھی گئی ہے، فارسی زبان میں تصوف کی یہ پہلی کتاب ہے حضرت نظام الدین اویار کا ارشاد ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا، حضرت شرف الدین یحییٰ منیریؒ اپنے مکتوبات میں اس کتاب کا بجا بجا ذکر فرماتے ہیں حضرت جہانگیر اشراف ہمنانی کے محفوظات لطائف اشراف میں اس کا حوالہ بکثرت موجود ہے، ملا جامی رقمطراز ہیں :-

کشف المحجوب بکتاب معتبر مشہور درین فن است لطائف وحقائق دران کتاب جمع کردہ است ﷺ

دارا شکوہ لکھتا ہے :-

حضرت علی ہجویریؒ کی تصنیف بسیار است اما کشف المحجوب مشہور و معروف است و سب کس را

بکمال سخن نیست و مرشدی است کامل و در کتب تصوف بخوبی آن در زبان فارسی کتب تصنیف شدہ ﷺ

کشف المحجوب کی تصنیف کا سبب ابو سعید ہجویریؒ کا ایک استفسار ہے، جو تصوف کے رموز و اشارات کو حضرت شیخ ہجویریؒ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسی کے جواب میں شیخ نے تصوف کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جس سے کشف المحجوب تصوف کی قابل قدر کتاب بن گئی ہے، اس کے ذریعہ گویا پہلی مرتبہ اسلامی تصوف کو ہندوستان میں پیش کیا گیا ہے اس لئے اس کے مباحث ناظرین کے سامنے زیادہ تفصیل سے پیش کیے جاتے ہیں۔

علم کتاب کا پہلا باب علم کی بحث سے شروع ہوتا ہے، اس باب میں پانچ فصلیں ہیں شروع میں کلام حمید اور احادیث نبویؐ کی روشنی میں علم کی اہمیت دکھا کر یہ بتایا ہے کہ علم ہی کے ذریعہ ایک ملک مراتب اور درجات کے حصول کے قابل ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے علم پر بھی عمل

لے وہ نظامی مرتبہ شیخ علی محمد جاناں روضہ قلمی مولانا سعید علیہ السلام خادم نظام المشائخ دہلی ہیں جس کو خود دومی المعمر بناب عبد اللہ صاحب دریا بادی کی کتاب تصوف اسلام سے لیا ہے جنہوں نے کشف المحجوب اور اس کے مصنف پر ایک سیر حاصل مقالہ لکھا ہے

ﷺ نفحات الانس قلمی نسخہ دار المعنئین ﷺ سفینۃ الاولیاء ص ۲۸۳

کہتا ہو، پھر علم کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) علم خداوند تعالیٰ (۲) علم خلق، اور ان کی تصریح اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک اس کے بندوں کا علم بالکل ہیچ ہے، وہ تمام موجودات اور محسوسات کو جانتا ہے، بندوں کا علم ایسا ہونا چاہئے کہ ظاہر و باطن میں نفع بخش ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، (۱) اصولی یعنی ظاہر میں کلمہ شہادت پڑھنا اور باطن میں معرفت کی تحقیق کرنا (۲) فروعی یعنی ظاہر میں معاملہ کرنا اور باطن میں اس کے لیے صحیح نیت رکھنا۔

حضرت فیض جمویریؒ کی نزدیک ظاہر و باطن کے منافقت ہے، اور باطن بغیر ظاہر کے زندہ، علم باطن حقیقت اور علم ظاہر شریعت ہے، علم حقیقت کے تین ارکان ہیں (۱) خداوند تعالیٰ کی ذات کا علم، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ نہ کسی مکان میں ہے نہ مدت میں، اس کا کوئی مثل نہیں (۲) خداوند تعالیٰ کے صفات کا علم، یعنی وہ عالم ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے (۳) خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم، وہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔

علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں (۱) کتاب (۲) سنت (۳) اجماع امت پہلا علم گویا خدا کا علم ہے اور دوسرا خدا کی طرف سے بندہ کو خطا کیا ہوا علم، حضرت شیخ جمویریؒ نے صوفیائے کرام کے اقوال اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس شخص کو خدا کا علم یعنی علم حقیقت نہیں، اس کا دل جہالت کے سبب سے مڑا ہوا ہے، اور جس شخص کو اس کا عنایت کیا ہوا یعنی علم شریعت نہیں، اس کا دل نادانی کے مرض میں گرفتار ہے، شیخ نے دونوں علموں کو لازم ملزوم قرار دیا ہے، اور حضرت ابو بکر دراق ترمذیؒ کے اس قول کی تائید کی ہے، کہ جس شخص نے صرف علم توحید پر اکتفا کی وہ زندقہ ہے۔

فقر | دوسرا باب فقر سے شروع ہوتا ہے اس میں تین فصلیں ہیں۔

۱۔ فصل میں کلام مجید اور احادیث کی روشنی میں دکھایا ہے کہ فقر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا اور افضل ہے، اور فقر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے، نہ دنیاوی نہ دنیوی، جو اس کے مال وافر ہو جائے اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو جائے یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے نزدیک برابر ہو، بلکہ نہ ہونے سے اور بھی زیادہ خوش ہو، کیونکہ فقیر جتنا تنگ دست ہو گا اسی قدر اس پر مال زیادہ آشادہ ہو گا اور سزا مشکفت ہوں گے، وہ جس قدر مال و متاع سے بے نیاز ہو گا

جاتا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی الطاف غنی، اور اسرار روشن سے وابستہ ہوتی جاتی ہے، اور ضائع الہی کی خاطر وہ دنیا کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ایک فقیر کا کمال فقر یہ ہے کہ اگر دونوں جہان اس کے فقر کی ترازو کے پڑے میں رکھے جائیں تو وہ ایک پتھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوں، اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سمائے۔

دوسری فصل میں صوفیانہ نقطہ نظر سے فقر و غنا پر بحث کی ہے، بعض صوفیائے کلام کا خیال ہے کہ غنا، فقر سے افضل ہے، ان کی دلیل ہے کہ غنا خداوند تعالیٰ کی صفت ہے، فقر کی نسبت اس کی بجانب جائز نہیں، اور دوستی میں ایسی صفت جو خدا اور بندے کے درمیان مشترک ہو ضرور پائی جائے گی، اور یہ اس صفت یعنی فقر سے بہتر ہے جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا روا نہیں۔

حضرت شیخ بھویرمیؒ نے اس منطقیانہ دلیل کو منطقیانہ دلائل ہی سے رد کیا ہے، مثلاً ان کے صفات میں مماثلت کی کوشش آپس میں برابر ہونے کی دلیل ہے، مگر خدا تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اور خلق کی صفت حادث ہے، اس لیے دونوں میں مماثلت ممکن نہیں، غنی خدا کے منجملہ اور ناموں کے ایک نام ہے یہ اسی کے لیے زیبا ہے، بندہ اس نام کا مستحق نہیں ہو سکتا، بندہ کے غنا کا کوئی سبب ہوتا ہے، مگر غنا کا غنا سبب سے بے نیاز ہے، خلق کے غنا میں حدوث و تغیرات ہوتے ہیں، خالق کا غنا اس سے ماوراء ہے اس کی قدرت کا کوئی مانع نہیں، وجود بشری کو ناجت لازم ہے، کیونکہ حدوث کی علامت احتیاج ہے اور جب احتیاج پیدا ہوتی ہے تو پھر غنا کید فکر باقی رہ سکتا ہے، اس تشریح و تفصیل کے بعد حضرت شیخ بھویرمیؒ نے غنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے، جو ایک بندہ کے لئے کسی طرح سزاوار نہیں۔

مگر حضرت شیخ بھویرمیؒ کے نزدیک بندہ کا غنی ہونا محال بھی نہیں، الغنی من اغناہ اللہ، یعنی غنی وہ ہے جس کو خدا غنی کر دے، اس لیے غنی باللہ فاعل ہے، اور "من اغناہ اللہ مفعول ہے، فاعل بذات خود قائم ہے، اور مفعول فاعل کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اگر بندہ غنا سے سرفراز کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے نعمت ضرور ہے، مگر اس نعمت میں غفلت اسی طرح آفت ہے جس طرح فقر میں حرص، اس لیے بندہ اگر غنی ہے تو اس کو غافل نہ ہونا چاہیے اور اگر فقر رکھتا ہو تو اس کو حرص نہ ہونا چاہیے، حضرت بھویرمیؒ کے نزدیک غنا میں دل کے غیر سے مشغول رہنے کا احتمال باقی رہتا ہے، اور فقر میں دل اللہ تعالیٰ

کے صحابہ ہر چیز سے جدا رہتا ہے، اس لیے فقر و غنا سے بہتر ہے اور جب ایک طالب خدا کے سوا دنیا کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے تو فقر و غنا کے دونوں نام اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔

تیسری فصل میں فقر و فقیر سے متعلق مشائخ عظام کے جواہرِ اقبال ہیں، ان کی تشریح اور تفصیل کی ہے مثلاً حضرت ردیئم بن محمد فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بھیدوں کو محفوظ رکھے، اور اس کا نفس آفت سے مصون ہو، اور وہ فرائض کا پابند ہو، شیخ ہجویریؒ نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جو کچھ فقیر کے دل پر کندھے اس کو ظاہر نہ کرے، اور جس کا ظہور ہو جائے اس کو چھپائے نہیں، اور نہ اسرار کے غالب ہونے سے ایسا مغلوب ہو جائے کہ شریعت کے احکام ادا نہ کر سکے، یا مثلاً حضرت ابو الحسن نورانیؒ فرماتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں سکوت کرے اور ہونے کے وقت خرچ کرے اور خرچ کے لئے بے چین ہو، حضرت شیخ ہجویریؒ نے دو طرح سے اس کی تفسیر کی ہے، ایک یہ کہ نہ ہونے کے وقت سکوت گویا خداوند تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہو گیا تو گویا اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے خلعت عطا ہو، مگر خلعت فرقت کی نشانی ہے، کیونکہ محب خلعت قبول نہیں کرتا، اس لیے جو کچھ فقیر کو ملتا ہے اس کو وہ دوسروں کو دے کر جدا اپنے سے جدا کر دیتا ہے، دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ فقیر کو سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا منتظر نہیں رہتا اور جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے سے غیر پاتا ہے، اور غیر کے ساتھ اس کو آرام نہیں ملتا اس لیے اس کو ترک کر دیتا ہے۔

صوفی کی اصلیت تیسرے باب میں صوفی کی اصلیت سے متعلق بحث کی ہے، اس میں بھی بین فصیلیں ہیں۔

لفظ صوفی کی اصلیت ہمیشہ سے مختلف فیہ رہی ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی صوف کا کپڑا پہنتا ہے، اس لئے اس نام سے منسوب ہوا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ صوفِ اول میں رہتا ہے اس لئے اس نام سے پکارا جاتا ہے، تیسرے کا خیال یہ ہے کہ صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اصحابِ صوف کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اور چوتھے کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم صفا سے مشتق ہے، اسی طرح اور توہیات ہیں، مگر حضرت شیخ ہجویریؒ نے ان میں سے ہر ایک کو غلط قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اس لئے

کہتے ہیں کہ وہ اپنے انماق و معاملات کو مہذب کر لیتا ہے، اور طبیعت کی آفتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک اور صاف ہو، کیونکہ تصوف بالافعل سے ہے، جس کا خاصہ تکلف ہے یعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے، اور یہی تصوف کے اصلی معنی ہیں۔
اہل تصوف کی تین قسمیں ہیں :-

(۱) صوفی جو اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کی ذات میں بقا حاصل کرتا ہے، اور اپنی طبیعت سے آزاد ہو کر حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے (۲) متصوف، جو صوفی کے درجہ کو مجاہدہ سے تلاش کرتا ہے، اور اس تلاش میں اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے (۳) مستصوف، جو محض مال و منال اور بجاہ و شہرت کے لیے اپنے گوش صوفی کے بنا لیتا ہے۔

پس صوفی صاحب وصول (یعنی وصل حاصل کرنے والا) متصوف صاحب اصول (یعنی صوفی کے اصول پر چلنے والا) اور مستصوف صاحب فضول ہوتا ہے۔

دوسری فصل میں حضرت شیخ جویریؒ نے مشائخ کبار کے اقوال نقل کیے ہیں، جن سے ان کے مذکورہ بالا خیالات کی تائید ہوتی ہے، مثلاً حضرت حسن نورانیؒ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام مخلوق نفسانی کے ترک کرنے کا نام ہے، اور صوفی وہ لوگ ہیں، جن کا ذکر بشریت کی کدورت سے آزاد ہو گیا ہو، اور نفسانی آفتوں سے صاف ہو کر اخلاص سے مل گیا ہو، یہاں تک کہ غیر خدا سے بری ہو کر وہ صف اول اور درجہ اولیٰ میں پہنچ جاتے ہیں۔

حضرت حسریؒ کا قول ہے کہ تصوف دل اور بھید کی صفائی اور کدورت کی مخالفت کا نام ہے حضرت شیخ جویریؒ نے اس کی تصریح یہ کی ہے، کہ فقیر اپنے دل کو خدا کی مخالفت کے میل سے پاک رکھتا ہے کیونکہ دوستی میں صرف موافقت ہوتی ہے، اور موافقت مخالفت کی ضد ہے، اور جب مراد ایک ہوتی ہے، تو مخالفت نہیں ہوتی ہے، اس لیے درست کو درست کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔

حضرت شبلیؒ کا قول ہے، کہ صوفی وہ ہے کہ دونوں جہان میں خصلے عروبل کے یہاں کوئی چیز نہ دیکھے، حضرت جویریؒ نے اس کی تشریح کر کے بتایا ہے، کہ بندہ جب غیر کو نہ دیکھے گا، تو اپنی ذات کو نہ دیکھے گا، اس طرح اپنی ذات کی نفی اور اثبات سے فارغ ہو جائے گا۔

تصوف | اس بحث میں حضرت شیخ ہجویریؒ نے حضرت جنیدؒ کے اس قول کی تائید کی ہے کہ تصوف کی بنیاد اچھے صفتوں پر ہے، جن سے آٹھ پیغمبروں کی پیروی ہوتی ہے، یعنی تصوف میں سچا حضرت ابراہیمؑ کی ہو، رضا حضرت اسماعیلؑ کی ہو، صبر حضرت ایوبؑ کا ہو، اشارات حضرت زکریاؑ کے ہوں غریب حضرت یحییٰؑ کی ہو، سیاست حضرت عیسیٰؑ کی ہو، لباس حضرت موسیٰؑ کا ہو، اور فقر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔

تیسری فصل میں حضرت ہجویریؒ کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف محض علوم و رسوم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک خاص اخلاق کا نام ہے علوم ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہوتا، رسوم ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہوتا، مگر یہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، اور مذہب مجاہدہ سے، اس اخلاق کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) خدا کے احکام کو دیا ہے پاک ہو کر پورا کرنا (۲) برہنوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور کسی سے انصاف اور عوض نہ چاہنا (۳) نفسانی خواہشوں کا ابتلاع نہ کرنا۔

صوفی کا لباس | اچوتے باب میں صوفیوں کے لباس پر تین فصلوں میں بحث کی ہے صوفی سنت رسولؐ کی پیروی میں مکمل یا گدڑی لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو اس کے فقر و ریاضت کی دلیل ہے، مگر گدڑی پہننے کے لیے شیخ ہجویریؒ نے بہت سی شرطیں مقرر کی ہیں، گدڑی پہننے والوں کو تارک الدنیا یا اللہ کا عاشق ہونا چاہئے، اس کے باوجود وہ خود گدڑی اسی وقت پہن سکتا ہے، جب کہ اس کو شاخ پھٹائیں، اس کے لیے ضروری ہے، کہ مونہر الذکر اول الذکر سے ایک سال خلق کی خدمت اور ایک سال خدا کی خدمت لیں، اور ایک سال اس کے دل کی رعایت حاصل کریں، خلق کی خدمت یہ ہے کہ وہ سب کو بلا تميز اپنے سے بہتر جانتا ہو، اور ان کی خدمت اپنے لیے واجب سمجھتا ہو، مگر اپنی خدمت کی تفصیلت کا گمان مطلق نہ کرے اور خدا کی خدمت یہ ہے کہ دنیا اور حتمی کے مزے ترک کر دیتا ہو اور جو کام کرتا ہو صرف خدا کی خاطر کرتا ہو، دل کی رعایت یہ ہے کہ اس میں بہت ہو، اس سے تمام غم دور ہوں اور وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو، جب یہ تینوں شرطیں پوری ہو جائیں تو شیخ اپنے مرید کو گدڑی پہنا سکتا ہے، گدڑی پہنا گیا کفن کا پہنا ہے جس کے بعد زندگی کی تمام لذتوں اور آسائشوں سے کنارہ کش ہو کر صرف خدا کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔

ملا مت | اچھا باب ملا مت پر ہے، حضرت شیخ ہجویریؒ نے خلیق کی ملا مت کو خدا کے دوستوں کی خدا کہا ہے، اور اس کی تین قسمیں بتائی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ ایک شخص اپنے محاملات و عبادات میں درست ہو، پھر بھی خلیق اس کو ملا مت کرتی ہو

لیکن وہ اس کی پروا مطلق نہ کرتا ہو، مثلاً شیخ ابوطاہر حرمیؒ ایک بار بازار میں جمار ہے تھے ایک شخص نے ان سے کہا، ”اے پر زندقہ کمال جاتا ہے“ ان کے ایک مرید نے اس سے جھگڑا کرنا چاہا، مگر انہوں نے روک دیا، اور جب گھر آئے تو مرید کو بہت سے خطوط دکھائے جن میں ان کو کسی میں شیخ زکیؒ کی، کسی میں شیخ زاہدؒ کی، کسی میں شیخ الاسلامؒ اور کسی میں شیخ المحرمینؒ کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، اور فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعتقاد کے مطابق جو چاہتا ہے مجھ کو کہتا ہے، کہ مگر یہ سب اسم نہیں ہیں، القاب ہیں، کوئی مجھ کو زندقہ کے تو اس کے لئے جھگڑا کیوں کیا جائے۔

(۲) دوسری یہ کہ وہ دنیا کی جہاد و شہادت سے منہ موڑ کر خدا کی جانب مشغول ہو، اور خلق کی ملامت کو رو کر رکھتا ہو کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہونے پائے، مثلاً ابو یزیدؒ رمضان کے مہینے میں سفر حجاز سے اپنے شہر میں واپس آئے تو لوگوں نے بہت ہی اعتراض و اکلام سے ان کا استقبال کیا، اس نیز مقدم میں وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے، انہوں نے اسی وقت اپنی آستین سے ٹیکہ نکال کر کھانا شروع کر دیا، لوگوں نے ان کو عجیبہ کھانے دیکھا تو ان کی ملامت کرنے لگے، اور ان سے برگشتہ ہو گئے، ابو یزید نے قصداً ایسا کیا تاکہ وہ دنیا اور دنیا داروں کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں۔

(۳) تیسری یہ کہ وہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو، اور اس سے خلق کی ملامت کے ذرے سے بے نیاز بن جائے، اتفاق اور ریاکاری سمجھتا ہو یہاں تک کہ شریعت کو بھی ترک کر دیتا ہو، جو شیخؒ جو میرؒ کی نزدیکی صحیح نہیں، حضرت شیخؒ جو میرؒ نے اس قول کی تائید کی ہے کہ ملامت عاشقوں کے لیے ایک تود تازہ باخ، دوستوں کے لیے مایہ ناز تفریح، مشتاقوں کے لیے راحت اور مریدوں کے لئے ضرور ہے حضرت ابو یزیدؒ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کبھی اپنی مراد کو بھی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں دو بار ایک مرتبہ میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا، اس وقت میں پرانے اور پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھا، سر کے بال بڑھے ہوئے تھے، میری حالت دیکھ کر کشتی والے مجھ پر ہنستے تھے، جو شخص آتا میرے سر کے بال کچھ کر کھینچتا، اور تسخیر کرتا، اس وقت میری مراد حاصل ہو رہی تھی، اور میں اس لباس میں خوش ہو رہا تھا، مگر ایک روز یہ خوشی ختم ہو گئی، کیونکہ اس روز ایک مسافر ہاتھ اوداس نے میرے اوپر مٹیاب کر دیا اور مجھ کو وہ لباس اتارنا پڑا، دوسری بار میری مراد اس طرح پوری ہوئی کہ ایک روز سخت بارش ہو رہی تھی، مجاز سے کانٹا ہاتھ ایک گاؤں میں پہنچا، میرا جہ بھیک گیا تھا، ایک مسجد میں گیا، وہاں کسی نے مجھ کو ٹھہرنے نہیں دیا،

سردی سے پریشان ہو کر میں ایک حمام کی بھٹی میں گھس گیا، اور دامن سمیٹ کر آگ کی طرف بیٹھ گیا، اس کے دھوئیں میں میرے کپڑے اور میرا منہ کالا ہو گیا، اس وقت میں اپنی مراد کو پہنچا۔

آگے سات بابوں میں صوفیانہ نقطہ نظر سے صحابہ عظام، اہل البیت، اہل الصفا، تبع تابعین، ائمہ اور صوفیائے متاخرین کا ذکر ہے۔

چودھواں باب نہایت اہم ہے، اس میں صوفیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد پر ناقداً اور مجموعاًً مباحث ہیں تفصیل غالباًً نامناسب نہ ہوگی۔

رضا پہلا فرقہ محاسبیہ ہے جو عبد اللہ بن حارث بن اسد السہمی کی جانب منسوب ہے، حارث محاسبی کا عقیدہ تھا کہ رضا مقامات سے نہیں، بلکہ احوال میں سے ہے، حضرت ہجویریؒ نے رضا اور مقامات کی تشریح کر کے حارث کی مدافعت کی ہے، اور رضا کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) خداوند تعالیٰ کی رضا بندہ سے (۲) بندہ کی رضا خداوند تعالیٰ سے۔

بندہ سے خداوند تعالیٰ کی رضایہ ہے کہ وہ ان کو ثواب، نعمت اور بزرگی عطا کرتا ہے، اور خداوند تعالیٰ سے بندوں کی رضایہ ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، خداوند تعالیٰ اپنے احکام میں یا تو کسی چیز سے منع کرتا ہے، یا عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، مگر اس کے احکام کے ماننے والے اس کے خوف و محبت میں ایسے ہی لذت محسوس کرتے ہیں، جیسے اس کے طعت و کرم سے حظ اٹھاتے ہیں، اس کا جلال اور جمال ان کی نظروں میں یکساں ہے، اور وہ محض اس لیے کہ وہ اپنے اختیارات کو سلب کر لیتے ہیں جس کے بعد ان کا دل غیر کسائی شدہ سے نجات پا کر تمام غم و الم سے آزاد ہو جاتا ہے۔

اصحاب رضا چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک خداوند تعالیٰ کی عطا (عماہ وہ کیسی ہی ہو) پر راضی رہتے ہیں، یہ معرفت ہے، دوسرے اس کی نعمتوں (دنیادی) پر راضی ہوتے ہیں، وہ دنیا والے ہیں، تیسرے مصیبت پر راضی رہتے ہیں، یہ رنج ہے، چوتھے احوال و مقامات کی قید سے نکل کر صرف خداوند تعالیٰ کی خوشی پر رہتے ہیں، یہ محبت ہے۔

دوسرا اگر وہ قصاریہ کا ہے، اس کا پیشوا ابو صالح بن حمدون بن احمد بن عمارۃ، اقتصاد میں جو خلق کی ملازمت کو تزکیہ نفس کے لئے ضروری سمجھتے ہیں، علامت پر بحث چھٹے باب میں گزر چکی ہے، اس لیے حضرت ہجویریؒ نے اس موقع پر اس مسلک پر تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی ہے،

شکر و صحو | اس کے بعد گروہ طیفوریہ اور گروہ حنیدیہ کا ذکر ہے، اول الذکر کے پیشوا ابو یزید طیفوری بن سروشان البسطامی اور موثر الذکر کے امام ابو القاسم الحنیدی بن محمد ہیں پہلے گروہ کا عقیدہ سکرا اور دوسرے کا صحو پر مبنی ہے، اس سلسلہ میں حضرت شیخ ہجویریؒ نے بتایا ہے کہ سکرا اور صحو کیا ہیں سکرتی تعالے کی محبت کا غلبہ ہے، ایک سالک جب محبوب کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل عشق سے مخلوبت میں جاتی ہے، اور غایت بے خودی میں اس کے ادراک اور ہوش باقی نہیں رہتے، اس پر محویت اور فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، صحو محویت کے بعد حصول مراد کا نام ہے، جس میں جمال محبوب کے مشاہدہ سے سیرت اور وحشت باقی نہیں رہتی، صحو میں غفلت سے حجاب پیدا ہوتا ہے، لیکن جب یہی غفلت محبت بن جاتی ہے، تو وہ کشف ہے، صحو غفلت کے قریب ہو تو سکرا ہے، اور سکرا محبت کے قریب ہو تو صحو ہے، جب دونوں کی اصل صحیح ہو تو سکرا اور صحو سکرا ہے، اس جزوی اختلاف کے باوجود، دونوں ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں، لیکن جب دونوں کی اصل صحیح نہ ہو تو دونوں بے فائدہ ہیں، حضرت شیخ ہجویریؒ فرمود ہنیدی مسلک کے پابند تھے، اور صحو کو سکرا پر فوقیت دیتے تھے، لکھتے ہیں کہ مقام مہم مردوں کی جائے فنا ہے۔

عرفت نشینی | اپانچواں گروہ نوریہ کا ہے جس کے پیشوا ابن الحسن بن نور می ہیں، وہ درویشوں کی عرفت گوینی کو ایک نامہ و فعل سمجھتے ہیں، اور صحبت کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور اصحاب صحبت کے لیے اشار و کلفت برواشت کرنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر صحبت حرام ہے اور اگر صحبت کے رسمی ایثار و رنج و کلفت کے ساتھ صحبت بھی شامل ہو تو یہ اور زیادہ اولیٰ ہے، حضرت ہجویریؒ نے فرقہ نوریہ کے اس مسلک کو پسندیدہ کہا ہے۔

مجاہدہ و ریاضت | (۶) سہلیہ :- اس کے امام حضرت سہل بن ستر می ہیں، ان کی تعلیم اجتہاد و جدوجہد و مشقت، مجاہدہ نفس، اور ریاضت ہے، اجتہاد، مجاہدہ اور ریاضت کی غرض نفس کی مخالفت ہے اس لیے حضرت ہجویریؒ نے نفس کی تشریح و افحاط طوط سے کی ہے۔

فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے، نفس کو نہ پہچانتا اپنے نہ پہچانتا ہے جو شخص اپنے کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا، نفس کا فنا ہو جانا حق کے بقا کی علامت ہے، اور نفس کی پیروی حق عزوجل کی مخالفت ہے، نفس پر جبر کرنا یعنی نفسانی اعمال مشغول ہو کر روکا ہوا کبر ہے،

حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؒ نے اس میں بڑا غلط فرمایا ہے وہ نفس کے مجاہدہ کو مشاہدہ کی علت قرار دیتے ہیں، سہل تستریؒ کے اس مسلک سے بعض گروہوں کو اختلاف ہے، ان کا خیال ہے کہ مشاہدہ محض عنایت الہیہ پر منحصر ہے، مجاہدہ وصل حق کی علت نہیں ہو سکتا، ممکن ہے ایک شخص مجرہ کے اندر عبادت میں مشغول ہو، پھر بھی حق سے دور ہو، اور ایک شخص غزبات میں رہتا ہو، مگر گناہ و اوداسے قرب خداوندی حاصل ہو حضرت شیخ بھیریؒ نے اس اختلاف کو محض الفاظ اور تعبیر کا اختلاف قرار دیا ہے کہ ایک شخص مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، دوسرا مشاہدہ کرتا ہے کہ مجاہدہ حاصل ہو، مشاہدہ کے بغیر مجاہدہ نہیں اور مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں، اس رائے کے باوجود حضرت شیخ بھیریؒ مجاہدہ کو مشاہدہ کی علت قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کو اصل حق کا طریقہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔

نفس کے بعد ہوا یعنی نفس کی خواہشوں کا ذکر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ بندہ دو چیزوں کا تابع رہتا ہے ایک عقل کا دوسرے نفس کی خواہشوں کا جو عقل کا متبع ہوتا ہے وہ ایمان کی طرف جاتا ہے، اور جو ہوا کی پیروی کرتا ہے، وہ کفر، گمراہی اور ضلالت کی طرف مائل ہے، حضرت بنیہؒ سے پوچھا گیا کہ وصل حق کیا چیز ہے فرمایا ”ہوا کا ترک کرنا، حضرت بھیریؒ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا سب سے بڑی عبادت ہوا کا ترک کرنا ہے، گو اس کا ترک کرنا تاخیر سے پہاڑ کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

حضرت بھیریؒ نے ہوا کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) قدرت اور شہوت (۲) جاہ طلبی، اول الذکر کے مقتضے خلق محفوظ رہتی ہے، لیکن موثر الذکر سے خلق کے درمیان فتنہ پیدا ہوتا ہے، خصوصاً جب یہ جاہ طلبی غافل ہوتا ہے۔

ولایت و کرامت (۳) فرقہ حکیمہ یہ گروہ حضرت ابو عبد اللہ بن علی میکیم الترمذیؒ کی بنیاد منسوب ہے، اس فرقہ کا مسلک ہے کہ ولی اللہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جو نفس کی حرص و آرزو سے پاک ہو کر اسرار الہی سے واقف ہوتا ہے اور اس سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے اس سلسلہ میں حضرت بھیریؒ نے ولی کی ولایت اور کرامت پر مفصل بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو پناہ و دست بناتا ہے، ان کی صفات یہ ہیں کہ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز ہو کر وہ صرف ذات خداوندی سے محبت کرتے ہیں، جب دوسرے لوگ دُرتے ہیں تو وہ نہیں دُرتے، اور جب دوسرے غمزدہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے اور جب ایسے لوگ دنیا میں باقی نہ رہیں گے تو قیامت آجائے گی،

معترض کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس کے دوست ہیں، کوئی بندہ خاص اور برگزیدہ نہیں ہوتا، اللہ کا خاص بندہ صرف نبی ہوتا ہے، حضرت شیخ بھوپائیؒ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو خاص بناتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسولؐ کی رسالت کی دلیل روشن اور واضح ہوتی رہے، فرقہ شنوی خاص بندوں کا ہونا جائز سمجھتا ہے مگر اس کا خیال ہے کہ ایسے بندے تھے ضرور، مگر اب نہیں ہیں، لیکن حضرت شیخ بھوپائیؒ کہتے ہیں کہ ایسے بندے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اور ان کی قسمیں بتاتی ہیں (۱) انبیاء (۲) ابدال (۳) ابدال (۴) اوتاد (۵) نقباء (۶) قطب یا غوث۔

ایک گروہ کا اعتراض ہے کہ ولی اپنی ولایت کے باعث عاقبت سے بے خوف اور دنیا پر مغرور ہو سکتا ہے، لیکن حضرت شیخ بھوپائیؒ نے بہت سے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو، اسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو، اور نہ اس کو اللہ کے سوا غیر کے ساتھ قرار ہو۔ وہ مشہور ہوتا ہے لیکن شہرت سے پرہیز کرتا ہے، کیوں کہ شہرت باعث فساد و عورت ہے۔

جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، کرامت ولی کا خاصہ ہے، کرامت نہ عقل کے نزدیک محال ہے اور نہ اصیل بشریعت کے خلاف ہے، کرامت محض عطیہ خداوندی ہے یعنی اس کا ظہور کسب سے نہیں، بلکہ خدا کی بخششوں سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد یہ بحث ہے کہ کرامت کا ظہور کب ہوتا ہے، بالویرتید، ذوالنون مصریؒ اور محمد بن حنیفؒ وغیرہ کا خیال ہے کہ اس کا ظہور سکر کے حال میں ہوتا ہے، اور جو صحو کے حال میں ہو، وہ نبی کا معجزہ ہے، ولی جب تک بشریت کے حال میں رہتا ہے، وہ مجبور رہتا ہے، اور جب خدا کے الطاف و اکرام کی حقیقت میں مدہوش ہو جاتا ہے، تو اس حال میں (جو سکر ہے) کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ولی کے نزدیک پتھر اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔

حضرت جنیدؒ اور ابو العباس سیارؒ وغیرہ کا مسلک ہے کہ کرامت سکر میں نہیں بلکہ صحو اور تمکین میں ظاہر ہوتی ہے، ولی خدا کے ملک کا مدبر، واقع کار اور والی ہوتا ہے، اور اس سے ملک کی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ اسی لیے اس کی رائے سب سے زیادہ صاحب اور اس کا دل سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، مگر یہ مرتبہ تلوین اور سکر میں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تلوین اور سکر ابتدائی مراح ہیں

اور جب یہ آخری منازل تکمیل اور صحو میں منتقل ہو جاتے ہیں تو ولی برحق ہوتا ہے اور اس کی کرامت صحیح ہوتی ہے۔

اس بحث کے بعد اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان ہے، پھر درفصلوں میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء اولیاء افضل قریش، مہادیان، وادیاء فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔

فنا و بقا (۸) فرقہ غزالی۔ یہ فرقہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی جانب منسوب ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مقام فنا اور بقا سے بحث کی ہے، اس لیے اس فصل میں حضرت شیخ ہجویریؒ نے صرف فنا اور بقا پر روشنی ڈالی ہے۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فنا سے مراد اپنی ذات اور وجود کا مٹا دینا، اور بقا سے مراد خدا سے متحد ہو کر اس میں ملول کر جانا ہے، لیکن حضرت شیخ ہجویریؒ نے ان دونوں کی تردید کی ہے، ان کے نزدیک فنا اور وجود کا نیست ہو کر خدا میں حلول کرنا محال ہے، کیونکہ حادث قدیم سے، معنوں ح ماضی سے، مخلوق خالق سے متحد اور متمزج نہیں ہو سکتا، حضرت شیخ ہجویریؒ کے نزدیک فنا سے مراد شہوات و لذات کو ترک کر کے خصائص بشریت سے اس طرح علیحدہ ہو جانا ہے کہ پھر محبت و عداوت، قرب و بُعد، وصل و فراق، اور صحو و سکون کوئی تیز یا نرم نہ رہ جائے، اور جب یہ مقصود حاصل ہو جائے تو یہی بقا ہے، اس کو مختصر الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے، کہ انسانیت کے تعلقات سے کنارہ کش ہونے کا نام فنا ہے، اور خلاص و بیحدویت کا نام بقا ہے، یا مطلق دنیوی سے علیحدہ ہونا فنا ہے، اور خدا کا جلال دیکھنا بقا ہے، اس غلبہ جلال سے یہ کیفیت ہوتی ہے، کہ سالک دین و دنیا کو فراموش کر دیتا ہے، حال و مقام سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان حق تعالیٰ سے ناطق ہو جاتی ہے۔

غیبت و حضور (۹) فرقہ حقیقی۔ یہ فرقہ حضرت ابوعبداللہ بن کاظمؒ کی جانب منسوب ہے، اس کا مذہب تصوف و غیبت و حضور ہے۔

غیبت سے مراد دل کا اپنے وجود سے غائب رہنا اور حضور سے مراد اس کا خدا کے ساتھ رہنا ہے، اپنے سے غیبت حق سے حضور ہے، یعنی جو شخص اپنے سے غائب ہے، وہ خدا کے تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک سالک کے اپنے سے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کے وجود کی اقتل سے دل و ہوس کی مصغبات بشری تم ہو گئی ہوں، اور اس کے تمام ارادے پاک ہوں۔

اس سلسلہ میں صوفیہ کرام نے یہ بحث کی ہے کہ غیبت حضور پر مقدم ہے یا حضور غیبت پر ایک گروہ مکتا ہے کہ غیبت سے حضور ہی حاصل ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حضور ہی سے غیبت حاصل ہوتی ہے، حضرت شیخ بھویرمی کا خیال ہے کہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ غیبت سے مراد حضور ہے، جو اپنے سے غائب نہیں ہے، وہ حق سے حاضر نہیں ہے، اور جو حاضر ہے، وہ غائب ہے، یہ نکتہ مستشرقین کے خیال سے واضح ہو جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ زمانہ ایسا گذر رہا ہے کہ آسمان اللہ میں میرے حال پر بدلتے تھے، پھر خدا نے ایسا کر دیا کہ میں ان کی غیبت پر بدلتا تھا، اور اب یہ زمانہ ہے کہ مجھ کو آسمان کی خبر ہے، اذنین کی اور زخو اپنی۔

جمع تفرقہ (۱۰) فرقہ سیاریہ یہ فرقہ ابو جاس سیاری کی جانب منسوب ہے، جو مرو کے امام تھے ان کی بحث جمع و تفرقہ پر ہے، حضرت بھویرمی نے اس پر یہ روشنی ڈالی ہے کہ اباب علم کے نزدیک جمع توحید کا علم اور تفرقہ احکام کا علم ہے مگر اصحاب تصوف کے نزدیک تفرقہ سے مکاسب اور جمع سے محاسب مراد ہیں، جب سالک خصلہ کے راستہ میں مجاہدہ کرتا ہے، تو وہ تفرقہ میں ہے، اور جب خدا کی عنایت اور مہربانی سے سرفراز ہوتا ہے تو یہ جمع ہے، جمع میں بندہ کچھ سنتا ہے، تو خدا سے کچھ دیکھتا ہے، تو خدا کو، کچھ لیتا ہے، تو خدا سے، اور کچھ کہتا ہے، تو خدا سے، پس بندہ کی عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے فعل کے وجود اور مجاہدہ کو خدا کی نماز نشوں میں مستغرق پائے، اور مجاہدہ کو ہدایت کے پہلو میں منہی کر دے کیونکہ جب ہدایت غالب ہوتی ہے، تو کسب اور مجاہدہ بے کار ہیں، چنانچہ فرقہ سیاریہ کا مسلک ہے کہ تفرقہ اور جمع اجتماع ضدیں ہیں، جمع کا اظہار تفرقہ کی نفی پر ہے، لیکن حضرت شیخ بھویرمی نے اس کی تردید کی ہے، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ جس طرح آفتاب سے نور، جوہر سے عرض، اور موصوف سے صفت جلا ہیں، ہو سکتی ہے، اسی طرح شریعت حقیقت سے اور مجاہدہ ہدایت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ مجاہدہ کبھی مقدم ہو، اور کبھی مؤخر، مقدم کی حالت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ غیبت کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب مجاہدہ مؤخر ہوتا ہے تو رنج و کلفت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حالت حصولی میں ہوتا ہے، حضرت شیخ بھویرمی نے دونوں کو لازم ملزوم اس لئے قرار دیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا کا قرب ہدایت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کوشش سے۔

اس کے بعد حضرت شیخ بھویرمی نے جمع کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) جمع سلامت (۲) جمع کسیر

جمع سلامت میں بندہ مغلوب الحال رہتا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ اس کا محافظ ہوتا ہے اور اپنے حکم کی تعمیل کرنے میں نگاہ رکھتا ہے، مثلاً حضرت ابو یوسف بصریؒ، ابو بکر شیبیؒ، ابو الحسن صحریؒ ہمیشہ مغلوب الحال رہتے تھے، لیکن نماز کے وقت اپنے حال میں لوٹ جاتے تھے، اور جب نماز پڑھ چکے تھے تو پھر مغلوب الحال ہو جاتے تھے۔

جمع تکسیر میں بندہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے بیہوش ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت مجنوںوں کی جی جاتی ہے، اسی لیے یہ معذور اور اول الذکر شکوہ کلاتے ہیں، حضرت شیخ بھویرمیؒ نے مشکوٰۃ بندوں کو نیا ذہنیت دی ہے۔

محلول روح | گیارہواں فرقہ معلوم ہے، بھو بھلمان و مشقی کی طرف منسوب ہے، بارہویں فرقہ کا نام نہیں لیا ہے، مگر اس سلسلہ کے بانی کا نام فارس (یعنی فارس بن عیسیٰ بغدادی) بتایا ہے۔

حضرت شیخ بھویرمیؒ نے فرقہ معلوم کو ذہلیق اور کافر کہا ہے، خدا نے تعالیٰ میں بندہ کی روح کا محلول کرنا محال ہے، کیونکہ روح حادث ہے قدیم نہیں، اس کو خدا کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں، خالق اور مخلوق کی صفت یکساں نہیں ہو سکتی، پھر قدیم حادث اور خالق و مخلوق کی صفت کیونکہ ایک دوسرے میں محلول کر سکتی ہے روح محض ایک جسم لطیف ہے، جو خدا کے حکم سے قائم ہے، اور اسی کے حکم سے آتی جاتی ہے، اس لیے معلوم کا مسلک توحید اور دین کے خلاف ہے جو کسی طرح تصوف نہیں کہا جاسکتا ہے۔

گذشتہ صفحات میں حضرت شیخ بھویرمیؒ نے تصوف پر نظری اور تاریخی حیثیت سے بحث کی ہے، جس سے اس کی اصل تاریخ اور اس کے مختلف فرقوں اور گرد و ہوا کے عقائد کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن آئندہ ابواب میں تصوف کے کلی مسائل پر مباحث ہیں، اور راہ سلوک میں بارہ حجاب یعنی پردے بتائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح اور توضیح ہے۔

معرفت | پہلا پردہ خدا کی رحمت کا ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ معرفت علم اور عقل سے حاصل ہوتی ہے، مگر حضرت شیخ بھویرمیؒ نے اس کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر معرفت علم اور عقل سے ہوتی تو ہر عالم اور عاقل عارف ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے حضرت بھویرمیؒ کا خیال ہے کہ معرفت اسی بندہ کو حاصل ہوتی ہے جس پر خداوند تعالیٰ کی عنایت ہو، وہی دل کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے اور مہر لگاتا ہے عقل اور دلیل معرفت کا ذریعہ ہو سکتی ہے، مگر غلط نہیں، علت صرف اس کی عنایت چنانچہ حضرت علیؑ

نے فرمایا ہے کہ خدا کو میں نے خدا ہی سے پہچانا، اور خدا کے سوا کو اس کے نور سے پہچانا۔

معرفت کیا ہے؟ اس پر حضرت شیخ جویریؒ نے صوفیہ مکرام کے اقوال کی روشنی میں بحث کی ہے حضرت عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ کسی چیز پر تعجب نہ ہو، کیونکہ تعجب اس فعل سے جتنا ہے، جو مقدور سے زیادہ ہو، لیکن خدا نے تعالیٰ ہر کامل پر قادر ہے، پھر عارف کو اس کے فعل پر تعجب کیسے ہو؟ حضرت ذوالنونؒ مہرئیؒ کا قول ہے کہ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بطائف کے انوار سے بندہ کو اپنے اسرار سے آگاہ یعنی اس کے دل کو روشن اور دلکش کر دینا کر کے اس کو تمام آفتوں سے محفوظ رکھے، اس کے دل میں خدا کے سوا موجودات اور مشبہات کا ذرہ برابر وزن قائم ہونے نہ دے جس کے بعد بندہ ظاہری اور باطنی اسرار کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، فیض شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معرفت حیرت دوام کا نام ہے، حیرت دو طرح پر ہوتی ہے، ایک ہستی میں، دوسرے چگونگی میں، ہستی میں حیرت کا نام شرک الہی کفر ہے، اور چگونگی میں معرفت، کیونکہ خدا کی ہستی میں شک نہیں کیا جاسکتا، مگر اس کی ہستی کی چگونگی سے یقین کامل پیدا ہوتا ہے، اور پھر حیرت، حضرت بایزید بسطامیؒ کا قول ہے کہ معرفت یہ ہے کہ بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مخلوق کی تمام حرکات و سکنات خدا کی طرف سے ہیں، کسی کو خدا کے اذن کے بغیر اس کے ملک میں تصرف نہیں ہے، اور ہر چیز کی ذات اس کی ذات سے ہے، ہر چیز کا اثر اس کے اثر سے ہے، ہر شے کی صفت اس کی صفت سے ہے، ہر متحرک اس سے متحرک ہے، اور ساکن اس سے ساکن ہے، بندہ داخل صفت مجاہد ہے، ورنہ درحقیقت وہ فعل خداوند عالم کا ہے۔

توحید اور سراسر یہ توحید کا ہے، توحید تین طرح پر ہوتی ہے (۱) یعنی خداوند تعالیٰ کو نحو و بھی اپنی واحدانیت کا علم ہے (۲) خداوند تعالیٰ بندوں کو اپنی واحدانیت تسلیم کرنے کا حکم دیتا ہے (۳) بندوں کو خداوند تعالیٰ کی واحدانیت کا علم ہوتا ہے، اور جب سالک کو یہ علم بدرجہ اتم حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹی کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے جو فصل و فصل کو قبول نہیں کرتا، وہ قدیم ہے، اس لئے حادث نہیں، وہ محدود نہیں جس کے لئے طرفین ہوں، وہ ممکن نہیں جس کے لیے مکان ہو، وہ عرض نہیں جس کے لیے جسم ہو، وہ کوئی طبع نہیں کہ اس میں حرکت اور سکون ہو، وہ کوئی روح نہیں کہ اس کے لیے بدن ہو، وہ کوئی جسم نہیں کہ اس کے لیے اجزاء ہوں، وہ قوت اور حال نہیں کہ اندر چاروں کی جنس ہو، وہ کسی چیز سے نہیں کہ کوئی چیز اس کا جزو ہو، اس کی ذات و صفات میں کوئی تغیر نہیں، وہ زندہ رہنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے،

مننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، اور باقی رہنے والا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے، وہی کرتا ہے اور وہی چاہتا ہے، جو جانتا ہے، اس کا حکم اس کی مشیت سے ہے، اور بندوں کو اس کے بجالانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہی نفع اور نقصان کا باعث ہے، وہی نیکی اور بدی کا اندازہ کرنے والا ہے۔

ایمان ایسا پر وہ ایمان کا ہے، اس میں یہ بحث ہے کہ ایمان کی علت کیا ہے، معرفت یا طاعت، ایک گمراہ کا خیال ہے کہ ایمان کی علت معرفت ہے، اگر معرفت ہو اور طاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندہ سے مواخذہ نہ کرے گا، لیکن طاعت ہو اور معرفت نہ ہو تو بندہ نجات نہیں پائے گا، حضرت شیخ جویزیؒ کے نزدیک وہ معرفت پسندیدہ نہیں ہے جس میں طاعت نہ ہو، ان کے نزدیک معرفت شوق اور محبت کا نام ہے، اور شوق اور محبت کی علامت طاعت ہو، شوق اور محبت جس قدر زیادہ ہوتی جائے گی، اسی قدر فرمان الہی کی تعظیم بڑھتی جائے گی، یہ کہنا غلط ہے کہ طاعت کی ضرورت اسی وقت تک ہے جب تک خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو، اور حصول معرفت کے بعد دل شوق کا ممل بن گیا، اور جسمانی طاعت کی تکلیف اٹھ گئی، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جب قلب خدا کی دوستی کا ممل، آنکھیں اس کے دیدار کا ممل، جان عبرت کا ممل اور دل مشاہدہ کا مقام ہو گیا تو پھر تن کی اس کی طاعت ترک نہ کرنی چاہئے۔

طہارت اچوتھا پر وہ طہارت کا ہے حضرت جویزیؒ کے نزدیک ایمان کے بعد طہارت فرض ہے اس کی دو قسمیں ہیں (۱) طہارت ظاہر (۲) طہارت باطن، طہارت ظاہر سے مراد بدن کا پاک ہونا ہے، جس کے بغیر غاۃ درست نہیں، اور طہارت باطن سے مراد دل کا پاک ہونا ہے جس کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، باطن کی طہارت خدا کی بارگاہ میں توبہ سے ہوتی ہے، جو ممالک کا پہلا مقام ہے، توبہ کے معنی ہیں خداوند تعالیٰ کے خوف سے اس کے فہمی سے باندھنا، توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں (۱) خدا کے حکم کی مخالفت پر تاسع ہو (۲) یہ مخالفت فوراً ترک کر دی گئی ہو (۳) اس کی طرف لوٹنے کا خیال نہ ہو، یہ شرطیں اسی وقت ممکن ہیں جب ندامت ہو، اس ندامت کے لیے بھی تین شرطیں ہیں (۱) عقوبت کا خوف ہو (۲) فیض الہی کہ بڑے کاموں کا حاصل کچھ بھی نہیں (۳) نافرمانیوں سے پشیمانی ہو، کہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔

ندامت سے توبہ کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔

۱) غلاب کے در سے اس کو توبہ کہتے ہیں جو عام بندے کیا کرتے ہیں۔

(۲) ثواب کی خواہش سے یہ انابت ہے جو ادبِ اللہ کے لئے مخصوص ہے۔

(۳) حصولِ عرفان کے لیے، یہ اذابت ہے، جو انبیاء و مرسلین کے لیے ہے۔

اگے چل کر توبہ کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔

(۱) خطاب سے ثواب کی جانب ہی معنی گناہ کرنے والا بخشش کا خواستگار ہو کر توبہ عام ہے۔

(۲) صواب سے صواب کی طرف ہو، یہ اہل ہمت اور خاص لوگوں کی توبہ ہے۔

(۳) خودی سے حق تعالیٰ کی طرف ہو، یہ محبت کی دلیل ہے۔

نماز اپنا چھوٹا حجاب نماز کا ہے، اس میں حضرت شیخ ہجویریؒ نے صوفیہ رنگ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ نماز بندوں کو خدا کے راستہ پر پہنچاتی ہے، انسان پر اس راہ کے تمام مقامات کھل جاتے ہیں، یعنی جسم کی طہارت توبہ (یعنی باطن کی طہارت) ہے، قبلہ رو ہونا، مرشد سے تعلق پیدا کرنا ہے، تہا نفس کا مجاہدہ ہے، قرأت ذکر ہے، رکوع تواضع ہے، سجدہ نفس کی معرفت ہے، تشہد اُنس یعنی محبت کا مقام ہے، اور سلام دنیا سے تنہا ہو کر مقامات سے باہر آنا ہے۔

نماز کے سلسلہ میں بہت سی بخشیں ہیں، مثلاً صوفیہ کا ایک گروہ نماز کو حضور کا ذریعہ (آدم) اور دوسرا فیضیت کا محل سمجھتا ہے، لیکن حضرت شیخ ہجویریؒ نے دونوں کی تردید کی ہے، ان کے دلائل یہ ہیں کہ اگر نماز حضور کی علت ہوگی تو نماز کے سوا حضور ہی نہ ہوتی، اور اگر فیضیت کی علت ہوگی تو غائب نماز کو ترک کرنے سے حاضر ہوتا، چنانچہ حضرت شیخ ہجویریؒ کے نزدیک نماز محض اپنی ذات کا ایک غلبہ ہے، جس کا تعلق فیضیت اور حضور سے نہیں۔

ایک بحث یہ بھی ہے کہ نماز سے تفرقہ ہوتا ہے، یا جمع، جن کو نمازیں تفرقہ ہوتا ہے وہ فرض اور سنت کے سوا نمازیں بہت کم پڑھتے ہیں، اور جن کو جمع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ لات دن نمازیں پڑھا کرتے ہیں، شیخ ہجویریؒ کے نزدیک نماز پڑھنے والوں کے لئے نفس کا فنا کرنا ضروری ہے، مگر اس کے لیے ہمت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اور جب ہمت جمع ہو جاتی ہے، تو نفس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، کہیں کہیں نفس کی حکومت تفرقہ سے قائم رہتی ہے، تفرقہ عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ ہجویریؒ کی رائے میں اصلی نمازیہ ہے کہ جسم عالمِ ناسوت میں ہو، اور روح عالمِ ملکوت میں، صوفیائے کرام نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں، حضرت قائم المم فرمایا کرتے ہیں، کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں

تو بہشت کو اپنی سیدھی جانب اور دوزخ کو پشت کی جانب دیکھتا ہوں، حضرت ابو الخیر اقطع کے پاؤں میں اٹھ ہو گیا تھا۔ اطباء نے پاؤں کا ٹٹا چا ہا، مگر وہ راضی نہ ہوئے، ایک روز وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پاؤں کو کٹا ہوا لایا۔ ایک بی بی کو نماز میں بچھونے چالیں بارڈنگ مارا مگر ان کی حالت میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوا، وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ بچھو کو کیوں نہیں اپنے سے دوڑ گیا، بچھو خدا کے کام کے درمیان اپنا کام کیسے کرتی، سروہل کے لئے نماز باجماعت کی تاکید ہر حال میں کی ہے چنانچہ انہوں نے خود چالیں برس کی مسلسل سیاحت میں ہر وقت کی نماز جماعت سے ادا کی اور جمعہ کی نماز بھی کسی قصبہ ہی میں پڑھی جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔

زکوٰۃ عینا حجاب زکوٰۃ ہے، جو ایمان کا جز ہے۔ اس سے روگردانی ہائز نہیں سالک کو زکوٰۃ میں نہ صرف سخی بلکہ جو اد ہونا چاہئے، سخی سخاوت کے وقت اچھے اور بُرے مال میں اور اس کی زیادتی اور کمی میں تمیز کرتا ہے۔ مگر جو اد کے ہاں اس قسم کا فرق و امتیاز نہیں ہوتا۔

اس موقع پر ایک سولہویہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صوفی کے فقر میں زکوٰۃ کی گنجائش کہاں؟ مگر حضرت تجویریؒ کے نزدیک زکوٰۃ صرف مال ہی کی نہیں بلکہ ہر شے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی حقیقت نعمت کی شکر گنداری ہے تندرستی ایک نعمت ہے جس کے لیے زکوٰۃ لازم ہے، اس کی زکوٰۃ سب اعضا کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے باطن بھی ایک نعمت ہے۔ اس کی زکوٰۃ عرفان حاصل کرنا ہے

روزہ اساتواں حجاب روزہ ہے۔ حضرت شیخ تجویریؒ کے نزدیک روزہ سے مراد اس خمسہ کو اس طرح مقید کرنا ہے کہ نفس دھوا کا گند نہ ہو، بھوک سے بچ کر تے ہوئے بتایا ہے کہ اس سے نفس میں فتادگی اھ دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ بھوک سے جسم ملا میں مبتلا ہوتا ہے لیکن دل کو روشنی، جان کو صفائی اور برکت حاصل ہوتی ہے حضرت ابوالعباس قصابؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کھاتا ہوں تو اپنے پی گناہوں کا مادہ پاتا ہوں اور جب کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو سب طاعتوں کی اصل پاتا ہوں، حضرت عبداللہ قسریؒ پندرہ روز میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، اور جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا تھا، تو معمولی افطار کے سوا عید تک وہ کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، حضرت ابراہیم دہلویؒ بھی رمضان المبارک میں کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، حالانکہ سخت گرمی کا موسم ہوتا تھا، روزانہ گیہوں کا شنے کے کام پر جایا کرتے تھے اور جو کچھ مزدوری ملتی تھی اس کو فقراء اور مساکین کو دے دیا کرتے تھے۔

حج اٹھواں حجاب حج کا ہے، حضرت جویریؓ کے نزدیک حج کے لیے ایک صوفی کا نکلنا گناہوں سے توبہ کرنا ہے، پہلے آنا کر احرام باندھنا انسانی عادتوں سے علمدہ ہونا ہے، عرفات میں قیام کرنا مشاہدہ کاشف حاصل کرنا ہے، مزدلفہ جانا نفسانی مرادوں کو ترک کرنا ہے، غارۃ کعبہ کا طواف کرنا خدا تعالیٰ کے جمال بالکمال کو دیکھنا ہے صفا اور مردہ میں دوڑنا دل کی صفائی اور اس میں مروت حاصل کرنا ہے، منیٰ میں آنا آرزوؤں کو ساقط کرنا ہے قربانی کرنا گویا نفسانی خواہشوں کو ذبح کرنا ہے اور کنکریاں پھینکنا برے ساتھیوں کو دور کرنا ہے جس صوفی کو حج میں یہ کیفیات حاصل نہیں ہوئیں، اس نے گویا حج نہیں کیا۔

مشاہدہ حضرت شیخ جویریؓ نے مقام مشاہدہ قرار دیا ہے اس لیے اس باب میں مشاہدہ پر بحث کی ہے حضرت ابوالعباسؒ نے فرمایا کہ مشاہدہ نقیب کی صحبت کا غلبہ ہے، یعنی جب خداوند تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس درجہ پر ہو کہ اس کی کلیت اس کی حدیث ہو جائے تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی، حضرت شیخ شبلیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کی طرف دیکھا خداوند عالم کے لئے دیکھا، یعنی اس کی محبت کا غلبہ اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا، ان ہر دو اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشاہدہ میں ایک گروہ فاعل کو اور دوسرا فاعل کے فعل کو دیکھتا ہے۔ حضرت شیخ جویریؓ کے نزدیک مشاہدہ دل کا دیدار ہے، دل پر تو افوار الہی ہے۔ اس لیے ظاہر اور باطن میں حق تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اور یہ دیدار کیفیت ہے جو ذکر و فکر میں حاصل ہوتی ہے۔

آداب سالک اس کے بعد مختلف ابواب میں حضرت شیخ جویریؓ نے سالک کے طریق و آداب پر بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ (۱) سالک ہر حال میں حق کے احکام کا اتباع کرتا ہو (۲) بندہ دل کا حق بھی ادا کرتا ہو (۳) اس کے لیے کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ تنہائی اس کے لیے کفایت ہے (۴) جب کوئی درویش اس کے پاس آئے، تو عزت کے ساتھ اس کا استقبال کرے (۵) سفر کرے تو خدا کے واسطے کرے یعنی اس کا سفر حج یا غزوہ یا علم یا کسی شیخ کی تربت کی زیارت کے لیے ہو (۶) اس کا کھانا اور پینا بیماریوں کے کھانے اور پینے کے مانند ہو اور حلال ہو، وہ دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے (۷) چلے تو خاکساری اور تواضع سے چلے، رجوت اور تکبر اختیار نہ کرے (۸) اسی وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو (۹) خاموش رہے، کیونکہ خاموشی گفتار سے بہتر ہے، لیکن گفتار کے ساتھ حق ہو تو خاموشی سے بہتر ہے (۱۰) کسی چیز کی طلب کرے تو خدا سے کرے (۱۱) تجرد کی زندگی سنت کے خلاف ہے اس کے

حلاوتہ تجرؤ میں نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، لیکن اگر سالک خلق سے دُور رہنا چاہتا ہو تو مجرؤ رہنا اس کے لئے زینت ہے۔

سماع آخر میں سماع پر بحث ہے، حضرت شیخ بھویریؒ کے نزدیک سماع مبلح ہے مگر اس کے لئے حسب ذیل شرطیں ہیں مرشد موجود ہو، عوام شریک نہ ہوں، قوال فاسق نہ ہوں، سماع کے وقت دل دنیاوی علالتی سے خالی ہو، طبیعت اُلو و لعبت کی طرف مائل نہ ہو، اگر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو تکلف کے ساتھ نہ روکے، اودید کیفیت جاری رہے تو تکلف کے ساتھ اس کو جذب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وجد کے وقت کسی سے مساعدت کی امید نہ رکھے، اور کوئی مساعدت کرے تو اس کو نہ روکے۔ قوال کے گلنے کی اچھائی اور برائی کا اظہار نہ کرے، محفل سماع میں لڑکے نہ ہوں، حضرت شیخ بھویریؒ نے سماع کے وقت رقص کو کسی حال میں بھی پسند نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔

از "نہم صوفیہ"

بشکرہ دارالصغین اعظم گڑھ

گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کا ملل را رہنما

حضرت داتا گنج بخشؒ کی وفات کی تائید تائیں

نتیجہ طبع

پیر غلام دستگیر ناظمی

ہست ہیں دنیاۓ دول ماتم کدہ	بود ہر گنج بخشؒ میں رنج بخش
(۱) گفت نامی سال فوت کہں ولی	دور شد ماتم کدہ از گنج بخشؒ
(۲) ابن عثمانؒ علیؒ نے دنیا سے	جب کیا سوئے خلد عزم سفر
(۳) "نادر دوز" و "نور دہر" ہوئی	ان کی تاریخ فوت اسے سرور
(۴) "مہند داتا" ہے اور اک تاریخ	پہل دئے داتاؒ اور دو مل کر
(۵) ایسی تاریخ بھی کہو نامی!	میسوی سال جس سے ہو اظہر
{۶} "گنج بخش زمن" ہے اک تاریخ	"ستہ پاک گنج بخش" دگر

شجرہ نسب طریقت حضرت انا صاحب سید عبدالقادر جیلانی خواجہ امیری

{شجرہ پر نام دیگر تائی}

شجرہ نسب

عبدالمطلب بن ہاشم

ابوطالب

حضرت علیؑ

سیدنا عبداللہ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

سیدہ فاطمہؑ

امام حسینؑ

سیدہ فاطمہؑ

سید عبداللہ محضؑ

سید موسیٰ الجونیؑ

سید عبداللہ ثانیؑ

سید موسیٰ ثانیؑ

سید داؤد امیرؑ

سید محمد رقیؑ

سید عمر کچی ناہؑ

سید ابوالفضل جیلانیؑ

سید ابوصالح مٹھیؑ

جنگی دوست

سید عبدالقادر جیلانیؑ

۱۱۵۶ھ

شجرہ طریقت

خواجہ حسن البصریؒ

خواجہ عبدالرحمنؒ

حضرت داؤد طائیؒ

خواجہ نوریؒ

حضرت جنید بغدادیؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

خواجہ عیسیٰؒ

نوٹ نمبر ۱ شجرہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق اکبرؓ سے جاری ہے۔ اس سلسلے کے بزرگ شیخ احمد

مجتہد ملت ثانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ میں فوت ہوئے۔ جنگل کے کھار کے ساتھ دفینے ہوئے ہنسے (کاساں نقاب) میں ہ
 نمبر ۲۔ سید عبدالقادر جیلانیؒ کی والدہ راجہ انجیرنا طبع (امام جعفر صادقؑ کی نسل سے تھیں اور راجہ مہو
 کی والدہ راجہ فرود) حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ایک بیٹے (محمد) کی پوتی اور دوسرے بیٹے عبدالرحمنؒ کی نواسی تھیں
 جس بنا پر امام جعفر صادقؑ فرمایا کرتے تھے کہ وَلَدٌ فِي الصَّيْفِ نَبِيٌّ مُرْتَضِيٌّ (مجھے صدیقیؑ نے دودنہ بنا) لہذا
 حضرت جیلانیؒ حسنی اور حسینیؒ سید میں منفصل شجرے زیر طبع کتاب تذکرہ انبیاء و آل محمدؐ مؤلفہ نامہ میں علامہ علی
 نمبر ۳۔ یہ نشان سے مراد یہ ہے کہ عدم گناہ کی وجہ سے چند درمیانی پشتیں چھوڑ دی گئی ہیں (نہی)

روضہ حضرت بھویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعمیرات

حضرت داماد صاحب سلطان محمود غزنوی کے فرزند ناصر الدین اللہ مسعود کے عہد (۶۱۰ھ تا ۶۳۷ھ) میں
 لاہور نشہ لیتے تھے۔ آپ کو فوت ہوئے نو سو نو (۹۰۹) برس ہو چکے ہیں۔ آپ کا روضہ اسی سلطان کے
 بیٹے ظہیر الدلہ ابراہیم نے تعمیر کرایا۔ اس کا دور حکومت ۶۹۶ھ میں ختم ہوا تھا۔ جلال الدین ابراہیم شاہ نے
 ۹۶۳ھ سے ۱۰۱۱ھ تک مکران رہا۔ خالقہ کا فرش اور ڈیوڑھی بنوائی۔ میر موسیٰ خاں ڈیٹی گورنر
 دارالسلطنت بھی روضہ کا خدمت گزار رہا۔ وہ سب وصیت خالقہ میں مدفون تھا۔ اس کا مزار توسیع
 مسجد کی نذر ہو گیا ہے۔ بطور نشان صحن مسجد میں سفید پتھر لگا دیا گیا ہے جو خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے حجرہ اوقاف
 کے سامنے والے در مسجد کے آگے نصب ہے۔ اس سے لگے ایک حاشیہ دار سنگ مرمر لگا ہے۔ یہ
 قدیم مسجد کے محراب کا نشان بتانے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ موجودہ بڑی مسجد ۱۳۰۰ھ میں چوہدری غلام رسول
 مرحوم کے صرف کثیر سے منگلی ہوئی۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے تاریخ المسجید الاقصیٰ الہی بآرکحہ
 سے نکالی جو دروازہ مسجد پر مسطور ہے۔

دنگاہ کے جنوبی اور شرقی دالان محمد بخش دالان کے بنائے تھے۔ شمالی دالان شیخ فیروز الدین کی
 دفتر کا تعمیر کردہ ہے۔ مولوی حاجی فیروز الدین مرحوم نے بھی سنگ مرمر کی جالیاں اور گنبد کی بیرونی چھتری اور
 روضہ کی بڑھائی بنوائی۔ روضہ کی شمالی دیوار میں جو اشعار مسطور بتائے گئے کہ ان سے سال مرمت چرخ جمال
 سے ۱۲۷۰ھ تک مدہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملے۔ روضہ کا سنہری کلس مٹری امیر مرحوم نے ہزار روپیہ کا سونا

ہم نے اس روضہ اور لاہور کے دیگر مزارات کے متعلق بہت سے حالات تاریخ جلیلیہ میں جو چار سو معروضات ہیں، لکھے تھے۔ یہ کتاب درگاہ قطب العالم حضرت پیر شاہ بندگی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے معیت تقسیم کی گئی تھی۔ ادراک تقریباً ختم ہے۔

(مؤلف ۲۲ جمادی الثانی ۱۲۴۴ مطابق ۱۹ فروردین ۱۹۰۵ء غلام دیکر تازی بکنداز ارغوانیہ پشیمان آباد)

محرم
جمادی
الاولیٰ

میں نے ۱۸ فروری ۱۹۵۷ء کی نماز جمعہ مسجد واقع درگاہ میں مع فرزند ان ملک دین محمد صاحب مرحوم ادا کی اور کتبیل کے اشعار نقل کئے۔ مسجد سے جانب مشرق واقع بازار سے سیدھے آئیں تو سامنے ایک بلند دھواڑہ نظر آتا ہے۔ یہ اس مسجد کا درگاہ ہے۔ اس کے اوپر یہ اشعار بقلم دین محمد کاتب لکھے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پہلے نباشد از غلامان رسول
مجدے برستان گنج بخش
خواستم سائل بنائش ، ناگہاں
ہاتھے از عاکفان گنج بخش
گردن از سجدہ برد اور دو گشت
سجدہ گاہ زائران گنج بخش

ڈیوٹھی میں داخل ہو کر مزار کی طرفت جانب شمال چلیں تو مسجد کے ہانب مغرب واقع پہلے دروازہ پر ڈاکٹر اقبال مرحوم کے یہ اشعار لکھے ملیں گے۔

سوال بنائے حرم مومنوں خواہ نہ ہیریل از ہاتھ مجو

چشم به الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَلَئِنْ أَذِنَ لِي بَارَكَ اللَّهُ بِكُمْ

اگر در خانہ صد محراب داری نماز آں پہ کہ در مسجد گزاری

اس دروانہ سے محمدیں داخل ہو جائیں۔ تو مشرق کی طرف دیوار پر شیخ غلام محی الدین قصوری مرحوم کے
یہ اشعار لکھے نظر آئیں گے۔ جو روضہ کی بیرونی چار دیواری پر مسلسل پڑھتے جاتے تھے

در جہاں زیرِ نگیں مُہرِ نامِ گنج بخش	جن و انسان دِلکِ منقاد (د) نامِ گنج بخش
ہر کہ آمد با ارادت صد سعادت یافت او	ہر کسے شد بہرہ یاب از فیضِ عامِ گنج بخش
نقد و شب و روز با ہم بہت نامِ پاک تو	ہمِ عظم یافتہ من پاک نامِ گنج بخش
بادشاہِ اولیا والا تسلیمِ عالی محل	تسلیمِ بہت آسمان کمتر ز نامِ گنج بخش
گر ہی خواہی کہ بینی بر زینِ بارِ ارم	روضہ اور مقدس میں مقامِ گنج بخش
ہر زمانش می فرستم صد سلام و صد دعا	برا امید آں کہ یا ہم یک سلامِ گنج بخش
از مزارِ پاک او صد شعلہ ہائے نورِ حق	روشن از صبح در خشاں بہت شامِ گنج بخش
سید السادات نورِ مصطفیٰ (گنجِ کرم)	گردشِ چرخِ بریں باشد بکامِ گنج بخش
از چہن در گاہِ عالی بیچ کس محروم نیست	بہتر از نقدِ دگر باہست و ارمِ گنج بخش
از دل و جاہم غلامِ شاہِ میرا محی الدین	نیز از فضلِ خدا سہتم غلامِ گنج بخش
گنجِ عرفانِ الہی نیز گنجِ حاقیت	کن عطا یارب بہ ایں مکیں نامِ گنج بخش

انہی شعروں کے درمیان یہ شعر بھی آتے ہیں۔

بیاتا برد در سید نشینیم نزولِ رحمت حق را بہ بنیم (غیت کجی)
اویا را بہت قدرت از الہ تیر جیتہ باز گردانند ز راہ (مولانا دم)

اس چار دیواری کے اندرونی طرف داتا صاحبؒ کے یہ کلمات ثبت ہیں۔
”نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کے دروازہ کی چابی ہے۔“

اور مولانا رومؒ کے یہ اشعار بھی۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضورِ او لیا
گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقومِ عبداللہ بود
خاص روضہ کے گرد جو لکھا ہے وہ یہ ہے :-

سَلَامُ عَلَیْکُمْ - بمعنی نردبان (بیڑھی)۔ تا می

سَلَامُ عَلَیْکُمْ - بمعنی نردبان (بیڑھی)۔ تا می

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنْ
 لَّذَاتِ الْعَذَابِ اَوَّلًا وَّاٰخِرًا وَّاَوَّلًا وَّاٰخِرًا

ہر زینتِ کہ نشانِ کفِ پائے تو بود سالہا سجدہ صاحبِ نظرانِ خوابد بود
 چنانکہ زباہاں ہزار اربعین رسد مستِ شرابِ عشقِ بیک آہی رسد
 ہر کس کہ بدرگاہ تو آید بنسجہ از محرومِ زورگاہ تو کے گردد باز
 گنجِ بخشِ فیضِ عالمِ منظرِ نورِ حُدا ناقصاں را پیرِ کامل کا طاق را رہنما
 (معین الدین سہریؒ)

پھر یہ عبارت کسی نے فریم میں بڑا کر دو جگہ... آویزاں کی ہے:-
 "اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا بہ نیتِ تعظیم بھی حرام ہے"
 مگر ڈاکٹر اقبال مہوم بادشاہِ حماز و نجد کو "ارمغانِ حماز" میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں:-
 بچو دے نیت اے عبدالعزیزاں بردہم از شرہِ خاکِ درِ دوست
 یعنی یہ سجدہ نہیں بلکہ میں اس لئے جھک گیا ہوں کہ لپکوں سے دوست کے دروازے کی
 خاک صاف کر دوں۔ (نہی)

پھر یہ اشعار لکھے ہیں:-

بر آستان تو ہر کس رسید مطلب یافت روا مدار کہ من نا امید برگردم
 گنجِ بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے فرقتِ اعدا میں یہ قلبِ تنہا مٹھو ہے
 دلہی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے یا علی! امداد کیجئے منتظرِ ہجو ہے

چار یارِ کبارؒ کی منقبت میں یہ شعر خوب ہے:-
 بوکریہ بیچو کعبہ عمرؒ در طواف او عثمانؓ آبِ زمزم علیؓ حجِ کبر است
 آگے یہ شعر مستطرد ہے:-

چو صفتِ آنکہ در یک دمِ رفتِ راصد نظر بنیم ہنوزم آرزو باشد کہ یک بارِ دیگر بنیم
 اب شمال کی طرف نظر کرو تو دالانِ بنوانے والی کا قطعہ تارِ رخِ نصب کردہ
 یہ لے گا:-

ذخیرہ فرود دیں ادنیٰ کینیز گنج بخش
 ہر سعادت قسمتِ او گشتہ از روزِ ازل
 کرد تعبیر این بنا از با تفسیر آمد ندا
 پاک چوں بیت المحرم این حجرہ علم و عمل
 (نٹ)۔ کہتے ہیں یہ نیک بخت بی بی الریاض دالوں کی رشتہ دار تھی۔ (نٹائی)

اس دالان میں ملک عبدالرحیم شیر قانوں دیلوے پاکستان نے دو کتبے نصب کر لئے ہیں۔ ایک
 میں منظم حجرہ طریقت سجاد و دوسرے میں نبی - دلوں کی اردو کچھ ایسی ہی ہے۔ (نٹائی)
 نماز عصر سے فارغ ہو کر پھر مزار داتا پڑ فاتحہ پڑھ کر جب آئے پاؤں ڈیوڑھی کا رخ کیا تو
 خواجہ معین الدین اجیریؒ کے اہل کافی حجرہ کے پاس شمالی دیوار پر یہ اشعار مولانا تھامی کی طرف
 منسوب نوشتہ پائے سہ

خانقاہ علیؒ بحوریؒ است خاکِ جادوب از درش بردار
 طوطیا کن بدیدہ حق میں تا شوی واقف در اسرار
 چونکہ سردار ملک معنیؒ بود سال وصلش بر آید از سردار
 اب پلٹ کر ڈیوڑھی کو ہاتے ہیں تو سامنے دیوار پر ایک کتبہ دکھائی دیتا ہے جو یہ ہے
 ھُوَ الْعَزِيزُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اِس روضہ کہ شد بایش فیضِ ملت مخدوم علیؒ است کہ با حق پیوست
 درستی اش نیست شد ہستی یافت ز اِس سال وصالش فضل آمد از نسبت
 ۵۴۶۵ھ

بزرگوں سے عقیدت | اللہ کے پیاروں کے بادشاہ بھی غلام ہوتے ہیں۔ داراشکوہ کی مٹی جہاں راہِ گیم
 مونس المارواح میں لکھتی ہے کہ میں خواجہ اجیریؒ کی درگاہ میں حاضر ہوئی۔ سات مرتبہ طواف کیا
 اپنی پلکوں سے خاکِ مزار لے کر اُسے سرمہ چشم بنایا +

(نٹائی)

فان کان فی امر صریحی بیری لایست خیر است
 و غیر صریحی بیری لایست خیر است

مستطاب
 اردو ترجمہ
 مولانا مولوی محمد حسین صاحب
 مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

ملک دین محمد انیسٹریٹ سنز ان اشاعتیں
 لاہور

فلانیت جہاں میں روشنی اسلام! سہو
اسلام سے ایک ایسی قہر مئی شہرہ است تا قیام کائنات جو وہ رسول کی استعد و مکمل

تاریخ اسلام:

مصنفہ عبدالرحمن صاحب شہنائی امرتسری

بیسوال ایڈیشن

ی قریب الاختتام ہے، لہذا اگر آپ مسلمان ہیں تو بیچ اسلام

کامل چھ جلدوں میں

عظیمہ فرمائیے بڑے مسلمانوں کی جوتہ و سہل کی مذہبی، سیاسی، تمدنی معاشرتی ملبوط اور جامع تاریخ سے جو
بہت سبب، جلد و نہیں ہے پہلی جلد سوانح حضرت محمد مصمم پر۔ دوسری جلد غلطائے راشدین پر تیسری جلد
نعلین بنی امیہ پر چوتھی جلد غلطائے عباسیہ پر پانچویں جلد غلطائے عثمانیہ و ترکان اور آخری مرتقل ہے علاوہ ان میں اس میں
زمانہ اسلام سے ایک صدی قبل سے تا قیام پاکستان اور کشمیر تک چھ جلدیں ایک جلد میں
کتابت خوشخط کا غلطائے خلافتی چھپائی نہایت اعلیٰ جلد نہری ڈائی کی ہے باوجود اتنی فریوں کے مگر شرافت
عام قیمت صرف دو روپے دس آنے جس کا یہ ایڈیشن کسی قریب الاقسام ہے، جلدی آرڈر میں ہے، ورنہ

نئے یڈیشن کا انتصار کرنا پڑیگا۔
 حبیبی ملکین محمد اینڈ سنز تاجران کتب کشمیری بڈارہ

أَعُوذُ بِاللَّيْمَنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبَّنَا آمَنَّا بِكَ نَكَتَ رَحْمَةً وَهَيَّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي كُنْتُ لِرَأْسِهِ
بِوَالِدِنِ مَلَكُوتِهِ وَقَفَّحَ لِأَصْغَرِهِ سَعَادَتَهُ وَجَعَلَ لَنَا مِنْ جَبَرُوتِهِ سُلْطَانًا وَكَرَّمَ لَنَا
سِتْرَ لَعَارِيفِهِ بِرُوحِ وَمَصَالِهِ هُوَ الْمُنَى لِمَوَاتِ الْكُلُوبِ يَا كَوَارِثَ ذُرَاكِ صَدِّيقَتِهِ كَبَرِيَايِهِ وَالْمُنْتَقِ
لَهَا بِرَحْمَةِ رُوحِ الْمَيِّتَةِ بِشَرِيعَةِ الْفَلَاحِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعْلِيهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ
ترجمہ: اے ہمارے پروردگار اپنی بارگاہ سے ہم پر رحمت کا نزول فرما اور اپنے حکم سے ہمارے
لئے ہدایت کا راستہ تیار کر جمیع حمد و ثنا اس معبود برحق کیلئے ہے جس نے اپنے دوستوں کیلئے اپنے
ملکوت کے بھیدوں کو کھولا اور اپنے جبروت کے بھید اپنے برگزیدہ بندوں کیلئے ظاہر فرمائے اور
اپنے محبوبوں کا غنم اپنی جلالت کی تلواریں سے بہایا اور اپنے وصل کی شراب سے عارفوں کو
ذائقہ عنایت فرمایا اور وہ اپنی کبریائی اور بے نیازی کے انوار سے مروجہ دلوں کا اندھ کرنے والا ہے
اور اپنے اسمائے جلیلہ اور شراب معرفت کی خوشبو سے خفتہ دلوں میں بیداری پیدا فرماتے والا ہے
اور رحمت کا نازل ہوا اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اولاد اور ان کے
اصحاب پر اور ازواج مطہرات پر اما بعد علی بیٹا عثمان کا اور عثمان بیٹا علی جلابی کا جو کہ غزنی کا
باشندہ ہے اور جس نے ہم پر میں اگر بود ہاش اختیار کی کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا اور اپنے
نفس کی تمام غرضیں دل سے مٹا دیں۔ اور تیری امتداد کے حکم پر جانے میں کلام دعا و صل تیجہ
نیک بخت کئے ہیں نے کرمیت باندھی اور اس کتاب میں تیری مراد پورا کرنے کا میں نے عزم
صمیم کر لیا اور خاص طور پر اس کتاب کا نام میں نے کشف المحجوب رکھا اور تیرے مقصود کو معلوم
کرتے ہوئے تیری تمام کلام کی غرضوں کو میں نے اس کتاب میں تقسیم کیا اور میں خداوند تعالیٰ
سے اس کتاب کے پورا کرنے میں مدد اور توفیق چاہتا ہوں اور اپنے تمام کلام میں اپنی حوصلہ
قوت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق +

فصل۔ ابتدا کتاب میں جس نام کو میں نے ثبت کیا اس میں دو چیزیں ضرورتیں ایک نصیب خاص اور دوسرے نصیب عام اور نصیب عام سے مراد یہ ہے کہ جب بلا جب اس علم کی کوئی نئی کتاب اس قسم کی دیکھتے ہیں کہ میں محنت نے اپنا نام کئی ایک جگہ پر نہ لکھا ہو تو اس کو اپنے نام سے منسوب کر کے محنت کے مقصود کو فوت کر دیتے ہیں اور تالیف و تصنیف میں محنت کا مقصود اپنے نام کا دنیا میں زندہ رکھنا اور لوگوں کی نیک دعاؤں کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور مجھے بھی ایک دو مرتبہ اس قسم کا حادثہ لاحق ہو چکا ہے ایک دفعہ تو کسی نے کہ اللہ عزوجل اس پر رحم فرمائے مجھے میرے مشغول کا دیوان طلب کیا اور پھر واپس نہ دیا اور چونکہ اصل نسخہ مجھے پاس تھا اس کے کوئی ارتقا اس نے مجھے نام کو اس کے شروع سے خوکے میری تمام محنت کو برباد کر دیا اور ایک دوسری کتاب تصوف میں نام منہاج الدین میں نے تالیف کی مدعیان نیک میں سے ایک نے کہ اللہ عزوجل اس کو اقبال منندہ فرمائے میرے نام کو اس کتاب کے اوّل سے مٹا دیا اور عوام الناس میں پٹنے نام کو شہرت دی ہر چند خواص اس کلام پر ہنستے رہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے انکی بے یقینی کو اسے اس حد تک پہنچا یا کہ اسکا نام اپنی درگاہ کے طالبوں سے خارج کر دیا۔ لیکن نصیب خاص یہ ہے کہ جب خاص نصیب والے کتاب کو دیکھتے ہیں اور خوبی سمجھ لیتے ہیں کہ اسکا موقف اس فن و علم میں واقعی محقق و عالم ہے تو اس کے حقوق کی رعایت بہترین طریق پر کرتے ہیں اور اس کے پڑھنے اور یاد کرنے میں انتہائی جہد ہے تاکہ اپنے ہر حق اس کتاب بانیوالہ اور شیعنے والہ کی تلو بہترین طریق پر پوری ہوئی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل دوسری اور استخارہ کرنا کے متعلق جو کچھ میں نے لکھا ہے اس سے مراد اللہ خداوندی بجالانا ہے کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تبعین کو ارشاد فرمایا کہ قَدْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَاَسْتَعِذَّ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اللہ عزوجل کے نام کیساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ اور استعاذہ و استخارہ و استعانت کے معنی طلب کرنا اور اپنے امور کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سپرد کرنا اور طرح طرح کی آفات و بلیات سے نجات حاصل کرنا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں

قرآن کے سوانح استخارہ مکتوباً۔

پس جب بندہ جانتا ہے کہ تمام کاموں کی بھلائی کسب و تدبیر پر موقوف نہیں اور بندوں کی بہتری، بخر خداوند عالم کوئی نہیں جانتا تو لامحالہ اپنے تمام کاموں کو خدا کی قضاء کے سپرد کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور خدا سے مدد مانگنے کی بدولت نفس کی آوارگی اور حکیمیت تمام امور... و احوال میں دور ہو جاتی ہے اور بہتری و صلاحیت تسکین خاطر کا باعث ہے، پس انسان کیسے لازمی ہے کہ اپنے تمام اشغال میں اللہ عزوجل سے ہند و غیرہ متعارف مدد لے تاکہ اللہ عزوجل اس کے کام کو غل اور آفت و ذلت سے محفوظ رکھے۔ و بادئ التوفیق۔

فصل تیسری۔ اور یہ جو میں نے شروع کلام میں کہا تھا کہ میں نے اپنی ان تمام اغراض کو جو میرے نفس میں گھوم رہی ہیں، دل سے نکال دی ہیں اس سے مراد یہ تھی کہ جس کام میں غرض نفسانی لاحق ہو جاتی ہے اس سے برکت ہی آٹھ جاتی ہے اور نیز دل راہ راست سے منحرف ہو جاتا ہے اور غرض نفسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ پوری ہو جاتی گی... یا نہیں۔ اگر انکی غرض پوری ہو گئی تو بھی ہلاک ہوا کیونکہ فرخ کی کجی نفس کی مراد حاصل ہونے کے سوا کچھ نہیں اور اگر حاصل نہ ہوئی تو دل کا بہت سالا جھٹکا ہوگا۔ غرض بہشت کے مدواہ کی کجی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اسکی خواہشات سے روکے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ وَهِيَ الشَّهْوَاةُ النَّفْسُ الْهَوَاۤءُ فَاِنَّ الْبَهْتَ هِيَ الْمَادُوۡیُ یعنی نفس کو خواہشات سے روکنے والے کامنکار بہشت ہے۔ اور اغراض نفسانی ان جمیع امور... میں ہوتی ہیں کہ جن میں حق تعالیٰ کی خوشنودی مد نظر نہ ہو اور نفس کی نجات عقوبت سے طلب نہ کرے اور نفس کی تمام رغبتوں کیلئے کوئی حد عطا نہ ہو اور بالکل نفس کی تھکا دین اس میں ظاہر نہ ہوں، اور اس مطلب کی توضیح کیلئے ایک باب انشاء اللہ الرحمن اس کتاب میں لکھا جائے گا۔

فصل چوتھی۔ اور وہ جو میں نے ابتدائے کلام میں کہا ہے کہ تیری استدعا کی بجا آوی میں میں نے کمر بہت باندھی اور تیری مراد کے پورا کرنے میں میں نے اس کتاب میں عزم مصمم کر لیا ہے اس سے مقصود یہ تھا کہ میں نے تجھے سوال کر لیا اہل دیکھا اور تو نے مجھے اپنا واقعہ پوچھا۔ اور اس مضمون کی کتاب مجھ سے مانگی۔ چونکہ تیری مراد فائدہ مند تھی لامحالہ مجھ پر واجب ہوا کہ

تیسرے سوال کو پورا کروں گا اور اسی لئے میں نے کتاب کے آغاز میں تیرے تمام سوالات کا جواب دینا چاہا۔ اور جب انسان کا ارادہ نکل کے شروع کرنے میں صحیح نیت پر ہو تو اس عمل میں چاہے غلغلہ واقع ہو جائے انسان معذور و مستعذور ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ يَعْنِي مومن کی نیت کرنی اس کے عمل سے بہتر ہے اور عمل کے شروع کرنے میں نیت کرنی عمل کے ابتداء کرنے سے بہتر ہے اور جاننا چاہیے کہ کاموں میں نیت کا بڑا دخل ہے اور نیت ہی کاموں کی نیچی دلیل ہے۔ کیونکہ بندہ ایک ہی نیت کیساتھ ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ اس کا ارشاد بھر پور ہو جیسا کہ کوئی صاف فہم شہر میں اگر عیسٰی روزانہ کہے تو وہ مقیم نہ ہوگا اور جب اقامت کی نیت کیساتھ کسی شہر میں آئیگا تو بغیر اس کے کہ اس کے شہر میں کوئی عمل ظہور کرے مقیم ہو جائیگا اور ایسے ہی وہ شخص جو بغیر نیت کے دن بھر بھوکا رہتا ہے روزہ دار نہیں کہلا سکتا اور اس کے بھوکا رہنے پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا اور اگر یہی شخص روزہ کی نیت کیساتھ دن بھر بھوکا رہے تو اس کا شمار مقربانِ خداوندی میں ہوگا۔ اور اس کی مانند سب سے باتیں ہیں۔ پس عمل کرنے کے ابتدا میں نیکی کی نیت کر لینی اس عمل کا حق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل پانچویں۔ اور وہ جو میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہے اس سے مقصود یہ تھا کہ کتاب کا نام کتاب کے مضامین پر دلالت کرے۔ اور خاص کر جب صلحان بصیرت کتاب کا نام نہیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب فلاں فن میں ہے اور نحو ہی معلوم کر لینا چاہئے کہ بجز اولیاء اللہ و عزیزانِ درگاہِ خدا باقی تمام جہانِ حقیت کے لطیفہ سے محجوب ہے اور جب یہ کتاب خدا کے نامہ کے بیان اور شریعت کے حجاب کھولنے میں ہے تو اس واسطے کہ کوئی نام نہ لے کر ٹھیک اور حقیقت جیسے کشف محجوب کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے ویسے ہی حجاب کا کشف کی ہلاکت کا باعث ہے یعنی جیسے نزدیک دوری کی طاقت نہیں لکھتا ویسے ہی وہ بھی نزدیک کی طاقت نہیں لکھ سکتا اس کیڑے کی مانند جو کہ سر کہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز میں پڑے مر جاتا ہے اسی طرح وہ کیڑا جو دوسری چیزوں سے نکلے سر کہ میں ڈلنے سے مر جاتا ہے۔

اور معافی کے سپرد کرنا وہی راستہ ہے کہ جس سے وہ معافی ظاہر ہو جائے ہوں اور جناب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھلی مچھلی لے کر اپنی ہر چیز آسان
کی گئی ہے اس کے واسطے میں کے لئے ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل نے ہر کوئی کو جس چیز
کیلئے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا واسطہ بھی اس پر آسان فرما دیا ہے۔

لیکن حجاب کی دو قسمیں ہیں ایک حجاب بیٹی اور دوسرے غشی حجاب بیٹی تو کسی نہیں لٹھے گا
بخلاف حجاب غشی کے کہ وہ بہت جلد اچھڑکتا ہے اسکا بیان اس طرح ہے کہ بندہ کا حجاب کسی
ذاتی موت نہ ہے یعنی حق و باقی اس کے لئے ایک جیسا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ حجاب حجاب حق کہنا ہے
مگر اس حجاب والے کی طبیعت اور اس ہمیشہ حق کی طلب میں لگا رہتا ہے اور باطل سے گریز کرتا ہے
پس حجاب اتنی ایسی بری نہیں کہی نہیں لٹتا اور یہ اور ختم اور طبع کے ایک ہی معنی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے کُلُّ دَٰنٍ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ (ترجمہ) ہرگز نہیں سمجھتا ان کی ہڈیوں پر
کیونکہ سے ان کے دلوں پر ظلم ہے اور نیز حق عمل و عمل کے واسطے حکم اس طرح ظاہر فرمایا ہے کہ اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوا سَوَاءٌ حَلَّ عَلَيْهِمْ اَذْنُ وَ قَتْلُهُمْ اَوْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ كُفْرُهُمْ اَوْ يَتُوبُوْنَ یعنی کافروں کو ڈرنا اور ڈھٹنا
ایک جیسا ہے ہرگز نہ ایمان لادیں گے اور اسکی علت ختم اللہ تعالیٰ اَلَّذِيْ دَعَا سِی
یعنی اللہ عزوجل نے ان کے دلوں پر حجاب بیٹی ڈال دیا ہے اور حجاب غشی یعنی غشی کا کسی نہ کسی وقت
انھما جائز ہے کیونکہ ذات کا تغیر ہونا اور ذات سے ہے اور حجاب غشی یعنی غشی کی تبدیلی ممکنات
سے ہے اور مثل رحمۃ اللہ علیہم کے عین اور برین کے معنی میں لطیف اشارے ہیں چنانچہ جنید رحمۃ
اللہ علیہ فرماتے ہیں اَلَّذِيْنَ مِنْ جُنْدِكَ اَوَّلُ عِلْمَانَتِ وَالْغِيْبُ مِنْ جُنْدِكَ اَوَّلُ خَطَرَانَتِ یعنی برین ہمد
و طنائات سے ہے اور غیب جملہ خطرات سے ہے اور وطن پائیدار ہوتا ہے اور خطر طاری جیسا کہ
پتھر سے کسی آئینہ نہیں بن سکتا اگرچہ روئے زمین کے صیقل کرنیوالے جمع ہو جائیں اور آئینہ گزرتنگ
آود ہو جائے تو صیقل کرنی سے صاف ہو جاتا ہے اسکی ہی وجہ ہے کہ پتھر میں تاریکی اصل ہے اور
روشنی آئینہ میں اصل ہے جب اصل باندھ ہو جائے تو صفت عارضی کیلئے بتا نہیں ہو گا پس میں نے
اس کتاب کو صیقل ہو جانے والوں کیلئے بنایا یعنی جو لوگ حجاب غشی میں گرفتار ہیں اور خدا کے نور کی
دولت انکے دلیں موجود ہے پس اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے وہ حجاب اٹھ جائیگا اور مطلب
حقیقی کا راستہ واضح ہو جائیگا۔ اور جن لوگوں کی ہستی باطل کی مرکب اور حق کے انکار کی دلدل ہے

وہ ہرگز حق کا راستہ نہ تھی اور اس کتاب سے انہیں بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ واللہ و اللہ علی نعمتہ العزیزان۔
فصل چہم میں نے کہا کہ میرا مقصد سوالات پر جواب دہ ہونا اور تیسری فرض اس کتاب میں تحریر کر دی
 ہے اس لیے ضروریہ تھا کہ ایک شکل میں وہ مسائل کا مجموعہ ملازم نکال دوں جسے مسائل کی مراد حاصل ہوگی
 اسلئے کہ شکل والوں کو ہر مسئلہ حل نہ کیا جائے مسائل کیلئے سو مندرجہ نہیں ہو سکتا اور مشکل سوالوں کا جواب
 مشکل باتوں کی سہولت کے حصول میں حاصل نہیں ہو سکتا اور وہ جو ہیں۔ لے کہا کہ تیسری غرض کو میں نے
 اس کتاب میں غرض کیا ہے یعنی جب مسائل تمام پہلوؤں سے اپنے سوال کے بیان کرنے میں
 عالم ہو تو تمام سوالوں کا جواب اس کو تو مکمل چاہیے اور ہندسی کو مفصل۔

اور ان سوالوں کے اقسام و حدود و سبب کے سبب باخصوص بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ شہادت
 کرے تیسری غرض تھی سو اسی کی تکمیل میں میں نے یہ کتاب تیار کی۔ وباللہ التوفیق۔

فصل سابع میں نے یہ بھی لکھا کہ خداوند تعالیٰ سے میں توفیق و مدد چاہتا ہوں اس
 سے راہ یقینی کہ بندہ کا حق تعالیٰ وادار و ناصر ہو خداوند عالم دوسرا کوئی نہیں جیسا کہ میں چاہتا ہوں اس کی مدد کے
 اور توفیق مزید عطا کرے۔

اور توفیق غیبی وہی ہوتی ہے جو کہ خداوند کریم کی تائید کے موافق ہو اور انسان یا شے عمل
 کتاب سنت میں توفیق کی محنت کے بعد ہر ناطق سے اور جو معتزلیوں اور قدسیوں کے تمام امت
 اس معنی پر متفق ہے کیونکہ ان کا مقولہ یہ ہے کہ فظ توفیق اپنے تمام معنوں سے خالی ہے اور اس
 طریق کے شلخ سے ایک گروہ کا مقولہ یہ ہے کہ التوفیق هو الفقدانہ علی الطاعۃ عند
 الاستیضاح یعنی توفیق استعمال کی وقت فرمانبرداری پر قدرت حاصل کر لینے کا نام ہے یعنی جب
 بندہ خداوند تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا تو اس وقت اسکی طاقت و زیادت پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی
 بالآخر بندہ کے تمام حرکات و سکنات خدائی فعل منظور ہو گئے پس وہ قوت کہ انسان جس سے
 اللہ عزوجل کی اطاعت کرتا ہے توفیق کہلاتی ہے اور یہ کتاب اس مسئلہ کا موضوع نہیں اسلئے
 کہ اس سے مراد دوسری چیز ہے اب اللہ عزوجل کی مدد و توفیق سے تیرے مقصود کی طرف رجوع
 کرنے سے پیشتر تیرے سوال کو بعینہ نقل کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔

صورت السوال ابو سعید غزنوی سوال کرتا ہے کہ آپ میرے حسب ذیل سوال کا

جواب بیان قرآنیہ (۱) تصوف کے راستہ کی تحقیق (۲) تصوف کے مقامات کی کیفیت (۳) تصوف کے مذہب اور اس کے مقامات کا بیان (۴) تصوف کے اشارات و رموز کا بیان (۵) اللہ عزوجل کی محبت اور اس کی کیفیت کا اظہار دلوں پر کس طرح مستولی ہوتا ہے (۶) عقلیں جو خداوند کریم کی مائیت کی کُنہ سے پردہ ہیں اس کا سبب کیا ہے (۷) خداوند تعالیٰ کی حقیقت سے نفسوں کو نفرت کیوں ہے - (۸) اور اسکی صفوت کیساتھ مدح کو آرام کیوں ہے اور جو باتیں اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کا بیان بھی فرمائیے (۹) اور اس کے معاملہ سے بھی خبردار کیجئے۔

اور مسئول غائب یعنی علی میثا عثمان جلالی کا جو کہ جویر کار بننے والا ہے کہتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ عظیم حقیقت ہمارے زمانہ میں اور ان امور سے ملک میں پُرانا ہو چکا ہے اس لئے تمام مخلوقات نفسانی خواہشات میں مبتلا اور خداوند کریم کی رضا سے روگردان ہے اور نیز زمانے کے علما اور وقت کے معنی اس راستہ کی اہنی صورت کے خدا کے لئے ہیں پس حق جل جلالہ کے ماسوا کون ہے کہ جو اس چیز کے لایینکا پختہ ارادہ کرے کہ جسے اہل زمانہ بالکل کھو چکے ہوں اور تمام اراکین و اعضاء کی مراد اس سے منقطع ہو چکی ہو اور نیز تمام عارفین کی معرفت اس کے وجود سے جدا ہو چکی ہو۔

جس علم کو تمام اہل زمانہ کھو چکے ہیں چونکہ اسی سے تمام مخلوق خاص و عام سنبھلتی ہے اور جان و دل سے اسی کی خرید و فروخت ہے اور تحقیق کے راستہ کو چھوڑ کر تقلید یعنی پیروی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور تحقیق اپنا منہ انکے کاموں سے چھپا لیتی ہے اور عوام لوگ اسی کی سند لیکر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے خدا کی معرفت حاصل کر لی اور خواص لوگ انکے اس دعویٰ پر اسوجہ سے خوش رہتے ہیں کہ کم از کم ان کے دل میں تمنا اور ان کے نفس میں حاجت تو ذاتِ باری کے کوچہ کی موجود ہے اور ان کے اس شغل کو کہتے ہیں کہ یہ شوقِ رویت کا ہے اور نیک اندیشہ ان کے دل میں ہے اسے محبت کی سوزش قرار دیتے ہیں اور جو صرف دعویٰ ہی دعویٰ کر نیوالے ہیں وہ ان سب معنوں سے محروم ہیں اور مریدوں نے مجاہدہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے وطن معلوم کا نام مشاہدہ مقرر کر لیا ہے اور میں نے اس سے پیشتر اسی مضمون کی بہت سی کتابیں تیار کی تھیں مگر سب کی سب ضائع ہو گئیں اور جھوٹے مدعیوں نے ان کتب کی بعض باتوں سے بہت سی مخلوق خدا کا شکار کیا۔ اور ان مضامین کو جو کہ راہِ بابِ طبیعت کیلئے موجبِ حسد اور خداوند کریم کی نعمت کے انکار کا

سبب تصادم اور اگر کہ وہ مغضبین ان کے ذوق بیان کو وہ کے بالکل غلاف تھے اور دوسرا گروہ
ان کے کھینچنے پر آمادہ ہوا مگر اس نے پڑھا نہ تھا نہیں ایک گروہ نے پڑھا مگر محافی اسکی سمجھ میں نہ آئے
اور اس کی عبارتوں کو منظور نہ کیا مگر کہیں اور یاد کے کہیں کہیں تصورات کا علم اور معرفت بیان
کر بہت تیز اور یہ لوگ غنی حالت میں ہیں اور میں نے ان باتوں کو اس لئے بیان کیا ہے کہ یہ
محافی کمزوریت احمدی یعنی مسیحی مذہب کا حکم کہتے ہیں اور وہ بہت نادار چیزیں کیونکہ
جسبہ اسکا حصول ہو جائے تو کیا ہے بلکہ کمال کے برابر بہت سے ملک بار کاشی کو سونا بنا دیتا ہے
الحاصل ہر شخص وہی نہ داجاتا ہے جس سے اسکی تکلیف منع ہو جیسا کہ مسیحی مذہب نے
ارشاد فرمایا ہے (شخص) کَلَّا مِنْ دُونِ ذُلٍّ اَوْ يَطْلُبُ شَيْئًا اَوْ اِقْنِ اَوْ يَتَعَبَا یعنی جس شخص کے
دل میں بھارت اور کتاب و اسکی در کے موافق علاج طلب کرتا ہے یعنی جس کسی کا علاج حقیر ترین
چیزوں سے ہو سکے اس کو دوا ملے گا اور شفا ہوگی اور یہ جاننا کہ دوا دینے کی ضرورت نہیں
اور یہ مطلب اس سے زیادہ عزیز ہے کہ ہر شخص اس سے بہرہ ور ہو اس سے پیشتر بھی اس علم
کے باوجود اس نے مشرک کی کتابوں سے اس قدر ایسا ہی سواک کیا تھا جب اللہ عزوجل کے پیغمبروں کے
خزائن ان کے ہاتھ میں آئے اور انہیں ان کے معنوں کا علم نہ ہوا تو انہوں نے جان کلاہ خدوں
کے ہاتھ میں دیا اور ناپاک جملہ مازوں کے سپرد کیا تاکہ وہ اسے ٹوپیوں کا استریٹائیں اور بالوں
کے دیوانوں اور ہزلیات باعظمت کی جملہ دن میں مچھ کر دیں اور یہ بات بالکل اس شادی باز کی
مانند ہے کہ جس نے بادشاہ کے ہاتھ سے پرواز کی اور بوڑھیا کی دیوار پر جا بیٹھا۔ اور
ناشناس بوڑھیا سے اپنے بال و پر بچھڑائے۔

اور اللہ عزوجل نے مجھے ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ جس کے رہنے والوں نے
خوابشات نفسانی کا نام شریعت رکھ لیا ہے اور مرتبہ اور عزت کی طلب اور تہمت کا نام عزت و علم
قرار دیا ہے اور دکھلاوے کی عبادت کا نام خوف خدا رکھا ہے اور اپنے دل میں کینہ کو پوشیدہ
کینہ کا نام علم رکھا ہے اور ایسے ہی مجاہد کو مناظرہ اور محاربت اور کینگی کا نام عظمت اور نفاق
کا نام ژبد اور قسبی کا ارادت اور طبیعت کے بکواس کینہ کا نام معرفت اور دل کی حرکتوں اور نفس کی
من گھڑت باتوں کا نام محبت اور اتحاد کا نام فقر اور مجہود یعنی راہ راست سے منکر ہو جائیگا نام

صغوت اور زندگی ہو جانے کا نام فنا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ترک کر دینے کا نام طاعت اور اپنی زمانہ کی آفت کا نام معاشرت انہوں نے مقرر کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہر پکار معانی ان مجہولوں سے مطلوب ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ اوائل اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طبیعت پر کل مروان نے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔

اہل تحقیق کے بادشاہ و متقی و دقاق کے برہان حضرت ابوبکر واسلی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ہی اچھا فرمایا ہے۔ **بَشُوْطِ نَارٍ مَوْجَانِ لَيْسَ فِيْهَا دَاۤءٌ اِلَّا مَنَاجِمٌ وَّلَا اَسْخَانٌ اِلَّا جُحُوْمٌ وَّلَا لَهْجَاۤءٌ اِلَّا زُخْرٰى اَلْمَوْجُوْءِ** یعنی ہم آڑھے گئے ہیں ایسے زمانہ کیساتھ کہ جس میں نہ تو اسلام کے آداب ہیں اور نہ ہی باطنیت کی حافضیں ہیں اور نہ ہی مروت والی خصلتیں ہیں شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ **شَعَرَ تَجَاۤءِ اللّٰهِ فِي الدُّنْيَا مَلَكًا لِّرَكِيْبٍ - كُنْزٌ بَيْنِيْدٍ اَلْفَحْرِ فِيْهَا مَعْدَنٌ** یعنی جو بات دمی اللہ نے دنیا میں دنیا کی محبت کے مژموالوں کو پس ہر دوری کا ارادہ رکھنے والا عذاب دیا گیا ہے۔

فصل آشوب۔ جہاں چاہیے اللہ عزوجل تجھے نیک نیتی کی توجہ عطا فرمائے کہیں نے اس جہان کو خداوند کریم کے اسرار کا محل پایا۔ اور مخلوقات کو اسی امانتوں کی جگہ اور اسکی مشیت چیروں کو اس کے لطائف کی جگہ اس کے دوستوں کے حق میں پائی۔ اور جو ہر روز اعراض اور ملامت اور ابرام اور اشباح اور طبائع سب کے سب اس کے بھیدوں کا حجاب ہیں۔ اور توحید کی جگہ ان میں سے ہر ایک کا ثابت کرنا شرک ہے پس اللہ عزوجل نے اس عالم کو حجاب سے محل میں لکھا ہے تاکہ ہر کسی کی طبیعت اپنے جہان میں اس کے فرمان سے اطمینان حاصل کرے اور اپنی ہستی میں خدا کی توحید سے محجوب رہے۔ اور روحیں جہان میں اس کے غفلت سے لاپرواہ ہوں اور باوجود ذہنی کی۔ اپنی غلامی سے وہاں تک دور ہیں۔ کہ خدا کی اسرار و نعمتوں میں نہیں آسکتے اور خداوند کریم کی توحید کی محال کر کے لطائف انوار کے حق میں یہاں تک پوشیدہ ہو چکے ہیں کہ آدمی اپنی غفلت کے سبب اپنی ہستی میں مجبور اور غفلت کے محل میں اپنے حجاب سے مجبور ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے **وَالصُّرُفَانِ الْاِنْسَانِ لَئِنْ خُصِرَ يَغِيْثُ**۔ ہے زمانے کی بیگم بعض انسان ٹوٹے ہیں اور نیز ارشاد فرمایا **اِنَّهَا كَانَ خَلْقًا مَّاجْهُوْلًا**۔

یعنی بیشک انسان برباک و سوادن ہے اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خَلَقَ اللَّهُ
 الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ أَعْلَى عَلَيْهِ نُورًا یَعْنِی اللہ عزوجل نے انسان کو تاریکی میں پیدا کیا پھر
 اس پر نور بخشی کی پس یہ حجاب اس جہان میں اسکا مزاج و مزاج جڑا ہے اس وجہ سے کہ طابع
 اس کیساتھ تعلق رکھتی ہیں اور عقل اس میں قصور نہ کرتی ہے یہاں تک کہ اپنی جہالت کی بدولت
 اسکو دل پسند قرار دیا اور اپنے اس حجاب کو جو خدا کی طرف سے تھا جان و دل سے خوب پر گیا۔
 اور کشف کے جمال سے بوجہ عیاء اور خدائی ہمیدوں کی تحقیق سے منہ پھرنے والا ہوا اور چوہوں
 کی مثل ہو کر اہمات کے محل سے بھاگ کر توحید کی خوشبو سے نہ تو کچھ سونگھا اور نہ ہی جمال
 احدیت کا معائنہ کیا اور توحید کے فوق سے بھی بالکل بے فوق ہوا اور آلودگی کے
 سبب مشاہدہ کی تحقیق سے عاجز رہا اور دنیاوی حرص کی بدولت خدائی معرفت سے رجوع
 کیا اور تیرے نفس حیوانی نے بغیر بانی زندگی کے نفس ناطقہ کو یہاں تک مغلوب کیا کہ اس
 کی سب کی سب حرکات طبع حیوانیت کے حصہ میں اس حد تک مقہور ہوئیں کہ بجز کھانے اور
 سونے اور نفس کی پیروی کر سیکے کوئی خیال نہ رہا یعنی نفس ناطقہ مغلوب اور حیوانیت غالب ہو گئی۔
 اور اللہ عزوجل نے اپنے دوستوں کو ان باتوں کو ترک کرنے کا حکم دیا اور کہا۔ وَتَذَكَّرُونَ
 رَبَّكُمْ إِنَّهُمْ الْأَوَّلُونَ فَيُفْلَحُونَ یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دے کہ یہ کھائیں اور فائدہ حاصل
 کریں اور ان کو امید غفلت برائے الہی ہے پس وہ عقرب معلوم کر لیتے۔

اور ان کی طبیعت کے بادشاہ نے خدا کے ہمیدوں کو ان پر پوشیدہ کر رکھا تھا اور
 عنایت اور توفیق کی جگہ ان کے حق میں محرومی اور غماری رہا شک تھی کہ سب کے سب نفس
 امامہ یا سواد یعنی وہ نفس جو کہ بڑائی کا حکم دیتے والا ہے کے تابع ہوئے اور یہ نفس انسان
 اور خداوند کریم میں بہت بڑا حجاب ہے اور ہر قسم کی شرارت اور بڑائی کا نہیں ہے جیسا کہ حق
 سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ یعنی یہ نفس بڑائی کا حکم کرنا بلا ہے
 اے طلب صادق! اب میں شروع کرتا ہوں اور بالخصوص تیرے مقصود کو مقامات و محاب
 میں ظاہر کرتا ہوں اور عمدہ بیان کیساتھ اور خوب ہی کھول کر معرض تحریر میں لیتا ہوں اولاً
 صلح کی عبارتوں کی تشریح بیان کرتا ہوں۔ اور کچھ حصہ مشائخ کے کلام کا بھی خلاصہ تھا، اور عمدہ

عہدہ حکایات سے بھی تیری مدد کرو گا تاکہ تیری غلو پوری ہو اور ان علمائے ظاہر کی بھی کچھ ہونا
نے اس علم میں غور نہیں کیا۔

اچھی طرح جان لو کہ تصوف کے طریقہ میں آلِ عمل ہے اور خروج اس قول کے بدل یعنی
خارج حسنہ ہیں اور اس علم کے سبب مشائخِ علم والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنے مریدوں کو تصوف
کے علم کی طرف توجہ دلائیے ہی باعث ہوئے ہیں اور نیز ان کو اس علم پر قائم رہنے کی
ترغیب دلائیو لے بھی رہی ہیں۔ اور انہوں نے کھلی اور غلو باتوں کا بھی سخت نہیں کی اور نہ
ہی ان کی طرف کبھی راضی ہوئے اور طریقہ مند کے مذاہب میں سے بہت سے علماء نے
اس بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور نیز انہوں نے اپنی عمداً و اولیبت سے علماء
عبارتوں کیساتھ عہدہ ذیل قائم کئے ہیں۔

پہلا باب علم کے ثبوت کر نے میں

حق سبحانہ و تعالیٰ نے علمائے معرفت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اَلْعِلْمُ نَهْدِي لِرَبِّكَ وَنَهْدِي لِرَبِّكَ وَنَهْدِي لِرَبِّكَ
الْعِلْمُ یعنی اطہر و جل کے منزل میں سے علم ہی کی باعث خدا کا خوف رکھنے سے اور حساب دہانی
کے ہم صل اللہ علیہ آہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ عِلْمٌ لِيَعْلَمَ قَوْلَهُ رَبُّكَ عَلِيٌّ عِلْمٌ مُسْلِمٌ وَتُسْلِمُ
یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اور نیز یوں ارشاد فرمایا کہ اَطْلُبُوا الْعِلْمَ
ذَلِكُمْ كَانِ بِالْقِيَمَةِ یعنی علم حاصل کرو اگرچہ تم میں عین کے ملک میں دستیاب ہو۔

اس امر کو بخوبی معلوم کر لینا چاہیے کہ انسان کی عمر محدود ہے اور علوم بکثرت میں ہوں
تھوڑی سی عمر میں تمام علوم کا حاصل کر لینا فرض نہیں جیسے علم نجوم اور طب و حساب اور فن
بدیع کی صنعتیں وغیرہ مگر ان علوم کا اس قدر حاصل کر لینا کہ جس سے ضرورت کے مسائل سمجھ میں
آسکیں ضروری ہے۔ جیسے علم نجوم اس کا سیکھنا اس حد تک ضروری ہے کہ جس سے نسبت کی
فہم و فہم کے اوقات کی پہچان ہو سکے اور ایسے ہی علم طب کا سیکھنا بہت ضروری ہے اور
نیز حساب کا سیکھنا مدت عدت و مسائل و مسائل کی نسبت کیلئے ضروری ہے اور ان کے علاوہ دیگر
علوم کا بھی یہی حال ہے کہ جو قدر ضرورت کا علم حاصل کرنے کیلئے ضروری سمجھیں اسی قدر

اسی قدر ان کا پر خداوندی ہوگا الغرض اتنے علموں کا پر خداوندی ٹھیکر کہیں سے عقل و دست
ہو سکے کیونکہ حتیٰ سوا خدا و تعالیٰ غیر ان علم سینکھنے والوں کی مدقت و یقتہم و ان ما یدرہم
و لک و یقتہم کے الفاظ سے بیان فرماتا ہے یعنی سیکھتے ہیں ان باتوں کو جو ضروری ہیں ان کو
اور نہیں نفع و قیل ان کو اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کے ذریعہ سے
و یقتہم یعنی ہیں اللہ کے نام کے ساتھ لفظ زردینے والے علم سے پناہ مانگتا ہوں۔

پس جان تو کہ توحید سے علم کیسا متصل کی کثرت ہونی چاہیے۔ اور علم کی طاقت
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ضروری ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ یکرہ ان یشکر فی الظلم و یشکر فی الباطن بل شکھ عبادت کریمہ الاخراس کے معنی
کی بات ہے یعنی جیسے گدے اناس کو باوجود چھتے رہنے کے وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ایسے
ہو بہ شکھ عبادت کریمہ الاخر عابد کے حکم میں ہے اور عوام الناس کو میں نے دیکھا ہے کہ
بعض ان میں سے علم کو فاضل قرار دیتے ہیں اور بعض اہل کو علم پر ترجیح دیتے ہیں اور یہ دونوں
خفوق باطل ہیں اس لئے کہ اہل علم خود اہل نہیں کیونکہ اہل کا کریم الاخر اس کا مستحق اس وقت
تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اہل کی بنیاد علم پر نہ ہو مثلاً اگر تازی کو اس کا کان و جھانت کی
شناخت اور قبیلہ کی معرفت اور نیت کی کیفیت اور زمانہ کے ارکان وغیرہ کا علم نہ ہو تو اس کی تازی
ہرگز نہ ہوگی پس جاہل اہل کو علم سے کس طرح عظیمہ قرار دیتا ہے اور علم و عمل یہی بزرگی ہے
و اسے عقلی پر ہیں اس لئے کہ علم بے عمل سے علم نہیں۔ جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے
و یقرئون الذین اولوا الکتاب کتاب اللہ و یزکوہہم کانتہم الذین اولوا الکتاب الذین یقرئون
و یا اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے گویا کہ وہ نہیں
پڑھتے اس آیت میں اللہ عزوجل نے عالم بے عمل کو علماء کے زمرہ سے خارج کر دیا ہے
اور علم عالم کے حسب قول خدا تعالیٰ پڑھنا بھی یاد رکھنے اور سینکھنے وغیرہ پر اس کو ثواب نہ دیتا اور
ان دو گروہوں سے ایک گروہ کو دنیاوی و جاہلی کا طالب اہل تحقیق سے پہلے بہرہ ہے
یہی وجہ ہے کہ اس نے علم کو عمل سے جدا قرار دیکر ایک جاہل کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ قاری
حالی بہتر ہے پس یہ گروہ نہ علم رکھتا ہے نہ عمل اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عمل کو علم کہتا ہے

دیتا ہے اور یہی راہ حق سے ہلکا ہوا ہے حضرت ابراہیم اذہم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
 نے ایک دفعہ ایک پتھر کو راستہ میں پڑے ہوئے دیکھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ مجھے الٹ کر
 پتھر میں نے جب اس کو الٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ اَنْتَ لَا تَعْمَلُ بِمَا اَنْتَ لَمْ
 تَكُنْتَ تَفْعَلُ بِمَا لَا تَفْعَلُ یعنی جب تو معلوم شدہ چیز پر عمل نہیں کرتا تو ناسمجھ چیز پر
 کیسے عمل کرے گا یعنی سب عمل کرنا تیرے لئے محال ہو جائیگا اور ابراہیم مالک غنی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ حَقُّهُ الْعِلْمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ یعنی علم کا کام غور و فکر کرنا
 ہے اور جہد کا کام صرف سنی سنائی بات کا روایت کر دینا۔ اس لئے جہالت کے کھال بن علیہ کے
 طبقہ سے خارج شمار کئے گئے ہیں اور جو شخص علم سے دنیاوی عزت و مرتبہ کا طالب رہتا
 ہے وہ عالم نہیں۔ کیونکہ دنیاوی عزت و مرتبہ کا فروغ نہ انصاف جہالت ہے اور علم سے
 اور نہ کئی اور چیز نہیں۔ اور جسے ہم کوئی تعداد نہ ملے گی کسی ایسی بات کی شناخت نہیں کریں گے۔ اگر
 صاحب علم تمام مقامات و شواہد و اثبات کا مستحق ہو گا۔ واللہ اعلم بالصواب
 فصل پہلی جہان تو کون علم دو ہیں ایک ہم خداوند تعالیٰ کا اور دوسرا علم مخلوق کا اور
 بزرگ کا علم اللہ عزوجل کے علم سے حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ عزوجل کا علم اس کی ذاتی
 صفت ہے اور اس کیساتھ قائم ہے اور اس کے اوصاف کی انتہا نہیں اور ہمارا علم ہماری
 صفت ہے ہر ہمارے ساتھ قائم ہے اور ہمارے اوصاف یا بیدار ہیں یعنی ان کی انتہا ہے۔
 اور خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا أَوْثَقْتُمُوهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا یعنی تم علم تصور ایسے کئے ہو
 جہل کلام یہ ہے کہ علم صرف حمیدہ ہے اور اس کی حمد کا احاطہ اور بیان معلوم ہے اور علم کی
 سب حمد تعریف یہ ہے کہ علم اس صفت کا نام ہے کہ جس سے جاہل عالم ہو جاتا ہے اور
 اللہ عزوجل نے فرمایا ہے وَاللَّهُ يَحْكُمُ بِالْكَفْرِ إِنَّ أَوْدُنُ فَرَايَا وَاللَّهُ يَكْفُلُ شَيْءًا عَلِيمٌ يَعْلَمُ
 تبارک و تعالیٰ کا فرول کا احاطہ کرنا اللہ ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس کا علم ایک ہی
 ہے کہ جس سے تمام موجودات و معدومات کو جانتا ہے اور مخلوقات میں سے کوئی اس کے علم
 میں شریک نہیں اور عظیم نہ تو تجزیہ کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس سے جلد ہے اور اس کے علم پر دلیل
 اس کے کام کی ترکیب اس کے فضل و نفع کے علم پر دلالت کرتا ہے پس اس کا علم اس کیساتھ ملا جلا ہے مگر

انہار کیساتھ احاطہ کئے ہوئے ہے اور طالب کو چاہیے کہ اپنے تمام اعمال میں سمجھ لے کہ خدا اسے اور اس کے تمام افعال کو دیکھتا ہے۔

حکایت۔ بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں ایک رئیس اپنے باغ میں گیا اور اسکی آنکھ لینے سندر کی حسینہ عورت پر پڑی۔ اس کے خاوند کو اس رئیس نے کسی کام کیلئے باہر بھیج دیا تو اس عورت کو کہا کہ تمام دروازے بند کر دو اس عورت نے کہا کہ میں تمام دروازے بند کر سکتی ہوں مگر ایک دروازہ بند نہیں کر سکتی تھیں نے کہا کہ ان دروازوں کے علاوہ اور کونسا دروازہ ہے کچھ تو بند نہیں کر سکتی اس نے کہا کہ دروازہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے وہ رئیس نے شیطان ہوا اور اس نے اس فعل قبیح سے تو یہ کی اور حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے چار عملوں کو جب سے نکال کر لیا ہے اس وقت سے تمام جہان کے عملوں سے میں نے غاصمی پانچ پانچ اہل مجلس نے کہا وہ کوئے علم ہیں آپ نے فرمایا ایک یہ ہے کہ بیجا میں نے معلوم کر لیا ہے کہ میرا رزق میرے لئے جس قدر لکھا گیا ہے جو کہ کسی صورت میں کم و بیش نہیں ہو سکتا اس وقت سے میں... رزق... زیادہ طلب کرنے سے بے فکر ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ جب سے میں نے جان لیا ہے کہ اللہ عزوجل کا بھیر ایک حق ہے کہ سوا میرے اس کو کوئی ادا نہیں کر سکتا تو اس کے ادا کرنے میں مشغول ہوں اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے ابھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ میرے سر پر موت سوار ہے میں اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتا اسے میں اس کو اذیت کبریٰ ہے اور چوتھا وہ ہے کہ جب سے میں نے جان لیا ہے کہ میرا ایک خدا ہے جو میرے تمام افعال سے خبر رکھتا ہے تو میں اس سے نرم کرنے لگا ہوں اور ناکردنی باتوں سے میں نے... ہاتھ کھینچ لیا ہے اور جب بندہ کو یہ علم ہو کہ خداوند عالم اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس سے بے روزگیا مت اسکو شرم اٹھانی پڑے۔

فصل دوسری لیکن بندے کو خدا کے کاموں اور اسکی معرفت کا علم پہنچائیے اور بندہ پر وقت کا علم ہونا فرض ہے یعنی مصلحت کا علم ہونا ضروری ہے جو کہ وقت پر اس کے کام آئے، اس علم کے ظاہر و باطن کی دو قسمیں ہیں ایک قسمت اصول اور دوسرے قسمت فروع اور ظاہری اصول تو کثیر شہادت کا پڑھنا ہے اور باطنی اصول معرفت کی تحقیق ہے اور

ظاہری فروغ تو یہ ہے کہ معاملات اختیار کرے اور باطنی فروغ نیت کا صحیح کرنا ہے اور ہر ایک کا قیام دوسرے کے بغیر محال ہو گا اور ظاہر باطن کی حقیقت کے بغیر نفاق ہوتا ہے اور باطن بغیر ظاہر کے زندہ ہے اور شریعت کا ظاہر بغیر باطن کے نقص ہے اور باطن بغیر ظاہر کے ہوس ہے پس علم حقیقت کے تین رکن ہیں ایک خداوند تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت ... اور اسکی نفی تشبیہ کا علم ہونا ... اور دوسرا خداوند تعالیٰ کی صفات اور اس کے احکام کا علم اور تیسرا خداوند تعالیٰ کی حکمت اور افعال کا علم اور شریعت کے علم کے بھی تین رکن ہیں۔ ایک کتاب اور دوسرے سنت اور تیسرے اجماع آفت۔ اور اللہ عزوجل کے افعال اور صفات اور ذات کا علم ثابت کرنے میں اس کا قول **عَالِمٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** دلیل ہے یعنی جہاں بے تو کو لا الہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں اور نیز فرمایا **يَا أَيُّهَا الْعَالَمُونَ إِنَّ اللَّهَ مُوَظِعُ الْمَقَادِيرِ** تو کہ تخفیف اللہ عزوجل ہی تمہارا مولى ہے اور پھر فرمایا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْفَ يَكُنُ الْمَقْدَرُ** یعنی کیا تو مجھے اپنے پروردگار کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح ... کو پھیلایا اور نیز فرمایا **أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِنسَانِ كَيْفَ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَجَسٍ ذَلِيلٍ** اور نہ کی طرف دیکھو کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے اور اسکی مانند بہت سی آیات ہیں جو اس کے افعال پر نظر کرنے کے لئے دلالت ہیں جن سے فاعل کی معرفت کی نسبت ہوتی ہے اور نیز فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ **هَكَذَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى رِيشَتَهُ وَأَنَّى قَدِيرٌ فَهَكَذَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى لَحْيَهُ وَدَمَهُ عَلَى النَّارِ** یعنی جس کسی نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور تحقیق میں اس کا نبی ہوں حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا گوشت اور خون آگ پر۔

لیکن خداوند تعالیٰ کی ذات کے علم کیلئے یہ شرط ہے کہ ہر عاقل و بالغ جان لے کہ اللہ عزوجل موجود ہے اور قدیم ہے اور بغیر تد و حدود کے ہے اور اس کی واسطے کوئی مکان نہیں اور نہ ہی اسکے لئے کوئی جہت ہے۔ اور نہ ہی اسکی ذات آفت کی موجب ہے، اور اسکی مخلوق سے اسکی مثل کوئی نہیں، اور اسکا نہ کوئی فرزند ہے اور نہ ہی کوئی اسکی عورت ہے اور تیرے خیال اور ہم اور عقل میں جو صورت پیدا ہوتی ہے اسکا پیدا کرنا والا اور نگاہ رکھنے والا بھی وہی ہے جیسا کہ اس نے خوارشاہ فرمایا کہ **كَيْسٌ كَمْثِلُہٗ قَتْنٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ** یعنی اللہ عزوجل بے مثل ہے اسکی

مانند کوئی نہیں اور وہ سب چیزوں کو سنتا اور دیکھتا ہے لیکن اسکی صفات کا علم یہ ہے کہ جان لے تو کہ اسکی صفات اسکے ساتھ موجود ہیں۔ کہ وہ نہ اس کا جزو ہیں اور نہ ہی اس سے علیحدہ اور وہ اسکی ذات سے قائم اور موجود ہیں اور اسکی تمام صفات دائمی غیر منفک ہیں۔ جیسے کہ علم قدرت اور حیات اور ارادت اور صرح اور بصیر اور کلام اور بقا ہیں۔ جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یعنی وہ تھا سے سینے کے بھیدوں سے واقف ہے اور نیز فرمایا وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی اللہ عزوجل ہر چیز پر قادر ہے اور نیز فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یعنی وہ سنیے والا جلنے والا ہے اور نیز فرمایا۔ تَعَالٰی تَعَالٰی تَعَالٰی یعنی جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور نیز فرمایا وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یعنی وہ زندہ ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں اور نیز فرمایا قَدْ لَهُ الْإِحْقَاقُ وَالْكَوْنُ الْمَلَكُ یعنی اس کا قول سچ ہے اور اس کیلئے بادشاہی ہے۔ اگر اسکے افعال ثابت کر سکیا علم یہ ہے کہ کو جان لے کہ وہ مخلوقات کا پلنے والا اور ان کے افعال کا خالق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ یعنی اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا اور اللہ عالم بالود کو پڑھتا ہے اپنے فعل کے ساتھ ظہور میں لایا اور یہی شہر شرف کا اندازہ مقرر کر دیا والا اور نفع اور ضرر کا پیدا کر دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ یعنی اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور اسکی شریعت کے احکام کے ثابت کرنے پر قلیل ہے کہ اللہ عزوجل کی طرف سے ہمارے پاس معجزات کے ساتھ رسول آئے اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں! ورنہ ان کے معجزات بیشمار ہیں۔ اور جو کچھ ہم کو ظاہر باطن کی خبر دی سب حق ہے۔

اور رکن اول کتاب کی شریعت ہے جیسا کہ کہا رب العزت نے فَبِذَلِكَ يُفَصَّلُ الْكِتَابُ اَمْ اَنْذَرُ الْكِتَابِ یعنی اس میں آیات حکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں۔ جیسا کہ فرمایا اللہ جل شانہ وَمَا اَنْذَرُكَ الرَّسُوْلُ فُخْخًا وَّ مَا نَهَيْكَ عَنْهُ فَانْتَهَوُا یعنی جو کچھ ہمیں رسول علیہ السلام دیں لے لو اور جس سے ہمیں منع کریں پس تم اس سے رُک جاؤ ورتیسرا اجماع اُمت ہے جیسا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَا تَخْتَلِعُ اُمَّتِيْ عَلَى الْهَلَآلَةِ عَلَيَكُمْ بِالسَّوَادِ لَا عَظَمٌ مِّنِيْ مِثْرِيْ اُمَّتٍ کا اجتماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا تم اپنے پر گروہ عظم کو لازم بکڑو اور حاصل کلام یہ ہے کہ حقیقت کے احکام بہت ہیں اور اگر کوئی شخص تمام احکام کو جمع کرنا

چاہیے تو سرگز جمع نہیں کر سکا۔ اس لئے کہ اللہ عزوجل کے لطائف کی انتہا نہیں
فصل تیسری۔ جان تو کہ ایک گروہ ملاحد کا سونفطانیہ ہے خدا کی ان پر
 لعنت ہو ان کا مذہب یہ ہے کہ کسی چیز کیساتھ علم درست نہیں آتا اور علم خود کوئی چیز نہیں ہے
 ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے کہنا کہ علم درست نہیں ہے یہ درست ہے یا غلط اگر کہیں کہ درست
 ہے تو علم کے ثابت کرنے پر دلیل دے دو اور اگر کہیں کہ درست نہیں ہے پس جو چیز کہ درست
 نہ ہو اس سے معارضہ کرنا محال ہوتا ہے اور ایسے شخص سے کلام کرنا عقلمندانہ کام نہیں ہوتا اور ایک
 گروہ ملاحد کا جو اس طریقہ کیساتھ تعلق رکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہمارا علم کسی چیز کیساتھ درست نہیں
 آتا پس اس کا ترک کرنا ہمارے لئے اثبات کی دلیل ہو گا اور یہ بھی حماقت اور جہالت ہے اس
 لئے کہ علم کا ترک کرنا دو حال سے خالی نہیں ہو گا۔ یا علم کا ترک کرنا علم کیساتھ ہو گا یا جہل کیساتھ
 پس علم کسی صورت میں علم کی نفی نہیں کر سکتا اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور علم سے ترک
 علم محال ہو گا پس اس جگہ جہل ہی رہیگا اور جب یہ ثابت ہو گا کہ علم نفی جہل ہے اور اس کا
 ترک کرنا بھی جہالت ہے اور جاہل مذمت کیا گیا ہے اور جہل کفر اور باطل کی
 طرح ہے اسلئے کہ حق کو جہل کیساتھ تعلق نہیں۔ اور یہ بات تمام مشائخ کے خلاف ہے جب اس
 قول کو تمام آدمیوں نے سنا اور اسکو اختیار کیا اور کہا کہ تمام اہل تصوف کا یہی مذہب
 ہے اور انکی روش اسی طرح ہے تو ان کا اعتقاد پر آگندہ ہو گیا اور حق و باطل کی تمیز
 اٹھ گئی اور آج ہم انکو بحوالہ خدا کرتے ہیں تاکہ اپنی گمراہی میں پڑے ہوئے مڑیں اگر دین ان
 کے گریبان کو پکڑنا تو اس سے بہتر تصرف کرتے اور رعایت کے حکم کو ہاتھ سے نہ دیتے اور خدا کے
 دوستوں میں اس طرح نظر نہ ڈالتے اور اپنے زمانے کی اقتیاد اس سے بہتر اختیار کرتے اگر ملاحد
 کی کسی قوم نے ان سے تعلق رکھا ہے تو وہ ان کے جمال کے سبب اپنی آفتوں سے نجات پا گئے ہیں
 اور انکی عزت کے سایہ میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کو نہیں چاہیے کہ ان سب کو ایک ہی حال پر
 قیاس کریں اور نہ ہی ان کے معاملہ میں کھلا کھبراہ اختیار کریں اور نہ ہی انکے مرتبہ کو بالکل گردہ
 مصنف کہتا ہے کہ مجھے اس سے نسبت رکھنے والوں کے ایک شخص سے منظرہ کرنے کا
 سابقہ پڑا جس نے غور نفس کا نام علم و خفا مشائخ کی پیروی کا نام سنت ہوا اور شیطان کی

موافقت کا ہم ائمہ کی سیرت رکھا ہوا تھا اُنہائے کھنگو میں اس نے کہا کہ ملاحظہ کیے بارہ گروہ ہیں۔ اور ایک گروہ ان میں سے متصوّن کا ہے میں نے کہا کہ اگر ایک گروہ ان میں ہے تو گیدہ تم میں ہیں اور یہ لوگ اس ایک گروہ سے جیسی اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو تم اپنے آپ کو ان گیارہ گروہ سے نگاہ نہیں رکھ سکتے۔

مگر یہ سب نتیجہ رہانے کی فطرتوں اور آفتوں کا ہے اور اللہ عزوجل نے ہمیشہ اپنے اولیاء کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے اور ان لوگوں کو انہیں کی بدولت مخلوقات میں رکھا ہے اور کیا ہی خوب فرمایا پیروں کے پیرو اور اوتمنہوں کے آفتاب علی بن بندر صیر فی حجتہ اللہ علیہ نے فساد القلوب علی حسب فساد الزمان واخللہ یعنی دوں کا بگاڑ اہل زمانہ کے بگاڑ کے موافق ہوتا ہے۔

اب ہم ایک فصل انہی باتوں میں تحریر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو جائے کہ جب تک حق جل و علا کی غایت نہ ہو خدا کے کام بھی جو کئے جائیں پورے نہیں ہو سکتے گو ایک گروہ اس کا بھی منکر ہے۔ وباللہ التوفیق۔

فصل۔ محمد بن فضل یعنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم تین ہیں ایک علم خدا کی طرف سے ہے اور دوسرا علم خدا کیساتھ ہے اور تیسرا علم خداوند کریم کی معرفت کا ہے جو کہ تمام انبیاء اور اولیاء کو ملا ہے پس جب تک یہ علم حاصل نہ ہو خدا کو نہیں جان سکتے اس لئے کہ جس قدر اسباب خدا کو پالینے کے ہیں۔ وہ سب اسکی ذات کے ماسوا میں اور بندہ کا علم خدا کی معرفت کا سبب نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اسکی معرفت کا سبب خدا ہی کے جتنلانے اور اہٹانے سے دستیاب ہوتا ہے اور جو علم خدا کی طرف سے ہے اسکو شریعت کا علم کہتے ہیں اس لئے کہ وہ خدا کی طرف سے ہم پر حکم اور تکلیف ہے۔ اور وہ علم جو خدا کیساتھ ہے وہ مقامات اور حق کے طریق کا علم اور اولیاء کے درجات کا بیان سے پس معرفت کا حاصل کرنا بغیر قبول کرنے شریعت کے ناجائز ہے اور شریعت کا قبول کرنا مقامات کے اظہار کے بغیر درست نہیں۔

اور ابوعلی ثقفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلْعِلْمُ حَيَاتُ الْقَلْبِ مِنَ الْجَهْلِ وَ نَوْرُ الْعَيْنِ مِنَ الظُّلْمَةِ یعنی علم دل کو جہالت کی موت سے بچاتا ہے اور کفر اور شرک کی

تاریکیوں سے بچا کر آنکھوں کو روشنی عطا فرماتا ہے اور جس کسی کو معرفت کا علم نہیں اس کا دل اسباب
 جہالت کے بیمار ہے پس کفار خدا کو نہ جاننے کے سبب ... مژدہ دل میں اور غافلوں کے
 دل اس کے احکام نہ جاننے کی وجہ سے بیمار ہیں اور ابوبکر و راق تر مذ کے رہنے والے
 کہ اللہ کی ان پر رحمت نازل ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ مَن اَكْتَفَى بِالْكَلامِ مِنَ الْعِلْمِ كُنَّ
 الْوَهْدُ تَزْدَنَدُ قَدْ مَن اَكْتَفَى بِالْفَقْهِ دُونَ الْوَرَعِ فَقَدْ تَفَشَّقَ یعنی جس شخص نے بغیر زہد
 کے توحید کی بات پر اکتفا کیا زندقہ ہوا اور جس کسی نے بغیر پرہیزگاری کے علم فقہ اور شریعت
 کو کافی سمجھ وہ فاسق ہوا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر معاملہ اور مجاہدہ کے
 محض توحید جہر ہوگی اور موجد کو اپنے قول میں جبری اور فعل میں قدری ہونا چاہیے تاکہ اس کی
 رفتار قدر اور جہر کے درمیان ٹھیک رہے اور اس قول کی حقیقت وہی ہے جو کہ پیر رحمتہ اللہ
 علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ اَلتَّوْحِيدُ دُونَ النُّجُوْرِ وَفَوْقَ الْفَقْهِ یعنی توحید جبر سے کم ہے
 اور قدر سے اوپر ہے پس ہر شخص جو توحید کے علم سے بغیر معاملہ کے صرف عبادت پر ہی اکتفا
 کرتا ہے اور اس کے خلاف سے منہ نہیں پھرتا اور زہد اختیار نہیں کرتا زندقہ ہو جاتا ہے
 لیکن فقہ کیلئے پرہیزگاری کی شرط ہے اور جو شخص بدون پرہیزگاری کے علم فقہ اور شریعت
 کی سند لیتا ہے اور نیز رخصت اور تاویلات اور مطلق اور شبہات میں مشغول رہتا ہے اور مجاہدوں
 کے مذہب آسانی حاصل کرنے کیلئے مجاہد ہو جاتا ہے تو ایسا شخص بہت جلد فسق میں مبتلا ہو گا لو
 ان سب باتوں کا ظہور غفلت سے ہوتا ہے اور بہت ہی عمدہ فرمایا ہے حضرت شیخ المشائخ
 یحییٰ ابن معاذ مازنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اِجْتَنِبْ مَحَبَّةَ ثَلَاثَةِ اَصْنَافٍ مِنَ النَّاسِ الْعُلَمَاءِ
 الْعُفْلَاقِ وَالْفُقَرَاءِ اِهْنِئَةِ الْمُتَصَوِّفِ الْمُجَاهِلِيْنَ یعنی تین قسم کے آدمیوں
 سے بچ غافل علماء سے اور سست فقیروں سے اور جاہل صوفیوں سے، مگر غافل علماء وہ ہیں
 کہ جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا رکھا ہے اور شریعت سے آسان باتوں کو اختیار کر رکھا
 ہے اور ظالم بادشاہوں کی درگاہ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور مخلوقات کے مرتبہ و عزت کو
 سجدہ گاہ بنایا ہے اور اپنے غور اور زیر کی اور وقت کلام پر فریفتہ ہو کر اپنے آپ سے باہر
 چل رہے ہیں اور استادوں اور اماموں میں طعن کی زبان دراز کئے ہوئے ہیں اور بزرگان

دین پر فخر کرتے ہیں اور زیادتی کا دم میں ایسے منہمک ہیں کہ اگر دوں جہاں کو ان کے نزدیک کے
 ہوں۔ لکھے تو کبھی پوسے نہ آتیں اور جسد و عباد کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ
 یہ سب عالم بین ہیں نہ کہ علم تو ایسی نعمت کا نام ہے کہ جس سے موصوفات با علم کی تمام جہالتیں دور
 ہوں اور مذہب بھی کفار و فجار وہ ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی کام انہی خواہش کے مطابق کہے
 اگرچہ وہ باطل ہی کیوں نہ ہو تو وہ اسکی تعریف کریں گے اور جب کوئی شخص کوئی کام انہی خواہش
 کے مخالف کہے اگرچہ وہ کام حق ہی کیوں نہ ہو تو وہ اسکی مذمت کریں گے اور بات یہ ہے کہ مفاد
 کیلئے یہ لوگ خلقت سے مرتبہ و عزت کی طمع رکھتے ہیں اور باطل باتوں پر مخلوقات کو
 منافقانہ تسلیم دیتے ہیں۔

لیکن جاہل صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس نے نہ تو پیر کی صحبت اختیار کی ہو اور نہ ہی کسی
 بزرگ کا تربیت یافتہ ہو اور اپنے آپ کو لوگوں میں صوفی مشہور کر دیا ہو اور زمانہ کی گرمی
 سڑی سے واقفیت نہ رکھتا ہو اور اپنے اندر سے پن سے نیگلوں لباس پہن لیا ہو اور بھڑکتی سے
 انبساط کی راہ اختیار کر لی ہو اور اپنے حق اور جہالت کی وجہ سے اہل اللہ کی صحبت
 سے متنفر رہتا ہو اور حق و باطل کی راہ اس پر پوشیدہ ہو چکی ہو پس ان تین گروہ سے
 مرید و کو رو گوانی کرنی چاہیے کیونکہ یہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں اور اپنی رفتار میں
 ناقص اور ابو زید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عَلِمْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَلَاثِينَ سَنَةً
 فَأَوَّجَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَى مِنَ الْعِلْمِ وَتَوَارَعَتْهُ بَيْنِي فِي نَفْسِي مَا بَدَأَ بِتَرْسِ سَالٍ تَك
 عمل کیا پس میں نے اس علم اور متابعت سے بڑھ کر کسی کو گراں نہ پایا۔

اور حاصل کا یہ ہے کہ آگ پر قدم رکھنا زیادہ آسان ہے علم کی موافقت کرنا
 اور جاہل کو پھر لوط سے ہزار بار گزرنا اس سے زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک مسئلہ
 سیکھے اور فاق کو دوزخ میں جیمہ لگانا اس سے زیادہ آسان ہے کہ شریعت کے ایک مسئلہ پر
 کار بند ہو پس تجھ پر علم کا سیکھنا اور اس میں کمال حاصل کرنا لازمی ہے اور انسان چاہے کتنا ہی
 کامل ہو مگر خدا کے علم سے بچر ہے اور نیز علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس درجہ پر
 پہنچ جاوے کہ بالآخر تمہیں کچھ پڑھے کہ تم کچھ نہیں جانتے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ

بندگی کے علم کے سوا اور کچھ نہیں جان سکتا اور بندگی خداوند تعالیٰ کی طرف سے حجاب عظیم ہے اور اسی بارہ میں کوئی کہنے والا کتاب ہے کہ اَلْحَجْرُ عَنْ ذٰلِكَ الْاَمْرِ اِنَّ اَوَّلَ الْاَوَّلِ وَالْوَقْتُ فِي طَرَفِ الْاَشْكَارِ اِنَّ اَمْرًا كَيْفَ يَعْنِي خُدا کی حقیقت دریافت کر نیسے عاجز رہنا اسکی دریافت ہے اور اخبار کے راہ میں ٹھیر جانا شرک ہے اور جو شخص علم نہ سیکھے اور اپنی ہٹ پر قائم ہے وہ مشرک ہے اور جو شخص علم سیکھے اور اس کے کمال پیدا کرنے کی حالت میں کوئی معنی اس پر ظاہر ہوں اور نیز فخر اسکے دماغ سے نکل جائے اور جان نیوے کہ میرے علم کا انجام سوائے عجز و انکاری کے اور کچھ نہیں اسلئے کہ ناموں کو معنوں کے حق میں کوئی تاثیر نہیں یعنی علم کی دریافت سے عاجز ہو جائیگا نام تحصیل علم ہے۔

باب الفقر

پس جان تو کہ خدا کی راہ میں درویشی کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور درویشوں کو بڑے بڑے خطرے پیش آتے ہیں جبکہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الْفَقْرَ كَرِهَ الْاَلْبَانِ اِنَّ اَلْحَصْرَ دَانِ سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى الْاَمْرِ مِنْ يَحْسَبُهُمْ اَلْجَاهِلُ اَعْدِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ اِىٰنِ اِنَّ فُقْرًا كِى فِى سَبِيلِ اللّٰهِ خِدْمَتِ كَرْنِى جَابِيَةِ جِوَاللّٰهِ كِى رَاہِىں رُكْعِ كُئِى ہِىں اور زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے اور جاہل ان کو بوجہ نہ سوال کرنے کے غنی معلوم کرتے ہیں اور نیز اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ضَرْبَ اللّٰهِ مَثَلًا عَبْدًا اٰمَنُوْا كَمَا لَا يَتَّقِ اللّٰهَ شَيْءٌ اِىٰنِ بِيَانِ كِى اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نِے اِنے بندہ مملوک كِى دَاستَانِ جو كِسى چِز پر طَاقَتِ نِہِىں رُكْھتا اور نِيز فرمایا تَتَجَاوَزُ اَفْجَنُوْا بِهَمِّ عَنِ الْمَصْلٰحِ يَذْعُوْنَ رِيْهَمُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِىٰنِ اِنكُہ پہلو خو ابگاہ سے دور رہتے ہیں اور پکارتے ہیں اِنے پروردگار کو اُمید اور خوف سے اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا اور فرمایا اَللّٰهُمَّ اٰجِسْنِىْ مَسْكِيْنًا وَامْتِنِىْ مَسْكِيْنًا وَاجْعَلْنِىْ فِى رُفْدَةِ الْاَسَاكِيْنِ اِىٰنِ اے اللہ مجھے فقیر کی حالت میں زندہ رکھ اور فقیر کی حالت میں مارا اور فقیروں کے زمرہ میں میرا حشر فرما اور یہی فرمایا کہ اللہ عزوجل قیامت کے روز فرمایگا اَوْ تَوَّابِىْ اِحْبَابِىْ فَيَمُوْلُ لِمَلِكَةٍ مِّنْ اَحْبَابِكَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ

اَلْفَقْرَاءُ الْمَسَاكِينُ یعنی میرے دوستوں کو میرے پاس لاؤ پس فرشتے کہیں گے تجھے کون دوست ہیں پس فرمائے گا اللہ عزوجل کہ وہ فقراء اور مساکین کی جماعت ہے اسکے مثل آیات اور احادیث بہت ہیں یہاں تک کہ انکے مشہور ہو چکی وجہ سے اسکے ثابت کر نیکی حاجت نہیں اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں فقرائے ہاجرین ایسے تھے کہ خدا تعالیٰ کی بندگی کے آداب اور حضور علیہ السلام کی اتباع کی محبت میں مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے اور باقی تمام بکھیر دینا ترک کئے ہوتے تھے۔ اور اللہ عزوجل ہی کو انہوں نے اپنا روزی رسال سمجھ رکھا تھا اور اسی کی ذات پر انہوں نے بھروسہ کامل کر رکھا تھا۔ اسی واسطے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انکی صحبت... اختیار کر چکے... اور انکے حق کو قائم کرنے کیلئے امور سے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ لِمَسْكِهِمْ بِالْعَذَّةِ وَالْعَلَقِ يَوْمَئِذٍ وَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَكَانَ كَرْهًا لَّكَ لَوْ كُنَّا نَسْتَشِيعُهُمْ لَفَعَلْنَا بِهِمْ شَأَيْنًا اَحْسَنُ لِمَا تَشَاءُ یعنی آپ ان سے اپنی آنکھ کو نہ ہٹائیے کیا آپ وہ دنیا کی نعمتوں کی عزت چاہتے ہیں جیسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی آدمی ان میں سے ملتا تو آپ فرماتے کہ میرے ہاں باپ تم پر قربان ہوں۔ تمہاری وجہ سے اللہ عزوجل نے مجھ پر عتاب کیا۔ پس جاننا چاہیے کہ اللہ عزوجل سے فقر کا دستہ بند کیا ہے اور فقر ہی کو اسکے ساتھ رکھ دیا۔ گردانا اسلئے کہ انہوں نے ظاہری اور باطنی اسباب کو چھوڑ کر بالکل مسبب یعنی خدا کی ذات کی طرف رجوع کیا یہاں تک کہ انکا فقر ان کیسے باعث فخر ہوا اسلئے کہ اسکے آنے سے نہ تو وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی جائیسے ملگن ہوتے ہیں۔ وہ اللہ عزوجل ہی کو دوست پکرتے ہیں اور اسکی ذات کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے یکین فقر انکی ایک رسم ہے اور اسکی حقیقی رسم افلاس اور اضطراب ہے اور فی الحقیقت اقبال مندی ہے اور اس میں پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ رسم کو دیکھ کر ہم ہی پر ارام کیا جائے جب مُراد پالی تو حقیقت بھی پالی اور جس نے حقیقت پالی اس نے موجودات سے منہ پھیر لیا اور کل چیزوں کو فانی سمجھ کر اس کل کی طرف جو باقی ہے رجوع کیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ سِوَايَ رَسِمِهِ لَمْ يَسْمَعْ سِوَايَ اسْمِهِ

یعنی جس شخص نے سوا رسم فقر کے نہ جانا۔ تو اس نے فقر کے نام کے سوا اور کچھ نہ جانا۔ پس فقیر وہ ہوتا ہے کہ اکی کوئی چیز نہ ہو اور اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے۔ اور نہ ہی وہ اسباب کے موجود ہونے سے غنی ہو اور نہ ہی نہ ہونے سے محتاج ثابت ہو یعنی اسباب کا ہونا نہ ہونا اس کے نزدیک ایک جیسا ہو بلکہ نگرستی اور مغلسی کے موقع پر زیادہ خوش ہو۔ اس لئے کہ مشائخؒ نے کہا ہے کہ جب فقیر تنگ دست ہو چکا ہے اس پر چال کا انکشاف زیادہ ہوگا۔ اس لئے کہ رویش کے وجود کی نمود بخس ہوتی ہے جب تک کسی چیز کو کھول نہ سکے اور صرف ایک مقرر مقدار پر محدود نہ ہو بلکہ اپنی استعداد کو بے مصلے پس خدا کے دوستوں کی زندگی خدائے عز و جل اور الطاف خفی کیساتھ ہونی چاہیے نہ کہ بیوفادار دنیا کے اسباب کیساتھ ورنہ دنیا کا مال و متاع خداوند کریم کی رضا سے روکنے والا ہوگا۔

حکایت ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ فقیر نے کہا کہ میں اپنے غلاموں سے کچھ نہیں مانگا کرتا۔ بادشاہ نے کہا یہ بات کس طرح ہے فقیر نے کہا کہ میرے غلام میں جو تیرے آقا ہیں ایک حرص اور دوسری امید یعنی جب تو ان کا غلام سے تو میں تجھ سے کیا مانگوں۔

اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **الْفَقْرُ عِزٌّ لِّكَهْلٍ** یعنی فقر اپنے اہل کیلئے عزت ہے، پس جو چیز کہ اس کے اہل کی واسطے عزت ہوتی ہے خاص کر... تاہل کیواسطے وہی چیز ذلت کا باعث ہوتی ہے، اور اس کی عزت یہ ہے کہ فقیر کے تمام جوارح محفوظ ہوں یعنی اپنے انحصار کو تمام نامناسب چیزوں سے بچائے رکھے اور اپنے وجود میں کسی قسم کا خلل نہ آئے دے، اور نہ تو اس کی جان معصیت و ذلت سے آلودہ ہو اور نہ ہی اس کی جان پر کوئی خلل اور آفت گذرے، اور نیز اس کا ظاہر ظاہری نعمتوں میں مستغرق ہو اور اس کا باطن بھی باطنی نعمتوں کا منبع ہو یہاں تک کہ اس کا بدن روحانی اور اس کا دل ربانی ہو جائے اور خلقت کو نہ ہی اس کیساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آدمیوں کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہے اور نہ مخلوقات کی طرف سے اسے کوئی تعلق ہو اگرچہ تمام جہان اس کی ملک ہو جائے تو بھی اس جہان میں غنی نہ ہو اور اگر دونوں جہان اس کے فقر کے ترازو کے پلہ میں ڈالے جائیں تو مجھ کے پر کے برابر بھی نہ ہو سکیں اور اس کا ایک سانس دونوں جہان میں نہ سمائے۔

فصل چوتھی۔ و در مشائخ رحمہم اللہ نے اس بابے میں اختلاف کیا ہے کہ فقر اصل

ہے یا فتنائیں مخلوقات کی معفتوں سے کوئی زیادہ فضیلت والی ہے اسوجہ سے کہ خداوند تعالیٰ حقیقی غنی ہے اور کمال تمام معفتوں میں اسی کو ہے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی احمد بن ابی الحارثی اور حارث محاسبی اور ابو العباس بن عطا اور ابو الحسن بن قنمون اور متاخرین میں سے شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد المہدینی رحمہم اللہ سب کے سب غنا کو فقر بدرنگی دیتے ہیں اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ غنا اللہ عزوجل کی صفت ہے اور اس کی ذات کیلئے فقر روا نہیں ہیں وہ صفت جو بندہ اور خدا کے درمیان مشترک ہو زیادہ بزرگی والی ہے اس سے جو محض بندہ میں ہو اور خدا میں نہ پائی جائے ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ شرکت محض نام میں ہے نہ کمسنی میں۔ اسلئے کہ معنی کی شرکت میں مماثلت یعنی برابر کا ہونا ضروری ہے اور خداوند کریم کی صفات قدیم ہیں اور بندہ کی حادث پس یہ دلیل باطل ہوئی۔ اور میں جو علی بیاض عثمان جلابی کا ہوں کہتا ہوں کہ غنی خدا کا نام ہے اور مخلوقات اس نام کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ اور فقر کا نام محض مخلوقات کیلئے سزاوار ہے اور خدا کیلئے یہ نام جائز نہیں۔ ہاں اگر مجازی طور پر اسوا خدا کے کسی کو غنی کہہ لیا جائے تو جائز ہے مگر درحقیقت غنی خدا ہی کی صفت ہے۔ اور واضح تر دلیل یہ ہے کہ ہمارا غنا اسباب کے وجود کیساتھ ہوتا ہے اور ہم اسباب کے قبول کرنے کے ساتھ سبب و افعلی ہیں۔ اور اللہ عزوجل مسبب الاسباب ہے اور اس کے غنا کیلئے کوئی سبب نہیں پس اس صفت میں شرکت باطل ہے اور جب اسکی عین ذات میں شرکت جائز نہیں۔ تو ویسے ہی اسکی صفات میں کوئی شخص شریک نہیں ہو سکتا اور جب شرکت صفات میں جائز نہ ہوگی تو نام بھی جائز نہ ہوگی اور نام رکھنا مخلوقات اور خدا کے درمیان نشان ہے، اور یہی اسکی حد ہے پس حقیقتاً اپنے غنا میں کسی کا محتاج نہیں اور جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اسکی مراد کو روک سکتا ہے۔ اور نہ ہی اسکی قدرت کیلئے کوئی امر مانع ہے۔ اور وہ ناموں کے بدلنے اور تبدیل کرنے پر افرامانی قدرت رکھتا ہے اور ہمیشہ اس صفت کیساتھ موصوف ہے اور ہمیشہ موصوف رہیگا۔ اور مخلوق خدا کے غنا کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص باوجود صاحب مال اور صاحب مہرتر ہو نیکیہ آفات و بلیات سے خلاصی نہیں پاسکتا۔ اور آہم کا مشاہدہ

بھی نہیں پاسکتا اور یہ سب باتیں تغیر و حدوث پر دلالت کر نیوالی ہیں۔ اور نیز حسرت و تعب کا سرمایہ اور عجز و ذلت کا موجب ہیں پس یہ نام بندہ کا مجازی ہے اور خداوند کریم کا حقیقی جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ» یعنی اے لوگو تم سب خدا کے محتاج ہو اور خدا غنی حمید ہے اور نیز فرمایا اللہ العزیز دَانْتُمْ الْفُقَرَاءُ یعنی اللہ عز و جل غنی ہے اور تم محتاج ہو اور نیز عوام کے ایک گروہ کا مقولہ ہے، کہ دو متمند درویش سے افضل ہے، اسلئے کہ اللہ عز و جل نے دونوں جہان میں اس کو بخت والا پیدا فرمایا ہے اور خداوند تعالیٰ نے تو انگری کا احسان اس پر رکھا۔ اور یہ لوگ غنا سے دنیا کی کثرت اور بشریت کی مُراد اور شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس پر دلیل یہ لاتے ہیں کہ غنا پر شکور اور فقر پر صبر کرنا حکم اللہ عز و جل نے دیا۔ اور شکور کو زیادتی نعمت کا سبب گردانا ویسے ہی صبر کو قرب کی زیادتی کا سبب گردانا اور فرمایا وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِنْ كَفَرْتُمْ هَارِي نِعْمَتُونَ کا شکر ادا کر دو گے تو ہم نہیں زیادہ دیں گے اور صبر کے متعلق فرمایا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ یعنی اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پس جو شخص نعمت میں کہ درحقیقت مغفلت ہے شکر کرے تو ہم اسکی غفلت پر غفلت کو بڑھائیں گے اور جو شخص صبر میں کہ درحقیقت قربت ہے صبر کرتے ہیں تو ہم اسکی قربت پر قربت بڑھائیں گے لیکن وہ غنا کا شراخ جسے فقر پر بزرگی دیتے ہیں اور ہے ان کی مُراد عوام کی مُراد کے خلاف ہے۔ اسلئے کہ عوام غنا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نعمت ملے اور تم اس کو پالے پس وصل کا حاصل ہو جانا اور چیز ہے اور غفلت کا پایا جانا اور چیز ہے اور شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ الْفَقِيرُ هُوَ الْغَنِيُّ بِاللَّهِ یعنی فقیر اللہ کیساتھ غنی ہے۔ اس سے مُراد خداوند کریم کے مشابہہ فرمانے کا ابدی کشف ہے، ہم کہتے ہیں کہ حجاب کا واقع ہو جانا کا کشف کیلئے ممکن ہے پس یہ صفت اگر صاحب مکاشفہ کو مکاشفہ سے محجوب کرے تو پھر اسکا محتاج ہو گیا یا نہیں۔ اگر کہہ کہ نہیں ہوتا تو محال ہو گا اور اگر کہہ کہ محتاج ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ احتیاج لاحق ہو گئی اور غنا کا نام ساقط ہوا۔ اور نیز غنا اللہ عز و جل کی ذات کیساتھ اسکو ہو گی۔ جو

قائم الصفت اور ثابت المراد ہو۔ اور آدمیوں کے اوصاف کے اثبات اور مراد کی قیامت کیساتھ غنا درست نہیں ہوتی۔ اسلئے کہ اس کی اپنی ذات غنا کے قابل نہیں۔ اسلئے کہ بشریت کا وجود عین احتیاج ہے اور احتیاج حدوث کی علامت ہے پس جس کی صفت کیلئے بقا ہے وہی ہے اور جسکی صفت کیلئے فنا ہے۔ وہ اس نام کے ہرگز قابل نہیں۔

پس اَلْعَنَى مَنْ اَغْنَاكَ اللہ یعنی غنی وہ ہے جس کو اللہ عزوجل غنی کرے اسلئے کہ غنی باللہ فاعل ہے اور جس کو اللہ نے غنی کیا وہ مفعول ہے اور فاعل کا قیام اپنی ذات سے ہوتا ہے اور مفعول کا قیام فاعل سے پس اپنی صفت سے قائم ہونیکا نام بشریت ہے اور خدا کی ذات کیساتھ قائم ہونیکا نام صفت ہے۔ اور میں جو علی بن ابی عثمان کا ہوں۔ کہتا ہوں کہ جب بندگی میں درست ہو کہ غنا علی الحقیقت بقائے صفت پر درست نہیں آسکتا اسلئے کہ دلائل مذکورہ سے بقائے صفت علت کا محل ثابت ہوتا ہے اور خود آفت اور فنا

غنا کی صفت کا موجب نہیں ہوتی اسلئے کہ جو بقا کی صفت سے متصف نہ ہو اسکا نام بھی نہیں رکھ سکتے پس غنا کا نام فنا صفت رکھنا چاہیے اور جب صفت فانی ہوتی تو نام کا محل بھی ساقط ہوا اور اس شخص پر نہ تو غنا کا نام باقی رہا اور نہ ہی فقر کا پس غنا کی صفت جیسے حق جل و علا سے متجاوز نہیں ہوگی ویسے ہی فقر کی صفت بندہ سے متجاوز نہ ہوگی اور پھر بہت سے مشائخ فقیری کو غنا پر فضیلت دیتے ہیں اسلئے کہ کتاب اور سنت اسکی بزرگی پر گواہ ہیں اور امت کے بہت لوگ اس پر متفق ہیں اور اس اتفاق کو میں نے حکایات کے ضمن میں پایا ہے۔

حکایت ایک روز حضرت ابن عطاء اور جنید رحمہما اللہ کے درمیان اس مسئلہ کا تذکرہ ہوا۔ سو ابن عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اغنیاء کی فضیلت پر یہ دلیل لائے۔ کہ قیامت کے روز اغنیاء کی غنا کا حساب ہوگا اور حساب بے واسطہ کلام سنانے کا نام ہے اور بیواسطہ دوست کا دوست کو کلام سنانا عتاب کے محل میں ہو اگر تاہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ کہ اگر اغنیاء کا حساب ہوگا تو درویشوں سے عذر چاہیں گے اور عذر حساب سے فضیلت والا ہے۔ اسجگہ ایک لطیفہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ محبت کی تحقیق میں جیسے عذر بزرگانہ ہوتا ہے ویسے ہی عتاب بیکانگی اور اتحاد کے مخالف ہوتا ہے۔ اور

دوست ایسے محل میں رہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ان کے احوال میں آفت برپا کرتی ہیں۔ اسلئے کہ وہ عذر تقصیر کا موجب ہوتا ہے جو کہ دوست کے حق میں دوست کے فرمان میں کیا جائے۔ اور خاص کر جب دوست اپنے حق کا اس سے مطالبہ کر لیا اور یہ اپنی طرف سے عذر خواہی کر لیا اور عتاب بھی اس وقت موجب تقصیر ہوگا جب کہ دوست کے فرمان میں قصور کیا جائیگا اور اس وقت دوست اس تقصیر کو چہ سے اس پر عتاب کر لیا اور یہ دونوں باتیں محال ہوں گی حاصل کلام یہ ہے کہ فقر کو صبر کرنا چاہیئے اور اغنیاء کو شکر اور دوستی کی تحقیق میں نہ دوست دوست سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے اور نہ دوست دوست کے فرمان کو مضائع کر سکتا ہے پس کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ ظَلَمَ مَنْ سَعَى ابْنِ آدَمَ امِيرًا وَقَدْ سَمَّاهُ رَجُلًا فَقِيْرًا یعنی ظلم کیا اس شخص نے کہ جس نے ابن آدم کا نام امیر رکھا حالانکہ اس کے رب نے اس کا نام فقیر رکھا ہے اور جس کا نام اللہ عزوجل نے فقیر رکھا ہے وہ فقیر ہی ہے اگرچہ امیر ہو اور جس شخص نے باوجود تخت و سریر کا مالک ہونیکے یقین کر لیا ہو کہ میں امیر نہیں ہوں وہ ہلاک ہوا اسلئے کہ اغنیاء صاحب صدقہ بنتے ہیں اور فقراء اہل صدق اور اہل صدق اہل صدقہ کی مانند نہیں ہو سکتا پس حقیقت سلیمان کا فقر سلیمان کے غنا کی مانند ہوگا اسلئے کہ اللہ عزوجل نے یوسف علیہ السلام کو جیسے شدت صبر کی بدولت نعم العبد کہا ہے ویسے ہی سلیمان کو ملک کی استقامت میں نعم العبد فرمایا جب رحمان کی رضا حاصل ہو گئی تو سلیمان کا فقر سلیمان کی غنا کی مثل ہو گیا۔

حکایت مصنف کہتا ہے کہ میں نے استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے فقر اور غنا میں کلام کیا ہے اور اپنا ایک ایک مذہب مقرر فرمایا ہے مگر میں اس بارے میں وہی بات اختیار کروں گا کہ جس کا مجھے رب العزت نے اغنیاء عطا فرمایا ہے یعنی اگر وہ مجھے غنی کرے تو میں اس سے غافل نہ رہوں گا اور اگر مجھے فقیر بنا دے تو حریص اور مزید پوچھنے والا نہ ہوں گا پس غنا نعمت ہے اور اس میں غفلت کرنی آفت ہے اور فقر نعمت ہے اور اس میں بھی حرص کرنی آفت ہے۔ طالب سب اچھے ہیں اور صفا اور رفتار اس میں مختلف ہے خداوند تعالیٰ کی ذات کے ماسوا تمام چیزوں سے مل

کو فارغ رکھنے کا نام فقر ہے۔ اور غنا دل کو غیر خدا کے ساتھ مشغول کر دینا ہے۔ جب فراغت آتی تو فقر غنا سے فضیلت والا ہوا اور غنا فقر سے افضل اور غنا جیسے مال و متاع کی زیادتی کا نام ہے ویسے ہی فقر بلا اسباب کی قلت کا نام ہے۔ اور جب طالب نے کہا سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ اور اسی کی ملک تو شرکت درمیان سے اٹھ گئی اور دونوں ناموں سے فاسخ ہوا۔

فصل پانچویں اور اس باب سے میں جمیع مشائخ رحمہم اللہ ایک نہ ایک روضے کے مالک ہیں اور میں بقدر امکان ان کے اقوال کو اس کتاب میں انشاء اللہ الرحمن لاؤں گا اور متاخرین میں سے ایک شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ لَيْسَ الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الدَّارِ اِنَّمَا الْفَقِيرُ مَنْ خَلَا مِنَ الْمَرْادِ یعنی فقیر وہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ زار و راہ اور اسباب سے خالی ہو بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ اسکی طبع مراد سے خالی ہو جیسا کہ اللہ عز و جل اگر کسی کو مال عطا فرما دے تو اسکی مراد اگر مال کی حفاظت کر لیتی ہو تو غنی ہو گا اور اگر اس کی مراد مال کے ترک کی ہوگی تو بھی غنی ہو گا اسوجہ سے کہ وہ نول طریقہ غیر کے مال میں تصرف کر نیچکے ہیں اور فقر ترک حفاظت اور تصرف کا نام ہے۔ حضرت سیدی بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ عَلَامَةُ الْفَقْرِ خَوْفُ الْفَقْرِ یعنی فقر کی علامت یہ ہے کہ بندہ ولایت کے کمال اور مشاہدہ کے قیام اور صفت کے فنا میں زوال اور قطعیت سے خوف کرتا ہے۔ پس فقر کا کمال یہ ہے کہ قطعیت سے ڈرے۔ روحم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مِنْ نَعْتِ الْفَقِيرِ حِفْظُ سِرِّهِ وَمِيَاثَةُ نَفْسِهِ وَادَاءُ فَرِيضَتِهِ یعنی فقیر کی صفت یہ ہے کہ اسکا بھید رخصوں سے محفوظ ہو اور اس کا نفس آفتوں سے نگاہ رکھا گیا ہو اور فریضہ احکام اس پر جاری ہوں یعنی جب اس کا گذر اسرار پر ہو تو اظہار میں مشغول نہ ہو۔ اور اس کا غلبہ امر کے وار و موہیے اسکو نہ روکے اور بندہ کا بتماہم خدا کی موافق ہونا بشریت کی علامت ہے اور معنی بھی حق کی طرف واپس لانا ہے۔ اور بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَفْضَلُ الْمَقَامَاتِ اِعْتِقَادُ الصَّبْرِ عَلَى الْفَقْرِ یعنی صبر کی ہمیشگی کا فقر پر اعتقاد کرنا بندہ کے تمام مقامات سے افضل ہے اور تمام مقامات کا فنا فقر سے ہوتا ہے پس فقیر کا صبر پر اعتقاد کرنا و صفوں کے فنا کی علامت ہے اور فوٹوں و عملوں کی آفت کی رویت کی علامت ہے لیکن اس کلام کے

ظاہری معنی یہ ہیں کہ فقر غنا سے زیادہ بزرگی والا ہے اور اس امر کا بھی اعتقاد کر لینا ہے کہ ہم ہرگز فقر سے منہ نہ پھیر سکیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلْفَقِيرُ مَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ دُنَى اللّٰهِ یعنی فقیر اللہ عزوجل کے بغیر آرام نہیں پاسکتا اور اس کو ہجر اسکی ذات کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور ظاہری لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ذات الہی کے غنی نہیں ہو سکتا جب اللہ عزوجل کو پا لیوے گا تو غنی ہو جائیگا پس تیری ہستی اسکی ذات کے ماسوا ہے اور جب ماسوا کے ترک کرینگے بغیر غنا حاصل نہیں ہو سکتا تو لامحالہ غنا حجاب ہوا اور صغبت غنا کے حجاب کو راستہ سے نہ اٹھایا جائیگا غنی کس طرح ہوگا اور یہ معنی اہل حقیقت کے نزدیک بہت دقیق و لطیف ہیں اور اسکا مطلب یہ ہے کہ اَلْفَقِيرُ اَنْ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ یعنی فقیر ہرگز اس غنی نہیں ہوتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے جو یہ خواجہ عبد اللہ انصاری ہر دی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہمارا غم ابدی ہے اور جیسے ہماری ہمت دنیا و آخرت میں مقصود کو نہیں پاسکتی۔ ویسے ہی ہماری کلیت دنیا و آخرت میں نیست نہ ہوگی اس وجہ سے کہ انسان بچنس کو پا سکتا ہے اور اللہ عزوجل اسکی جنس نہیں اور غفلت کی بات سے روگردانی کرنی چاہیے اور فقیر کسی صورت سے غافل نہیں ہوتا پس یہ کام اور راستہ ہمیشہ کیلئے مشکل واقع ہوا اور یہ دوستی اس ذات بابرکت کیساتھ ہے کہ کسب کو اس کے دیدار میں راستہ نہیں اور خلق کی جنس سے کسی کو اس کا وصال مقدمہ نہیں اور اس کی ذات کو فنا سے تبدیل صورت اور بقا سے تغیر روا نہیں اور فانی کبھی بن نہیں ہو سکتا تاکہ اس کو وصل میسر ہو اور نہ ہی باقی فانی ہو سکتا ہے کہ اس کو نزدیک کی حاصل ہو پس اسکے دوستوں کا کام سرسبز شکل ہے دل کی تسلی و تسکین کیلئے عبارات مذہب یعنی سنہری گھڑی ہیں اور جان کو آرام پہنچانے کیلئے مقامات اور منزلیں اور طریقے ظاہر کئے ہوئے ہیں اور ان کی عبارتیں خود بخود آراستہ کی ہوئی ہیں اور ان کے مقامات جنس سے طرف جنس کے ہیں اور حقائق مخلوقات کے جمیع الوصف اور احوال سے منزہ ہے اور ابوالحسن نورسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ نَعَتْ اَلْفَقِيرُ اَلشُّكُوْتَ عِنْدَ الْعَدَمِ وَالْبَدَلُ عِنْدَ الْوُجُودِ وَقَالَ اَيْضًا اِنْ صَطَلَا بَعْدَ اَلْوُجُودِ یعنی فقیری کی صفت میسر نہ ہونیکے وقت سکوت اختیار کرنا ہے اور نیز باہرے جانیکے وقت

خرچ کرنا بھی اس کی صفت ہے یعنی جب نہ پائیگا خاموش ہوگا اور جب پاویگا دوسرے کو اپنے سے بزرگ خیال کرتے ہوئے اس پر خرچ کر لیگا یعنی مراد کے نہ پائے جائیکے وقت اسے آرام ہوگا اور مراد کے پائے جائیکے وقت کہ اس سے مراد لقمہ ہے یعنی جب ہ لقمہ کو پائیگا تو بجائے اپنے کھانے کے اپنے سے فضل کو دیگا اور یہ کام بہت بڑا ہے اور اس کلام کے دو معنی ہیں ایک تو نہ پائے جانے کے وقت اسکا آرام پانا ہوتا ہے اور دوسرے رضا یعنی محبت کے پائے جانیکے وقت بھی اس کو اسکا خرچ کر دینا موجب تسکین ہوتا ہے اسلئے کہ محبت کا وجود خلعت کے قابل ہوتا ہے کیونکہ خلعت نزدیکی کا نشان ہوتا ہے اور محب خلعت کا ترک کر سولا ہوتا ہے اسلئے کہ خلعت میں فرقت کا نشان ہوتا ہے اور اس قول کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مراد کے نہ پائے جانے میں اس کو آرام ملتا ہے اور جب مراد کا وجود موجود ہو تو چونکہ وہ وجود اس کا غیر تھا اسلئے اس کو غیر کیساتھ آرام نہیں ملتا اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ مطلب جو بیان کیا گیا ہے حضرت شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ **الْفَقْرُ حَلُولُ الْقَلْبِ عَنِ كُلِّ شَيْءٍ** یعنی فقر تمام شےکوں سے دل کے خالی کر دینے کا نام ہے اور جب اسکا دل شکل کی فکر میں ہوگا۔ تو لامحالہ غیر کی شکل کا وجود موجود ہوگا۔ کیونکہ حق جل و علاء شکل سے منزہ ہے۔ تو خواہ مخواہ محب اسکو ترک کر لیگا اور سحر پھینکنے کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں **الْفَقْرُ مَحْذُورُ الْبَلَاءِ وَبَلَاءُ كُلِّ عَزْزٍ** یعنی فقر مصیبتوں کا دریا ہے اور فقر کی تمام مصیبتیں عزت ہیں۔ اور عزت غیر کا حقہ ہے اسلئے کہ جو شخص عین مصیبت میں مبتلا ہوا ہے غیر کی خبر اسوقت تک نہیں ہوتی جب تک مصیبت کی طرف رغبت نہ کرے اور جب مصیبت کی خواہش کرے گا اسوقت اسکی مصیبتیں تمام عزت ہو جائیں گی۔ اور اس کی تمام عزت وقت ہوگی اور اسکا تمام وقت محبت ہوگا اور اسکی محبت مشاہدہ ہوگی یہاں تک کہ طالب کا تمام دماغ خیال کے غلبہ کیوجہ سے دیدار کا محل ہوگا اور جب یہ حالت طاری ہوگی تو بغیر دیکھنے کے دیکھنے والا ہوگا اور بغیر سننے کے سننے والا ہوگا پس بندہ عزیز ہوگا اسلئے کہ دوست کی مصیبت کا بوجھ اٹھاتا ہے

جو حقیقت کمزور اور ذلی نعمت ہے اس وجہ سے کہ عزت وہ ہوتی ہے جو کہ بندہ کو خدا کے
 پاس حاضر کرے اور ذلت وہ ہے جو کہ بندہ کو خدا سے غائب کرے اور فقر کی مصیبت
 حضور ہی کا نشان ہے اور غنا کی راحت غیبت کا نشان ہے پس خدا کی حضور ہی والا
 عزت ہو گا اور عدم حضور ہی والا ذلیل اور بلا کہ جس کے معنی مشابہہ کے ہیں جس صفت کے
 متعلق ہو گی غیبت شمار کیا جائیگی اور جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یدم عشر الفقراء
 انکم تفرقون باللہ وتکونون دلو نالظو و انکم تکتونون مع اللہ اذ انزلتہ علیہ
 یعنی اے درویشوں کے گروہ کہ تم اللہ عزوجل کیساتھ پہچانے جاتے ہو اور اللہ ہی کی
 بدولت تعظیم کئے جاتے ہو پس خلوت کے موقع پر اپنے آپ میں غور کرو کہ تم اللہ
 عزوجل کیساتھ کیسے ہو یعنی جب مخلوق خدا تمہیں درویش کہتی ہے اور تمہارا حق ادا
 کرتی ہے تو تم درویشی کے راستہ کا حق کس طرح پورا کرتے ہو اور اگر مخلوقات تم کو پہلے
 دیکھ لی کہ ظاف دوسرے نام کیساتھ پکارتے تو تم ناپسندیدگی کا اظہار مت کرو اسلئے کہ
 تم بھی اپنے دعویٰ میں انصاف سے کام نہیں لیتے ہو اس لئے کہ تمام مخلوقات سے
 وہ شخص بہت کمینہ ہے کہ مخلوقات تو اسے خدا کی طرف سے خیال کرتی ہو مگر وہ خدا کی
 طرف سے نہ ہوا اور بہت ہی خوش قسمت ہے وہ شخص کہ مخلوقات بھی اسے خدا کی طرف سے
 جانتی ہے اور وہ خود بھی خدا کی طرف سے ہوا اور مثال اس شخص کی کہ مخلوقات اس کو خدا کی
 جانب سے سمجھتی ہو اور وہ خود خدا کی جانب سے نہ ہو مثال اس طبیب کے ہے کہ طبابت
 کے دعویٰ کیساتھ میلوں کا علاج بھی کرتا ہو مگر فن طبابت سے بکلی بے بہرہ ہو اور
 مریضوں کی بیماری پڑھانیر کا باعث ہو رہا ہو اور ایسا طبیب جب خود بیمار ہو جائے
 تو اپنے علاج سے عاجز رہتا ہے بلکہ اسے اپنے علاج میں دوسرے طبیب کی طرف رجوع
 کرنا پڑتا ہے اور اس شخص کی مثال کہ جسے مخلوق خدا کی طرف سے خیال کرتی ہو۔
 اور وہ خود بھی خدا کی طرف سے ہو اس طبیب کی مانند ہے کہ جو بیماروں کا علاج کرتا ہے
 اور جب خود بیمار ہو جائے تو اسے کسی دوسرے طبیب کی طرف مراجعت کی ضرورت
 نہیں بلکہ اپنا علاج خود بخود کر لیتا ہے اور مثال اس شخص کی کہ مخلوقات اس کو خدا کی طرف

سے نہیں سمجھتی۔ مگر وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس طیب کی مانند ہے کہ جو فی الحقیقت طیب ہو مگر مخلوقات اسے نہ جانتی ہو اور وہ مخلوقات کی مشغولی سے فارغ ہو کر اپنی اصلاح موافق غذاؤں اور مفرح شہوتوں اور متحمل ہوائے کرلیتے تاکہ بیمار نہ ہو اور تمام خلق خدا کی آنکھیں اس کے حال سے ہی ہوتی ہیں اور بعض متاخرین نے کہا ہے کہ **الْفَقْرُ عَدُوٌّ لِلْجَدِّ** و جود یعنی فقر نیستی ہے ہستی نہیں۔ اور مراد اس قول سے علیحدگی ہے اسوجہ سے کہ معدوم پرستی کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور بجز رشتہ کے مراد یعنی عندیہ کا اظہار نہیں ہو سکتا پس اس سے معلوم ہوا کہ فقر کوئی چیز نہیں اور یہ بھی واضح ہوا کہ تمام اولیاء اللہ کی عبارتیں اور ان کے اتفاق اصلی حالت پر نہیں ہوگا۔ اسلئے کہ وہ اپنی ذات میں فانی اور معدوم ہونگے اور اس جگہ اس عبارت سے ذات کا معدوم ہونا نہ چاہیں گے کیونکہ ذات سے معدوم ہونا آفت ہے اور نیز آدمی کے اوصاف آفت ہوتے ہیں اور جب آفت کی نفی ہوتی ہو اسکی نفی فنا کی عصمت ہوتی ہے اور فنا کی صفت انکی طرف سے پہنچنے اور نہ پہنچنے کا لامبی ذریعہ ہے اور خاکسراں کی عدم رفتار میں وجود کی نفی کیساتھ وجود نظر آتا ہے اور اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں اور مصنف کہتا ہے کہ میں نے شکلیں کا ایک گروہ ایسا دیکھا کہ جنہوں پر جتنی بھیجے ہوئے نہ تھے۔ اور اس پر ہنستے تھے کہ یہ سخن معقول نہیں اور میں نے مدعیوں کا ایک گروہ ایسا بھی دیکھا کہ جو اس سخن نامعقول کو اعتماد اور عقائد کی بنا پر قبول کئے تھے۔ تھا اور انہیں اصل قصہ کی طعن و اذیت نہ تھی اور کہتے تھے **الْفَقْرُ عَدُوٌّ لِلْجَدِّ** و جود یعنی فقر نیستی بدون ہستی کا نام ہے اور یہ دونوں گروہ خطا پر ہیں۔ ایک نے تو بسبب جہالت کے حق کا انکار کیا اور دوسرے نے جہالت ہی کو اپنا حال قرار دیا اور قبول کیا اور ان دونوں کی عبارتوں میں عدم اور فنا سے مراد برے ذریعے اور ناپسندیدہ صفات سے گذر کر پسندیدہ صفات کا طالب ہونا ہے یہ نہیں کہ وجود کے طلب کے ذریعوں میں فنا ہونا ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ درویش اپنے تمام معانی میں خالی اور اپنے تمام اسباب پر بیگانہ ہے مگر درویش اللہ عزوجل کے اسرار کی گذر گاہ ہے جبکہ اسکے کام اسکے حال کے ہونے میں اور اسکے فعل کو اس کیساتھ نسبت ہو اور نیز معنی کو بھی اس کیساتھ تعلق موجب اسکے کام

کسب کی قید سے خلاصی حاصل کر لینے تو فعل کی نسبت اس سے قطع ہو جائیگی اسوقت جو
 کچھ اس پر وارد ہوگا اسکی گزرگاہ ہوگا نہ راہ چلنے والا پھر وہ کسی چیز کو اپنی طرف نہ کھینچے
 گا اور نہ اپنے آپ سے دفع کر سیکے گا سب کو خدا کی طرف سے جانتا رہیگا اور خدا کے
 مشاہدہ کا نشان خیال کرتا رہیگا لا مصنف کہتا ہے کہ میں نے ایک گروہ زبان آوروں
 کا دیکھا کہ ان کے کمال کی نفی وجود کی نفی کے ادراک سے عین فقر ہی ظاہر تھی اور
 یہ بات بڑی عزیز ہوتی ہے اور میں نے دیکھا کہ ان کی نفی کی مراد حقیقت فقر سے عین
 فقر میں نفی صفت کا ظاہر کرنا تھا اور یہ بھی میں نے دیکھا کہ طلب حق اور حقیقت کی نفی کا نام انہوں
 نے فقر اور تصوف رکھا ہوا ہے اور میں نے دیکھا کہ انہی خواہش نفسانی کا ثبوت کل کی نفی ظاہر
 کر رہا تھا اور ہر شخص فقر کے درجہ میں پڑا ہوا تھا۔ اسلئے کہ خاص مرد کو اس بات کا معلوم کر
 لینا کمال ولایت کی نشانی ہوتی ہے اور اس بات کے قصد کرینی دوستی کرنی بے انتہا
 ہے اور اس معنی کے عین کیساتھ دوستی کرنا کمال کا عمل ہے پس اس قصہ کے طالبوں کیلئے
 سوائے انہی راہ ہر چلنے اور ان کے مقامات کو طے کرنے اور انکی عبارات کو جاننے کے کوئی چارو
 نہیں تاکہ خصوصیت کے محل میں بلند رہیں اسلئے کہ عوام اصل اصول سے روگردانی کر لیا
 جیتے ہیں اور عوام فرع فرع کی طرف پہنچا لئے جاتے ہیں اور وہ شخص جو فرع سے رہ جائے
 اس کو اصول کیساتھ کیا نسبت ہے اور جب اصول سے رہ جائیگا تو اس کو کوئی جگہ بیٹھنے
 کی شے ملے گی اور یہ سب باتیں میں نے اسلئے بیان کی ہیں تاکہ راستانِ معانی کا تو اختیار کرے
 اور خدا کے حق کی رعایت میں مشغول ہو اور اب میں تھوڑے سے اصول اور مرضی اور
 اشیاء اس گروہ کے تصوف کے باب میں بیان کروں گا اور اسی وقت بزرگانِ دین کے نام مرضی
 تخریب میں لاؤں گا اور نیز اسی وقت مشلح متصوفہ کے مذہبوں کا اختلاف بیان کروں گا
 اور نیز اسی باب میں شریعتوں اور معارف اور حقائق کے احکام بیان کروں گا اور اسوقت
 ان کے مقاموں کے رموز اور آداب بقدر طاقت احاطہ تحریر میں لاؤں گا تاکہ تجھ پر
 اور اس کے پڑھنے والوں پر حقیقت منکشف ہو جائے

وہاں التوفیق۔

تیسرا باب تصوف کے بیان میں

اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ وَصِبَادَ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یُتَمَشِّقُونَ عَلٰی مَا نَهَوْا عَنْهُنَّ هُوْنَ اَکْبَرُ
 فَلَا اِخْلَاصَ لَهُمْ اَنْجَاحُ لَوْ اَنْ اَسْلَمُوا اَرَبَّہُمْ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر
 چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلا کہتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مَنِ اتَّبَعَ صَوْتَ اَهْلِ التَّصَوُّفِ فَلَا یُؤْمِنُ عَلٰی دَعْوَاهُمْ کَتَبَ عِنْدَ
 اللّٰهِ مِنَ الْغُفْلٰتِ (ترجمہ) جو اشخاص تصوف والوں کی آواز شکیہ آمین نہیں کہتے اللہ کے
 نزدیک غافلوں میں لکھے جاتے ہیں اور لوگوں نے اس نام کی تحقیق میں بہت کلام
 کیا ہے ایک گروہ تصوفی کو صوفی اسے کہتا ہے کہ وہ پہلی صفت میں ہونگے اور ایک گروہ
 یوں کہتا ہے کہ چونکہ وہ صوف کے کپڑے اوڑھتے تھے اس لئے صوفی کے نام سے
 مشہور ہوئے اور ایک گروہ نے کہا کہ صوفی صفا سے مشتق ہے الغرض ہر کسی کے ان معنوں
 میں اس طریقہ کی تحقیق میں بہت سے نکتے ہیں۔ پس لفظ صفائی از روئے لغت
 ٹھیک بیٹھتا ہے اور یہی سب معنوں سے عمدہ ہے اور اسکی ضد کدہ ہے
 اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ذَهَبَ عَنْ قَوْمِی الدُّنْیَا وَبَقِیَ الْکُفْرُ هَا۔ اور
 عمدہ چیزوں کا نام بھی صفو ہوتا ہے پس جب انہوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو بہتر
 بنایا اور آفتوں اور بلاؤں سے اپنی طبیعت کو پاک و صاف کیا تو ان کا نام صوفی رکھا
 گیا اور لفظ صوفی ہم علم ہے اسلئے اعلام سے اسوجہ سے کہ ان کی زندگی مرتبہ اسلئے ہے کہ
 ان کے معاملات چھپ سکتے ہیں۔ یاد ہو داس امر کے انکو اشتقاق کی ضرورت ہے اور
 اس زمانہ میں بہت سی مخلوقات کو تعالیٰ نے اس قصہ اور اہل قصبہ سے محبوب کیا ہے
 اور اس حال کی کیفیت انکے دلپر یہاں تک پوشیدہ ہے کہ ایک گروہ نے اس کو مشاہدہ باطنی
 کے بغیر نفس سمائی یا ذات کی صلاح تصور کر لیا ہے اور ایک گروہ نے تو اسے محض بے حقیقت
 اور بے اصل خیال فرمایا ہے اور ظاہر بین علماء اور یہودوں کی تقلید میں اسکا بالکل
 انکار کر دیا ہے اور حقیقت پر پردہ ڈالنے سے خوش ہیں کہ عوام نے اسکی تقلید شروع کر دی اور

باطن کی صفائی کو دل سے بالکل مٹا کر بزرگوں اور صحابہ کے مذہب کو الگ رکھ دیا۔
 (شعور) إِنَّ الصَّغَا صِفَتْ الصِّدِّيقِ - إِنَّ آدَنَ صَوْفِيًا عَلَى النَّحْبِ یعنی جان لے کہ صفا
 صدیق اکبر کی صفت ہے اگر تو نے صوفی کی تحقیق کا ارادہ کیا تو اسکو دیکھ لے اسلئے کہ صفا
 کی ایک اصل ہے اور ایک فرع اسکی اصل تو دل سے غیروں کو منقطع کر دینا ہے اور اسکی فرع
 دنیا و غدار سے دل کو عالی کرنا ہے اور یہ دونوں صفتیں صدیق اکبر کی ہیں اسوجہ سے کہ
 وہ اس طریقے والوں کے امام ہیں اور ان کا دل اغیار سے اسوقت بالکل منقطع تھا جبکہ
 تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے شکستہ ہو رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کی تو یہ حالت تھی کہ گوارا پر نہ کہئے گئے فرماتے تھے کہ جس کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 فوت ہو گئے ہیں میں اسکا سر قلم کر دوں گا اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
 اور بآواز بلند فرمایا کہ مَن كَانَ يُحِبُّ مُحَمَّدًا فَإِنَّمَا مُحَمَّدٌ تَمَاتَ وَمَنْ يُحِبُّ رَبَّ مُحَمَّدٍ
 فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ خبردار جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رستش کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پوجا کرتا تھا سو وہ
 زندہ ہے ہرگز نہیں مرے گا اور پھر یہ آیت تلاوت کی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
 مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَنفَعُ أَذُنًا قَدْ قَتِلَ الْقَلْبُ ثُمَّ عَلَىٰ أَغْفَاكُمْ یعنی محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ پہلے بھی رسول جیسے ہیں کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا
 قتل کئے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پیچ جائیگے یعنی جس کا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو وہ
 سمجھ لے کہ وہ شخص فوت ہوئے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی پوجا کرتا تھا تو وہ سمجھ لے کہ
 وہ زندہ ہے ہرگز نہیں مرے گا اور جو شخص فانی میں دل لگاتا ہے سو جان لے کہ فانی
 ہوا ہو جاتا ہے اور اسکی تمام تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور جو کوئی جان کو باقی بہت دانی
 ذات کے حوالے کر دیتا ہے تو ایسا شخص جب فنا ہوتا ہے تو اس کی بقا باقی کیساتھ رہتی
 ہے پس جس کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی نظر سے دیکھا تو جب وہ دنیا سے
 رخصت ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی اس کے دل سے ساتھ ہی رخصت
 ہو گئی۔ اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا تو حضور علیہ السلام کو جانا اور

رہا اس کے نزدیک کہاں ہو کیونکہ بقا کی حالت میں آپ کی بقا کو حق کیساتھ اس نے دیکھا اور
 فنا کی حالت میں بھی آپ کی فنا کو حق کی طرف سے دیکھا سپر وکنندہ سے روگڑان ہو کر سپر کے
 گئے کی طرف منہ لایا اور قیام ٹھوٹا یعنی سپر کے گئے کا ساتھ ٹھوٹا یعنی سپر وکنندہ کے دیکھا
 اور خدا کی تعظیم کے برابر آپ کی تعظیم کی اور ماسوا خدا کے کسی سے دلی تعلق نہ رکھا اور نیز اس نے
 آنکھ کی سیاہی مخلوق پر نہ کھولی (شعر) مَنِ نَظَرَ إِلَى الْخَلْقِ هَلَكَ وَمَنِ رَاجَعَ إِلَى الْحَقِّ
 مَلَكَ یعنی مخلوقات کی طرف توجہ کرنی ہلاکت کا موجب ہے اور حق کی طرف رجوع کرنا فلاح
 ہوئی کی نشانی ہے۔ مگر صدیق اکبر کے دل کا خالی ہونا دنیا کے خدا سے اس لئے تھا کہ مال و متاع
 سے جو کچھ آپ رکھتے تھے سب خدا کی راہ میں دیکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلَخْتُ لِعِبَائِكَ فَقَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى دَرَسُوكَ یعنی اے صدیق تو نے اپنے مال سے اپنے اہل و عیال کیلئے کیا چھوڑا
 ہے عرض کی کہ دو خزانے بے انتہا چھوڑ کر آیا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں
 عرض کی کہ ایک تُو اُنہ عزوجل کی محبت ہے اور دوسرے اس کے رسول علیہ السلام کی
 پیروی اے طالبِ صادق! جب دل دنیا کی صفائی کے تعلق سے آزاد ہوا تو
 اس کی کدورت سے ہاتھ خالی ہو گیا اور یہ سب کی سب صفت ہے صوفی کی ہوتی ہے اور اس کا
 انکار حق کا انکار اور حکمِ خدا کا براہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ صفا کدورت یعنی تیرگی کی ضد ہوتی
 ہے اور تیرگی بشر کی صفات سے ہے اور درحقیقت صوفی وہی شخص ہو گا جو کہ تیرگی کو چھوڑ
 دے۔ جیسا کہ مصر کی عورتوں پر یوسف علیہ السلام کے جمال کے لطائف اور مشاہدہ کے استغراق
 کی حالت میں بشریت غالب ہوئی اور وہ عکس کی طہرت واپس ہوا جب
 غلبہ کی انتہا ہوئی تو انجاس کا ران کا گدرا اس پر ہوا اور بشریت کی فنا پر انکی نظر
 پڑی اور انہوں نے کہا۔ مَالَهُ اَبْشَمًا یعنی یہ بشر نہیں اسکو انہوں نے نشانہ بنایا اور اپنے
 حال کی مروتِ ظاہر کی اور اس وجہ سے طریقت کے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے لَيْتَ الْصَّافَا
 مِنْ صِفَاتِ الْبَشَرِ لَإِنَّ الْبَشَرَ مَدَّ مَدَّ الْمَدَّ وَلَا يَخْتَلُو مِنْ الْكَدَرِ یعنی صفا بشر کی
 صفات سے نہیں اس لئے کہ بشر مٹی کا ڈھیلہ ہے اور مٹی کا ڈھیلہ کدورت یعنی تیرگی سے خالی

نہیں ہوتا اور بشر کو کدورت سے گریز نہیں پس صفائی مثال افعال کیساتھ نہ ہوگی اور مجاہدہ سے بشریت نہیں مٹ سکتی اور افعال اور احوال کے ملاحظہ سے کسی صفات کا اندازہ نہیں ہوتا اور اسکے نام کا تعلق ناموں اور لقبوں کیساتھ نہیں رہتا ہے۔ **الصِّفَاتُ صِفَتُ الْكَتَابِ وَهُمْ شُمُوسٌ بِلَا سَحَابٍ** یعنی صفات و ستاروں کی صفت ہے اور دوست وہ آفتاب ہیں کہ جو بادلوں میں چھپے ہوئے نہیں جانا چاہیے کہ دوست وہ ہے جو کہ اپنی صفت کی روشنی سے فانی ہو اور دوستوں کی صفت کی مانند باقی ہو اور نیز دوست وہ شخص ہے کہ اس کا احوال صاحبِ حال کے نزدیک مثال آفتاب کے روشن ہو جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا **عَبْدُ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِإِيمَانٍ** یعنی وہ ایک بندہ ہے جس کا دل نور ایمان سے یہاں تک نور ہے کہ انکی تاثیر سے اسکا پیر کی طرح روشن ہے اور اس طریقت کے بزرگوں سے ایک فرمایا ہے **(شعر) ضِيَاءُ الشُّفَى وَالْقَمَرُ إِذَا اشْتَرَكَاهُ عَمُوذٌ جَمَّ قَيْنَ صَفَاءِ لَحْيٍ وَالْقَهْدُ إِذَا اشْتَرَكَاهُ بَيْنَ آفَتَابٍ** اور چاند کا نور جب ایک دوسرے کیساتھ ملے تو جبت اور توحید کی صفائی کی مثال ہوتا، جو ایک دوسرے کیساتھ مل جائے گا اسوقت آفتاب اور چاند کے نور کی کیا حقیقت ہوگی جس جگہ تھوڑا سا توحید اور محبت کا نور ہوگا یعنی آفتاب اور چاند کے نور کو خدا کی توحید اور محبت کیساتھ کوئی نسبت نہیں مگر دنیا میں ان دونوں سے کوئی نہ نظر نہیں آتا اسلئے کہ آفتاب اور چاند کے نور کو آنکھ کا نور کمال دلیل کیساتھ نہیں دیکھ سکتا جاننا چاہیے کہ بسطِ آنکھ آسمان کے چاند اور سورج کے نور کو دیکھتی ہے اسی طرح دل معرفت اور توحید اور محبت کے نور کیساتھ خاص رحمان کے عرش کو دیکھتا ہے اور دنیا ہی میں غیبی کی اطلاع پا لیتا ہے اور اس طریقت کے تمام مشائخ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جب بندہ مقامات کی قید سے رہا۔ احوال کی کدورت سے خالی اور تغیر اور تلون کے محل سے آزاد اور تمام عمدہ اوصاف سے موصوف ہو جائے تب وہ تمام اوصاف سے جدا ہوتا ہے یعنی بندہ کے دل میں اپنی کوئی ایسی عمدہ صفت نہیں ہوتی جو خاص طور پر اسکو دیکھے اور اس کیساتھ تعجب کریں والا نہ ہو اور اس کا حال عقول کے ادراک سے پوشیدہ ہو اور اسکا زمانہ بھی گمانوں کے تغیر

سے پاک صاف ہو اور اسکی حاضری بلا غیبیت ہو اور اس کے وجود یعنی ہستی کے اسباب نہ ہوں۔ لَآ اَنْ الصَّفَا حُضُورٌ وَلَا ذَهَابٌ وَلَا جُودٌ وَلَا اَسْبَابٌ۔ یعنی تحقیق صفائی ایسے حضور کا نام ہے کہ جس کو غیب نہ ہو اور نیز ایسے وجود کا نام ہے جو بلا اسباب ہو ایسے کہ جو وجود حاضر و غائب ہے اور غائب نہیں ہوتا یا بغیر سبب کے پایا جاتا ہے یا دریافت بے علت ہوتی ہے ایسے کہ جس حاضری پر پوشیدہ ہونا صورت پذیر ہو وہ حضور نہیں اور جس کیلئے سبب پاسے جانے کا وجہ یعنی پایا جانا ہو اور وہ خود وجدان میں آجائے وہ باہر نہیں ہوگا اور جب اس درجہ میں پہنچے گا تو دنیا اور عقبی میں فانی ہو جائیگا اور انسانی روش میں رہائی ہوگا۔ تو لامحالہ اسکے نزدیک سونا اور ڈھیلہ ایک جیسا ہوگا اور وہ جو مخلوقات پر احکام تکلیف کی بجا آوری اور حفاظت مشکل تھی اس پر آسان ہو جائیگی جیسا کہ حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور رسول علیہ السلام نے فرمایا: کُنْتُ اَصْبَحْتُ يَوْمَ حَارَةِ قَالَ اَنْبَحْتُ مَوْلَانَا بِاللَّهِ حَقًّا نَقَالَ اَنْظُرْ مَا اَنْظُرُ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً ثُمَّ حَقِيقَةُ اِيْمَانِكَ فَقَالَ عَرَفْتُ نَفْسِي عَنْ الدُّنْيَا فَاَسْمَعُ اِيَّ عَيْنِي حُجُوهَا وَذَهَابُ نَفْسِهَا مَا دَمَدُ رُهَا فَاَسْمَعْتُ كَيْفِي وَاطْلَمْتُ نَهَارِي حَتَّى حَسَرْتُ كَاْفِي اَنْظُرُ اِلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَرَاوِرُّونَ فِيهَا وَكَأَنِّي اَنْظُرُ اِلَى اَهْلِ النَّارِ يَتَنَارَعُونَ دَفِي رَدَايَةٍ يَتَعَادَوْنَ۔ اسے عارث تو نے صبح کس طرح کی عرض کی کہ میں نے صبح حقانی مومن ہوئی حالت میں کی پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عارث تو اچھی طرح خیال کر کہ تو کیا کہہ رہا ہے تحقیق ہر شئی کیلئے ایک حقیقت اور برہان ہوتی ہے سو تیرے ایمان کی برہان اور حقیقت کیلئے اس نے عرض کی کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر لیا ہے اور اسکی نشانی یہ ہے کہ سونا اور پتھر اور چاندی اور ڈھیلہ سب کے سب میرے نزدیک یکساں ہیں پس رات کو جاگتا ہوں اور دن کو بیاس سے رہتا ہوں یہاں تک کہ میں ایسا ہو اگوا کہ دیکھ رہا ہوں میں اپنے پروردگار کے عرش کو ظاہر اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اہل جنت کو جنت میں کہ ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں اور گویا کہ میں موحیوں کو آپس میں گریہ و زاری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ آپس میں انہیں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں حضور

علیہ السلام نے فرمایا فالزیم قالہ کلثا لے حارثہ تو نے شناخت کر لی ہے اب ملازمت کر اس بات پر کہ سوا اس کے اور کوئی بات نہیں۔

اور صوفی ایسا نام ہے کہ اس نام سے بڑے بڑے کامل ولیوں اور محقق اولیاء کو پکارتے ہیں اور پکارتے رہے ہیں اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیخ ارشاد فرماتا ہے کہ مَنْ صَفَا الْحَبْثَ فَهُوَ صَافٍ وَمَنْ صَفَا الْحَبِيبَ فَهُوَ صُوفِيٌّ یعنی وہ شخص جو کہ محبت کے واسطے سے مصفا ہوتا ہے وہ صافی ہے اور جو شخص دوست کی محبت میں غرق ہو اور غیر دوست سے بری ہو وہ صوفی ہوتا ہے اور بغتہ کی رو سے اس اسم کا مشتق ہونا جائز نہیں کیونکہ لفظ صوفی جس سے مشتق کرو گے وہ اس کی جنس کا ہو گا کیونکہ اشتقاق جنسیت باہمی کا ہونا چاہیے اور جو بدورت والا ہے وہ صفائی ضد ہے اور کسی چیز کا اشتقاق اسکی ضد سے نہیں کر سکتے پس یہ معنی اہل تصوف کے نزدیک آفتاب سے زیادہ روشن ہیں وہ نہ تو عبادت کی حاجت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی اشارہ کے محتاج ہیں۔ لِأَنَّ الصَّفَا مَنُوعٌ عَنِ الْإِبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ۔ اسلئے کہ جب صوفی تمام عبارات اور اشارے سے منع کیا گیا ہے تو اگر تمام جہان کے لوگ اس کے معنی کی تعبیر جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بیان کریں تو اس نام کو کیا حرج و خطر ہو گا معنی کے حاصل کرنے میں پس کامل لوگ ان کو صوفی کہیں گے اور انکے متعلقین اور طالبوں کو متصوف اور لفظ تصوف باب تفضل سے ہے اور باب تفعل کا خاصہ تکلف ہے اور یہ اعلیٰ فرع ہوگی اور اس معنی کا فرق لغت اور معنی کے حکم سے ظاہر ہے۔ الصَّفَا وَلَايَةٌ وَلَهَا آيَةٌ وَهَذِهِ آيَةُ الصَّوْفِ حِكَايَةُ الصَّفَا بِلَا شِكَايَةٍ یعنی صفا ولایت ہے اولس کیواسطے نشان اور روایت ہے اور تصوف صفا کیلئے حکایت بغیر شکایت کے ہے پس صفا کے معنی روشن اور ظاہر کے ہیں اور تصوف اس معنی کی بنا پر حکایت ہے اولس معنی کے اہل اس درجہ میں ترقی قسم ہیں لیکن عثمونی دوسرے متصوف تیسرے متصوف ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے فانی ہوئے اور حق کیساتھ باقی ہوا۔ و طبیعت کے قبضہ سے بھی خلاصی پائے ہوئے ہو اور حق کیساتھ ملا ہوا ہو اور متصوف وہ ہے کہ جو مجاہدہ سے اس درجہ کو طلب کرتا ہے اور اپنے آپ کو طلب میں ان کے معاملہ پر درست کرتا ہے اور متصوف وہ ہے کہ جو دنیا

کا مال متاع اور مرتبہ و عزت حاصل کر نیکے لئے اپنے آپ کو ان کی مثل کرتا ہے اور نیز ان دونوں چیزوں یعنی صفا اور تصوف سے کچھ خبر نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ
 اَلْمُسْتَصَوِّفُ عِنْدَ الْمُتَوَفِّيَةِ كَالدَّيَّانِ بَابٌ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ كَالدَّيَّانِ يَابٍ
 صوفیہ کرام کے نزدیک مانند مکئی کے حقیر چیز ہے اور جو کچھ کرتا ہے اس کے نزدیک نہیں ہوتی ہے اور غیر صوفیوں کے نزدیک مثل چار گھائیوں کے بھڑیے کے ہے اور اپنی تمام ہمت کو مردار خواری پر صرف کرتا ہے پس صوفی صاحبِ فصول ہوتا ہے اور مستصوف صاحبِ اصول اور مستصوف صاحبِ فصول اور جس شخص کے حصہ میں وصل آیا تو وہ اپنی مراد پالینے کے سبب سے اوکسی مراد و مقصد کی طرف متوجہ نہ ہوگا اور جس شخص کے حصہ میں وصل آیا تو وہ طریقت کے حالات پر بھار ہا اور طریقت کے لطیفوں میں اعتکاف کر نیوالا اور مضبوط ہوا اور جس شخص کے حصہ میں فصول آیا تو وہ سب چیزوں سے محروم رہا اور رسم کی درگاہ پر جم کر بیٹھا اور رسم کے سبب معنی کی طرف سے محجوب ہوا اور بسبب حجاب کے اصل کے وصل سے محروم اور محجوب ہوا اور اس فقہ کے مشائخ کیلئے اس معنی میں بہت سی رمزیں ہیں۔ یہاں تک کہ انکا احاطہ غیر ممکن ہے لیکن ان کی بعض سمریوں کو اس کتاب میں میں بیان کروں گا۔ انشاء اللہ الرحمن و باللہ التوفیق۔

فصل پہلی

ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلصُّوفِيُّ اِذَا اَنْطَلَقَ بِاَقْ نَطَقَهُ عَيْنِ الْحَقِّ اَوْ بَقِي كَذَانٍ سَكَتَ نَطَقَتْ عَنْهُ الْجَوَارِحُ بِقَطْعِ الْعِلَاقِ
 یعنی صوفی جس وقت بولتا ہے تو اسکی گویائی حقیقتوں کو ظاہر کرتی ہے یعنی وہ کوئی ایسی بات نہیں بیان کرتا جو خود اس میں نہ ہو اور جب خاموش ہوتا ہے تو یہ خاموشی اسکے حال کی تعبیر ہوتی ہے اور اس کا حال علائق کے کاٹنے پر ناطق ہوتا ہے یعنی اسکا تمام کلام اہل پر جمع ہوتا ہے اور اس کے سب کام محض تجرید ہوتے ہیں اور جب وہ کچھ کہتا ہے تو سب حق کہتا ہے اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کا کام فقر پر ہوتا ہے حضرت بنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلتَّصَوُّفُ نَفْسُ اَوَّلِ الْعَبْدِ فِيهِ قَوْلٌ نَفْسُ الْعَبْدِ اَمَّا لِلْحَقِّ فَقَالَ نَفْسُ الْحَقِّ حَقِّقَةٌ وَ نَفْسُ الْعَبْدِ

رسم یعنی تصوف ایسی صفت کا نام ہے کہ جس میں بندہ کا قیام ہو سوال کیا گیا کہ اس صفت کا
 بندہ مختار ہے یا اللہ عزوجل پس جواب میں کہا کہ اس صفت کا بندہ میں پایا جاتا تو رسم کے
 طریق پر ہے اور اللہ عزوجل میں حقیقت ہے یعنی تصوف کی حقیقت تو بندہ کی صفت کے فناء کو
 چاہتی ہے اور بندہ کی صفت کا فناء خدا کی صفت کے بقا کیساتھ ہوتا ہے اور اس کو خدا کی
 نعمت کہتے ہیں اور تصوف کی رسم ہمیشہ بندہ کے مجاہدہ کی مقتضی ہے اور ہمیشہ مجاہدہ کرنا بندہ
 کی صفت ہوتا ہے اور جب دوسرے معنی لینے چاہو تو یوں ہوں گے کہ توحید کی حقیقت میں
 بندہ کیلئے صفت درست نہیں اسلئے کہ بندہ کی صفیں دائمی نہیں اور مخلوقات کی صفت
 سوا رسم کے اور کچھ نہیں اسلئے کہ مخلوقات کی صفت کو بقا نہیں بلکہ خداوند تعالیٰ کا فعل ہوگا
 پس درحقیقت صفت خدا کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے بندہ کو حکم دیا کہ
 روزہ رکھو اور روزہ رکھنے کیساتھ بندہ کا نام صائم ہو جائیگا اور رسم کی روت سے وہ روزہ بندہ
 کی طرف سے سمجھا جائیگا اور حقیقت کی روت سے روزہ حقیقی کی طرف سے سمجھا جائیگا چنانچہ
 حقیقی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَلصَّوْمُ لِيْ وَآنَا اَجْوَدُ بِهٖ یعنی
 روزہ میری ملک ہے اور میں ہی اس کا جرم دوں گا اور اس کے متعلق تمام کام اللہ کی ملک ہیں۔
 اور مخلوقات کا تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرنا رسم اور مجاز کے طریق پر ہے حقیقت
 کے طریق پر نہیں اور ابو الحسن نور محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اَلصَّوْمُ تَرْكُ كُلِّ
 مَا يَلْبَسُ یعنی تصوف تمام نفسانی لذتوں کے ترک کر دینے کا نام ہے اور اس کی دو قسمیں
 ہیں ایک رسم دوسرا حقیقت رسم کے تو یہ معنی ہیں کہ اگر وہ لذت نفسانی کا ترک کر دینا ہے تو
 لذت کا ترک کر دینا بھی لذت ہے پس یہ رسم کہلائیگی اور اگر لذت خود بخود اس کو چھوڑنے
 والی ہو تو یہ لذت کا فناء ہے اور ان معنی کا متعلق حقیقت میں مشاہدہ ہوتا ہے پس لذت کو
 ترک کر دینا بندہ کا فعل ہے اور لذت کو فنا کر دینا خداوند عالم کا فعل ہے اور بندہ کا
 فعل تو رسم اور مجاز کہلاتا ہے اور حقیقی کا فعل حقیقت کہلاتا ہے اور اس قول سے حضرت جنید
 رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی کما حقہ توضیح ہو گئی جو اس سے پیشتر بیان کیا گیا ہے اور ابو الحسن
 نور محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اَلصُّوْفِيَّةُ هُمُ الَّذِيْنَ صَعَّتْ اَزْوَاحُهُمْ فَصَادَوْا

فِي الصَّغَرِ كَقَوْلِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَقِّ يَعْنِي صُوفِي وَه لَوْ هِيَ كَمَنْ كِي جَانِبِ بَشَرِيَّتِ كِي تَبَرُّكِ
 سَے آزاد ہوئیں اور نصافی آفتوں سے پاک صاف ہو کر پور خواہش نصافی سے نجات حاصل کر کے
 پہلی صف اور درجہ اعلیٰ میں حتیٰ جلدِ علا کے دیدار سے آرام و سکین پاب ہوئیں اور غیر خدا سے
 بھاگیں اور ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلْعَمُو فِي الَّذِي كَلَامِيْلَكَ وَلَا يَمْلَكَ
 یعنی صوفی وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کی قید میں نہ ہو اور نہ وہ خود ہی کسی چیز کی قید میں ہو اور یہ
 مراد عینِ فنا ہی ہوتی ہے اسلئے کہ کوئی فانی صفت والا نہ تو مالک ہی ہو سکتا ہے اور نہ مملوک
 اسلئے کہ مالک جو نیکی صحت موجودات پر درست آسکتی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ صوفی
 جیسے دنیا کے مال متلے سے کوئی چیز اپنی ملک نہیں رکھتا ویسے ہی غیبی کی زمینت سے بھی کسی
 چیز کو اپنی ملک نہیں رکھتا اسلئے کہ خود اپنے نفس کے حکم اور ملک میں نہیں ہوتا اپنا بادشاہی اور
 غیر سے توڑ لیتا ہے تاکہ غیر اس سے بندگی کی حرص نہ رکھے اور جو لوگ فنا کمال کے قائل ہیں ان کے
 لئے یہ قول طبعیت ہے اِنشَاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے غلط کاروائے سے اس کتاب میں تجھ کو مطلع کر نیکی
 لئے لائیں گے ابن الجوالی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلتَّصَوُّوتُ حَقِيقَةٌ لَا رَدَّ سَمِ
 یعنی تصوُّوت حقیقت ہے رسم نہیں اسلئے کہ رسم مخلوق کے نصیب میں ہے تمام مسائل
 میں اور حقیقت اللہ عزوجل کا خاصہ ہے اور جب تصوُّوت مخلوقات سے اعراض کر لیا گیا ہے
 تو لا محالہ اس کیلئے رسم نہ ہوگی اور ابوالعزم دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اَلتَّصَوُّوتُ
 رُؤْيَا الْكَوْنِ بِعَيْنِ النَّقْصِ بَلْ عَقْلُ لَطُوْنٍ عَيْنِ الْكَوْنِ یعنی تصوُّوت دونوں
 جہان کو عین نقصان میں دیکھنے کا نام ہے اور یہ صفت کے بقا کی دلیل ہے بلکہ تیرے لئے
 لازمی ہے کہ تو دونوں جہان سے آنکھ بند کر لیوے تاکہ یہ صفت کے فنا کی دلیل ہو جائے
 اسلئے کہ نظر کون وجود میں ہوگی جب کون کا وجود ہی نہ رہے گا تو نظر بھی نہ رہے گی اور کون کے
 وجود سے آنکھ کا بند کر لینا ربانی بصیرت کا بقا ہے یعنی جو شخص اپنے آپ سے اندھا ہو جائے
 وہ خداوند کریم کو دیکھ سکتا ہے اسلئے کہ کون یعنی وجود کا طالب بھی طالب ہوتا ہے اسکا
 کام اس سے اسکی طرف ہوتا ہے اور اس کو اپنے آپ سے باہر کوئی راستہ نہیں ملتا پس ایک تو
 محض اپنے آپ کو بصارت ناقصہ سے دیکھتا ہے اور ایک اپنے آپ سے آنکھ میچھ لیتا ہے

اور یہ حضوریؑ کی خاطر ہے کی نشانی ہے بخلاف اس کے جو کہتے ہیں کہ دل اپنے آپ سے غائب ہے اور حق کیساتھ ظاہر ہے۔ نہیں بلکہ حق کیساتھ ظاہر ہوتا ہے اور اپنے آپ کیساتھ حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ مرام جمیع الجمع سے ہے اس لئے کہ جب تک اپنے آپ کی رویت ہوتی ہے اپنے آپ سے غیبت نہیں ہوتی جب رویت الہی حضوریؑ بے غیبت سے حاصل ہوتی اور ان معنوں کا تعلق تسبیحی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے ہے آپ فرماتے ہیں کہ اَلصُّوْفِیُّ لَا یَدْرِی فِی التَّوَادُّنِ مَعَ اللّٰهِ غَیْرَ اللّٰهِ یعنی صوفی وہ ہوتا ہے کہ دونوں جہان میں ہجر اللہ عزوجل کے اور کسی کو نہ دیکھے اور خلاصہ یہ ہے کہ بندہ کی ہستی غیر ہوتی ہے جب غیر کو نہ دیکھے گا اپنے آپ کو بھی نہ دیکھے گا اور نیز اپنے انبات اور نفی کی حالت میں اپنے آپ سے کلی فارغ ہو گا اور جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اَلصُّوْفِیُّ مَبْنِیٌّ عَلٰی ثَمَانٍ خَصَالٍ السَّخَاۃُ وَالْوَصَاۃُ وَالْقَبْرُ وَوَلَا شَاۡرَۃَ وَالْعَزِیۡمَۃُ وَالتَّوْبُۃُ اَلصُّوْفِیُّ وَالْمَسَیۡحَۃُ وَالفَقْرُ اَمَّا السَّخَاۡۃُ فَلَا یُدْرِیہُمُ وَاَمَّا الرَّصَاۃُ فَلَا یُحِیۡلُ وَاَمَّا الْقَبْرُ فَلَا یُؤْتِبُ وَاَمَّا الْاِشَارَۃُ فَلَا کَرِیۡمًا وَاَمَّا الْعَزِیۡمَۃُ فَلِیَحْیٰی وَاَمَّا تَوْبَۃُ الْقُوۡمِ فَلَیَسٰی وَاَمَّا الْمَسَیۡحَۃُ فَلَیَسٰی وَاَمَّا الْعَمَلُۃُ فَلِیَحْیٰی سَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَمَ وَاَمَّا اَلْجَمْعِیۡنَ کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتیں ہیں جو آٹھ پیغمبروں کی پیروی کا نتیجہ ہیں سخاوت میں تو ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں فدا کیا اور رضائیں سمجھیں ہیں کہ انہوں نے خدا کی رضائیں اپنی جان کی قربانی سے پہنچ نہ کیا اور صبر میں ایوب علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے خدا کی غیرت اور کیر طے پر چلنے پر صبر کیا اور اشارت میں زکریا علیہ السلام ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اَنْ لَا تُکَلِّمَ النَّاسَ فَلَئِنَّ اٰیَاتِہِمْ اَلَا رَکُوعًا یعنی نہ کلام کر تو لوگوں سے تین دن گزرے اسے اور اس صورت میں یہی فرمایا اِذْ نَادٰی رَبُّہٗ ذٰلِکَ اَوْحَیۡفَیۡا یعنی اس نے پکارا اپنے پروردگار کو پکارنا آہستہ اور غنیمت میں بھیجی علیہ السلام ہیں جو اپنے وطن میں اپنے خوشیوں سے بیگانہ رہے اور صوفی ہوشی میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اُن کے کپڑے پہنتے تھے اور میر کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اپنی میری ساحت میں ایسے نہ نہائی پسند تھے کہ ہجر نکلتی اور پیالے کے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھتے تھے اور جب کسی کو اپنے اپنے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو پیالہ بھی چھینک لیا اور جب کسی شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ انگلیوں سے اپنے بالوں کا

خلل کر رہا ہے تو آپ نے نگہمی کو بھی پھینک دیا اور فقر کیساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موصوف ہوئے اسلئے
 کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے نئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور علیہ السلام کے پاس بھیجیں اور
 ساتھ ہی فرمایا کہ آپ محنت و مشقت نہ اٹھائیں ان خزانوں سے آپ اپنی شان و شوکت کی آرائش
 فرمائیں تو حضور علیہ السلام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ میں ان کو نہیں چاہتا بلکہ یہی چاہتا ہوں کہ ایک
 رفہ ریٹ بھروسہ اور دو روز بھوکا رہوں اور یہ اصول معاملت میں بہت اچھا ہے اور
 حصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ الْقَوْنِي لَمْ يُوْجَدْ بَعْدَ عَدَامٍ وَلَا يُعْدَمُ بَعْدَ وُجُودٍ
 یعنی صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہستی کیلئے نیستی نہ ہوئے اور اس کی نیستی کیلئے ہستی نہ ہو
 وہ جو کچھ پاتا ہے اس کو کم نہیں کرتا اور جو کچھ کم کرتا ہے اس کو کمی نہیں پاتا اور اس کے دوسرے معنی
 یہ ہیں کہ اس کی یافت کو نایافت نہ ہو اور نیز اس کی نایافت کو یافت نہ ہو یہاں تک کہ اثبات
 بے نفی ہو اور یا نفی بے اثبات ہو اور سب عبارت کی مراد یہ ہے کہ اس کی بشریت کا حال
 بالکل باق ہو جائے اور اس کے شواہدات جسمانی بالکل معدوم ہو جائیں اور اسکی نسبت
 سب سے منقطع ہو جائے تاکہ بشریت کا بھید اس شخص کے حق میں ظاہر ہو کہ اس کے
 تفرقات اپنی ذات میں جمع ہو جائیں اور آپ خود بخود اپنی ذات سے قائم ہو جائے، اور یہ
 صورت دو پیغمبروں میں ظاہر ہو سکتی ہے، ایک نوح صلی علیہ السلام میں کہ ان کے وجود میں عدم
 نہ تھا اسی وجہ سے انہوں نے فرمایا بَارِئُ الشَّيْءِ لِيْ حَسْبُ دِيْنِيْ وَ دِيْنِيْ لِيْ اَمْرٌ اَيُّ يَمْنِيْ اَيُّ
 مِيرَاسٍ مُّرَدٍّ كَارِئٍ سَيِّدٍ نَّوْكَوْلٍ اَدْرِ مِيرَاسٍ كَاؤٍ دَعَمَ لِيْ اَسْلَمَ فَرَا اَوْدُو سِرَّ رَسُوْلٍ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ ہیں اسلئے کہ آپ کے عدم میں وجود نہ تھا اسی لئے اللہ عزوجل نے فرمایا اَللّٰهُ شَهِدُ لَكَ
 حَٰدِثًا لِّعَنِيْ كَيْفَا هُمْ لَمْ يَرَوْا سَنَ كُوْنِيْ كُھُوْلًا اِيْكَ لَمْ تَوَارِثِيْ چاہی اور زینت طلب
 کی اور دوسرے کو بغیر خواہش کے خود بخود آراستہ فرمایا اور علی بن بندار میری رحمتہ اللہ علیہ
 ارشاد فرماتے ہیں۔ الْقَصُوْفُ اِنْ سَقَطَ الرَّوْدُ يَتَرَبَّحُ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا یعنی قصوف وہ ہوتا
 ہے کہ اس کا صاحب اپنے ظاہر اور باطن کو نہ دیکھے اور بالکل حق کا مشاہدہ کرے جیسا کہ اگر
 تو ظاہر پر نگاہ کرے تو اس ظاہر پر خداوند تعالیٰ کی موافقت کرے کیونکہ نشان پائے اور اگر ظاہر
 معاملات پر تو نگاہ کرے تو خداوند تعالیٰ کی توفیق کے پہلو میں خود کو چمکے کہ کبھی برابر نہ پائے گا

اور ظاہری رویت کو ترک کر کے جب تو باطن میں توجہ کریگا۔ تو خداوند تعالیٰ کی تائید کا نشان ہاں میں پائیگا اور جب تو معاملات باطن میں توجہ کریگا۔ تو خداوند تعالیٰ کی تائید کے پہلو میں ایک ذرہ کی مغفرت نظر آئے گا۔ تجھے ظن کی بھی ترک کرنی چاہیے تاکہ حق تعالیٰ کو دیکھ سکے پس جب پورا لواحق تعالیٰ کو دیکھ لیا تو اپنے آپ کو بالکل نہ دیکھ لیا محمد بن احمد مقری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ التَّصَوُّفُ اسْتِقَامَةُ الْاَسْوَالِ مَعَ الْحَقِّ یعنی تصوف حق تعالیٰ کیساتھ احوال کی استقامت ہے یعنی وہ احوال جو صوفی کو حال سے نہ کریں اور نہ ہی کبھی میں ڈالیں اسلئے کہ جس کسی کا دل حالات بدل دینے والے کا شکار ہی ہو اسکو استقامت کے درجہ سے نہیں گزرتا اور نہ خداوند تعالیٰ کی جانب جانے سے روک سکتا ہے۔

فصل پانچویں معاملات تصوف کے بیان میں

ابوحنیفہ حلیہ و نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ التَّصَوُّفُ كُلُّهُ اَدَبٌ وَكُلُّ وَقْتٍ اَدَبٌ وَكُلُّ مَعَالِمٍ اَدَبٌ وَكُلُّ حَالٍ اَدَبٌ فَمَنْ كَوَّنَ اَدَابًا لَمْ يَكُنْ اَدَبًا وَكُلُّ مَبْلَغٍ اَدَبٍ اِلَّا بِاَدَبٍ وَكُلُّ مَبْلَغٍ اَدَبٍ اِلَّا بِاَدَبٍ فَهُوَ كَيْفِيٌّ مِنْ حَيْثُ يَلْظُقُّ الْقَبُولُ بِعَيْنِ تَصَوُّفٍ سب کا سب ادب ہے اسلئے کہ ہرقت اور مقام اور ہر حال کیلئے ادب ہوتا ہے جو شخص وقتوں کے ادب کو ملحوظ رکھتا ہے وہ مردوں کے درجہ تک پہنچتا ہے اور جو شخص ادب کو ضائع کرتا ہے وہ قرب کے مکان سے دور ہو جاتا ہے اور حق کی قبولیت سے بوجہ گمان نکل جاتا ہے اور یہ معنی بالکل ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے قریب قریب ہیں آپ فرماتے ہیں لَيْسَ التَّصَوُّفُ دُسُوْمًا وَلَا عُلُوْمًا وَلَكِنَّهُ اخْلَاقٌ یعنی تصوف نہ تو رسم کا نام ہے نہ علم کا بلکہ وہ اخلاق کا نام ہے یعنی اگر رسم ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہو جاتا اگر علوم کا نام تصوف ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہو جاتا پس تصوف تو اخلاق ہی مذاق ہے جسک تو خود اس کا طالب نہ ہوگا اور اسکا معاملہ اپنے ساتھ درست نہ کریگا اور اس کا انصاف اپنی ذات سے نہ دیگا تو وہ ہرگز حاصل نہ ہوگا اور رسوم اور اخلاق کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ رسوم تو اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا حصول تکلف اور اسباب کیساتھ ہو جیسا کہ ظاہر باطن کی خلاف ہوتا ہے دیا ہی فعل معنی سے خالی ہوتا ہے

اور اخلاق اس فعل محمود کا نام ہے جو بغیر تکلف اور اسباب کے حاصل ہو اور اس کا ظاہر باطن کے موافق ہوتا ہے۔ مگر کوش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں **التَّصَوُّفُ حُسْنُ الْخُلُقِ** یعنی تصوف نیک خلق کا نام ہے، اور اس کی تین قسمیں ہیں ایک تو نیک خلقی جنی محل و علاقہ ساتھ... یعنی اسکے تمام حکموں کی تعمیل بغیر یہاں کے... اور دوسری نیک خلقی مخلوقات کیساتھ اور وہ یہ کہ اپنے سے بزرگوں کی عزت کا پاس کیا جائے اور اپنے جھوٹوں سے حققت کا بتاؤ کیا جائے اور اپنے ہم رتبوں سے مساوات رکھی جائے اور کسی سے معاوضہ اور انصاف کی خواہش نہ کی جائے اور تیسری نیک خلقی یہ کہ شیطان اور خواہشات انسانی کی پیروی نہ کی جائے جو شخص ان تینوں معنی کی روش سے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے وہی نیک خلق کہلاتا ہے، اور یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ بالکل اس بیان کے موافق ہے جو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے متعلق پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول قرآن پڑھا اس کے حق تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے خلق سے اس جگہ اطلاع دی ہے جہاں فرمایا **خَلِقَ الْعَصَا وَآمَرَ بِالنَّحْرِ وَكَأْمَرُ مِشْرِ عَنِ الْجَحْلِ** (ترجمہ معانی کو لازم پکڑو اور نیکی کا حکم کرو اور جالوں سے منہ پھیر لو اور مکرش رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ **هَذَا مَذْهَبُ كُلِّ جَدٍّ فَلَا تَخْلُقُوا شَيْئًا مِمَّنْ الْهَذَلِ** یعنی یہ تصوف کا مذہب سب کا سب خود و فکر کا ہے اسکو بے ہودگی سے نہ لٹاؤ اور ہم کی یا ہندی گزیریالوں کے معاملہ سے برکنار رہو اور تصوف کی وجہ سے اہل عقیدہ سے بھاگو جب حملانے اہل زمانہ کو دیکھا اور نیت کے رسمی صوفیوں کو بھی انہوں نے دیکھا اور انکے رقص و سرور کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ بادشاہوں کے دربار میں اپنی خودی کے وظیفہ وغیرہ کیسے سمجھاتے ہیں اور خصوصیت کا تقہ ان کے نصیب ہوا ہے تو وہ سب سے بدگمان ہو گئے اور علماء نے کہا کہ دراصل انکا معاملہ یہی ہے اور ان سے پہلے صوفیوں کا یہی ہی طریقہ ہوگا۔ اور یہ معلوم نہ کیا کہ یہ مانہ تو دین کی شقی اور بلا کا ہے بلاشبہ حرص بادشاہوں سے ظلم کراتی ہے اور طمع علماء سے شق کراتا ہے اور ایسے ہی بیابانہ دنیا کو فساد میں ڈالتا ہے اور خواہش انسانی صوفی کو رقص اور سرور میں مبتلا کرتی ہے۔

تم خوب جان لو کہ اہل طریقت تو تباہ ہو جاتے ہیں مگر اہل طریقت والے کسی تباہ نہیں

ہوتے اور یہ بھی جان لو کہ یہودہ لوگ اگر اپنی بیہودگی کو ہزار کوشش سے پوشیدہ کریں تو بھی ان کی بیہودگی، بیہودگی ہی رہے گی۔

ابوعلیٰ قریبنی رحمۃ اللہ علیہ لہ شاہد فرماتے ہیں۔ **التَّصَوُّفُ اخْلَاقُ الرَّغْبَةِ** یعنی تصوف

پسندیدہ اخلاق کا نام ہے اور پسندیدہ کام وہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے تمام احوال میں خدا کو کافی سمجھتا ہو یعنی خدا کی رضا کیساتھ راضی ہو اور ابوالحسن نورسی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں **التَّصَوُّفُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ وَالْمَقْوَاةُ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالشَّكَاوَةِ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا** یعنی تصوف آزادگی کا نام ہے اس لئے کہ بندہ ہوا و حرص کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور جو انہم دنیویہ ہے کہ کسی کا احسان نہ اٹھائے اور ترک تکلف یہ ہے کہ اپنے متعلقات اور نصیب کے بارہ میں فکر نہ کرے اور سخاوت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو اہل دنیا کیلئے پھوڑ دے اور ابوالحسن الباقی رحمۃ اللہ علیہ لہ شاہد فرماتے ہیں **التَّصَوُّفُ الْيَوْمَ اسْمٌ وَلَا حَقِيقَةٌ وَكَذَلِكَ كَانَ حَقِيقَةً** یعنی تصوف کا نام آج کے دن بے حقیقت ہے اور اس سے پیشتر نام تو نہیں تھا مگر اس کی حقیقت ضرورتاً تھی یعنی صحابہ اور سلف رحمہم اللہ کے وقت میں تصوف کی حقیقت تو تھی مگر خالی نام نہیں تھا اور تصوف کی حقیقت ہر ایک میں تھی اب نام تو بے لگرمی یعنی حقیقت نہیں یعنی معاملات معلوم تھے اور دعویٰ مجہول تھا۔ اب دعویٰ نے تو شہرت پکڑ لی مگر معاملات یعنی ہر تاؤ مجہول ہیں اب اس قدر تحقیق مشائخ کے مقالات سے میں اس لئے لایا ہوں کہ تصوف کے بارے میں کہ اللہ عزوجل بے نیکی سخت کرے راستہ کھل جائے اور تم تصوف کے منکروں سے کہو کہ تمہاری مروت تصوف کے انکار کرنے سے کیا ہے اگر محض نام کا انکار مڑاؤ ہے تو کچھ حرج نہیں اسلئے کہ معنی مسمیات کے حق میں یہ گمانہ ہوتے ہیں اگر عین ان معانی کا انکار کرتے ہو تو یہ انکار کُلّ شریعت کا انکار ہے اندیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل حمیدہ کا انکار ہے اسے طالب صادق اللہ عزوجل تجھے اس امر میں سعادتمند فرمائے کہ جن سے اس نے اپنے تمام اولیاء کو سعادتمند فرمایا ہے میں تجھے اس کتاب میں وعینت کرتا ہوں تاکہ اسکے حق کی تورایت اختیار کرے ورنہ انصاف سے کام لے تاکہ تیرا دعویٰ جھوٹا ہو اور تو اہل تصوف کیساتھ نیک اعتقاد والا ہو جائے علیہ التوفیق۔

چوتھا باب (۴) گودڑی پہننے والوں کے بیان میں

جہاں تو کہ صوفیوں کا نشان گودڑی پہننا ہے اور نیز گودڑی کا پہننا سنت ہے اسوجہ سے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے عَلَيْنَكُمْ بِلْبَاسِ الصُّوفِ مُحَمَّدٌ ذُنْ خَلَاوَةٌ الْإِسْمَاعِيلِ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یعنی صوف کا لباس اختیار کرو اپنے دلوں میں اسماعیل کی مٹھاس پاؤ گے۔ اور ایک صحابی نے بھی فرمایا ہے کہ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَيُرَكِّبُ الْخِمَارَ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صوف پہنتے تھے اور نیز گدھے کی سواری بھی کرتے تھے اور نیز فرمایا حضور علیہ السلام نے لَا تَقْنَعُنِي الثَّوْبُ حَتَّى تَرُدَّعِينِي۔ یعنی اے عائشہ! کپڑے کو ضائع مت کر جب پہنتے ہو بند لگایا کرو اور نیز عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیس عدد ہونڈ والا کپڑا لگائے گئے پہنتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا کپڑا وہ ہے کہ جس کی قیمت کم ہو اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے پہنتے تھے کہ جس کی آستین انگلیوں کے برابر ہوتی تھی اور نیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے تقصیر جامہ کا حکم غایت فرمایا جبکہ کہا تھیں لَكَ قَطِيعٌ أَوْ تَقْصِصَ یعنی اپنے کپڑوں کو زوائد سے پاک صاف کر اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اُن مشرک اصحاب کو جو بد کی لڑائی میں شریک تھے تھے صوف کے کپڑے پہننے مجھے دیکھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی تجربہ کی حالت میں صوف کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بیوند دل والی گودڑی پہنی ہوئی تھی اور حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت علی کریم اللہ وجہہ اور ہرم بن جہاں رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امیر قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ پیشم کے کپڑے کہ جن پر چھپرے لگے تھے پہننے لگے تھے۔ اور حسن بصری اور مالک بن یار اور سفیان ثوری رحمہم اللہ سب کے بیوند دل والی گودڑی پہنا کرتے تھے۔ اور کتاب تاریخ مشائخ میں محمد بن علی

ترندی کی تصنیف ہے لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں صوف پوش تھے اور عزالت یعنی گوشہ نشینی اختیار کئے تھے تھے۔ یہاں تک کہ ایک روز جناب حضور علیہ السلام آپ کو خواب میں ملے اور فرمایا کہ تجھے میری سنت کے زندہ کر نیکی لئے لوگوں میں پہنا نہیں چلے جیسے اسی وقت آپ نے گوشہ نشینی کو ترک فرمایا! اور کبھی گراں قیمت و ملا آپ نے لباس نہ پہنا۔ اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بھی صوف پوش تھے حالانکہ آپ کا شمار محقق صوفیوں میں ہے، اور حضرت ابراہیم دہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے سردار حضرت ابراہیم دہم تشریف لائے ہیں آپ کے شاگردوں نے آپس میں کہا کہ امام کبھی ہنسی کی بات نہیں کرتے۔ اس نے سیاہ کا درجہ کس طرح پایا ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ انہیں یہ رتبہ اس لئے ملا کہ یہ ہمیشہ اللہ عزوجل کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ہم صرف اپنے آپ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لئے یہ ہمارے سردار تھے۔ اب زمانہ کے بعض لوگ کوڑی اور پچھٹے ہوئے کپڑے پہننے سے لوگوں میں مرتبہ اور زینت چاہتے ہیں اور باطن کو ظاہر کے موافق نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی درست ہے کیونکہ تمام لشکر میں مرد میدان پہا در صرف ایک ہی ہوتا ہے اور نیز سب گروہوں میں محقق تھوڑے ہی ہوتے ہیں لیکن ان سب کی نسبت انہیں کی طرف کی جاتی ہے جن سے ان کی کسی نہ کسی کامیابی ہوئے۔۔۔۔۔ مماثلت ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ یعنی جو شخص پالان اور قافلہ میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار اسی قوم سے ہوتا ہے لیکن ایک گروہ کی نظر ان کے ظاہری معاملات کی رسم پر پڑتی ہے اور ایک گروہ ان کے باطن کی صفائی اور بصیرت کو اور نیز ان کی جلالت خاطر اور طبیعت کی لطافت اور مزاج کے اعتدال کو ان کے اسرار کے ساتھ ملاحظہ کرتا ہے۔ تاکہ محققوں کا قرب اور ان کی رفعت ان کو نظر آئے اور اس مرتبہ والوں کی اداوت ان کی دامنگیر ہو جاتی ہے اور ان سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ انکی بصیرت اور

ابتداءً بحال میں نفس سے روگردانی اور خواہش نفسانی سے الگ ہونے کی وجہ سے یہ
تعلق پسیدہ بنتا ہے اور ایک دوسرے گروہ کو ان کے بدن کی صلاحیت اور دل
کی عفت اور سینے کی سلامتی ملحوظ رکھتی ہے اور ان کے ظاہر کو دیکھ کر آرام پاتے ہیں تاکہ شریعت پر
عمل اور اس کے آداب کی محافظت اور ان کے معاملات کی غور و دیکھتے ، اور ان کی
صحبت کا قصد کرتے ہیں۔ اور ایک گروہ کو انسانیت کی مروت اور ہنسی کا طریقہ اور سیرت
کی خوبی ان کے افعال میں نظر آتی ہے یہ بات کہ وہ ان کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر مروت
کے طریقہ کیساتھ آراستہ اور بیوں کی عزت اور چھوٹوں کیساتھ جو انورہی اور اپنے ہمنان کے
ساتھ آسودگی اختیار کر کے زیادتی کی طلب سے آرام پا کر قناعت کیساتھ ان کی صحبت
کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور نیز دنیا کی طلب کی سختی اور کوشش کا راستہ اپنے آپ پر تسلیم کرتے
ہیں اور فراغت کیساتھ اپنے آپ کو تمام نیکیوں میں الایتے ہیں اور ایک دوسرے کو
کی طبیعت کی سستی اور نفس کی رغبت اور ریاست کی جستجو اور اپنے ذریعہ اور تلاش
معاش بالخصوص علم کے بغیر ان کے افعال میں نظر آتی ہے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ... اس
قصد اور بات کے سوا اور کچھ نہیں ہے سو اس خیال سے ان کی صحبت کا قصد کرتے ہیں اور خلق
اور کم سے نکی خاطر کرتے ہیں اور کچھ مصالحت ان کیساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اس لئے کہ
ان کے دلوں میں خدا کے کلام سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی ان کی تنہائی میں طریقت کی
جستجو کے مجاہدہ سے کچھ ہوتا ہے اور نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ان کی عزت و بھروسے جیسی
کریں اور ان سے دے ہی خوف کھائیں جیسے اللہ عزوجل کے خواص بندوں سے لوگ خوف
کھاتے ہیں اور ان کی صحبت اور تعلق سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آفتوں سے ان کی صلاحیت
میں پوشیدہ کریں اور نیز ان کے کپڑے پہنتے ہیں مگر معاملات دست نہ ہونے کی وجہ سے
ان کا لباس ان کے چھوٹے ہونے کی گواہی دیتا ہے اور اس امر پر بھی غازی کرتا ہے کہ ان
کا لباس فریب کا لباس ہے اور قیامت کے دن ان کیلئے حسرت اور ندامت کا موجب ہوگا
اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ خَبِلُوا لَلْكَوْمَةِ ثُمَّ لَهُمْ يُعْمَلُ لَوْ هُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
أَسْفَارًا يَتْلُو تَقَالِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(ترجمہ) ان کی مثال جو تورات کو اٹھاتے ہیں یہ نہیں اٹھاتے ان کی مثال اس گدے کی طرح ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ان کی مثال بہت بڑی ہے اور اللہ عزوجل ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور اس بیان میں اس قسم کے گروہ بہت ہیں پس تجھ پر لازم ہے کہ جب تک تو ان کی تحقیق جماعت سے نہ ہو جائے ان کا قصہ نہ کرے اسلئے کہ اگر تو ہزار دفعہ طریقت کے راستہ کے قبول کی کسی کوشش کرے گا ویسا نہ ہوگا جیسا کہ ایک لمحہ بھر تجھ کو طریقت قبول کرنی ہے اسلئے کہ یہ کام لباس میں منحصر نہیں بلکہ اس کا دارو مدار عمل پر ہے جب کوئی شخص طریقت سے آشنا ہوتا ہے تو اس کی قبا امیرانہ... عباۓ فقیرانہ کی طرح ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص طریقت سے بیگانہ ہوتا ہے تو اس کی گوڑی اس کی نحوست کا نشان اور بدبختی کا فرمانِ عقوبت قیامت کے روز ہوگا۔ جیسا کہ انہوں نے اس بزرگ پر کہا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كَرَّةٌ قَالَ مِنَ الْإِنْفَاقِ اَنْ تَلْبَسَ رِبَاسَ الْفَقِيَانِ وَلَا تَنْحُصِرْ فِي مَحْمِلِ اَثْقَالِ الثَّقَوَّةِ کہ گدڑی کیوں نہیں پہنتا اس نے کہا نفاق کے خوشے سے نہیں اور مٹا اس لئے کہ جو انفرادی لباس اور ہذا اپنے اپنے کاموں میں جو انفرادی کی تفری سے روگردان ہونا نفاق ہے پس یہ لباس اگر تو نے اس لئے پہن رکھا ہے تاکہ اللہ عزوجل تجھے پہچان لے تو اسی کا ہے کسی غیر کا نہیں۔ تو خوب جان کہ اللہ عزوجل بغیر لباس کے بھی شناخت کر لیتا ہے اور اگر تو نے اس لئے لوڑھلے کہ مخلوقات تجھے اویا اللہ کے زمرہ سے خیال کئے تو یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ریاء ہوگا اگر تو واقعی خاصانِ حق کے زمرہ سے ہے ورنہ نفاق ہوگا۔ اور یہ راہ بہت پرخطر ہے اور اہل حق کا درجہ کپڑوں کی شناخت سے بالاتر ہے۔ اَلْفَقَامِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی اِنْعَاكَ قَدْ لَوَّاهُ وَالْفَقُوۡتُ رِبَاسُیْكَ اِنْعَاكَ یعنی صفائی بندہ کیلئے حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہے اور شرم جو پاؤں کا لباس ہے پس لباس سے آراستہ ہونا حیلہ سازی ہے بعض لوگ لباس کو قربت حق کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور جو کچھ ان پر لازم ہوتا ہے بجالاتے ہیں۔ اس امید پر تاکہ حق سے ہو جائیں لہذا اپنے ظاہر کو آراستہ کرتے ہیں اس قصہ کے مشرخی اپنے مریدوں کو گوڑی وغیرہ کے لباس سے آراستہ کرتے ہیں اور خود بھی ویسا ہی لباس پہنتے ہیں تاکہ خلقت میں

ان کے اہل اللہ ہونیکا نشان ہو جائے اور تمام مخلوقات ان کی محافظ ہو اس طرح کہ اگر کسی لوگ
اہل اللہ کے خلاف ایک قدم رکھیں گے تو سب کے سب زبان طعن ان پر دلا کر دیں گے اور ان کو
بہر طرف سے ملامت ہونا شروع ہوگی کہ یہ اہل اللہ کا لباس اوڑھ کر اہل اللہ کی جماعت کی خلاف
جمل ہے میں تو اہل اللہ کے لباس میں مصیبت کا کام کرتے ہوئے شرایین گے حاصل کلام یہ
ہے کہ گودڑی وغیرہ پہننی اولیاء اللہ کی زینت ہے عوام کی تو اس میں عزت ہوتی ہے اور
خاص کی اس میں ذلت ہوتی ہے، عزت عامہ یہ ہوتی کہ جب عام لوگ اس کو پہنتے
ہیں تو مخلوقات ان کی عزت کرتی ہے اور ذلت خاصہ یہ ہوتی ہے کہ جب خاص
لوگ اس کو پہنتے ہیں تو مخلوقات ان کو اسی نظر سے دیکھتی ہے جس طرح کہ عوام کو دیکھتی
ہے پس لَبَّاسًا لِّلْعَالَمِ لِّلْعَوَامِ وَجُودُ شَنِ النَّبَلَاءِ لِلْخَوَاصِّ عَامِیوں کو گودڑی پہننی نعمت
ہے اور خواص کیلئے مصیبت کی زرہ ہے، اس لئے کہ عوام زیادہ تر اسی کی طرف بے قرار
ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا فہم کسی چیز کی طرف نہیں پہنچتا۔ اور نہ ہی اس کے علاوہ ان
کے پاس رتبہ حاصل کر نیک کوئی سلمان ہوتا ہے کہ جس سے وہ رئیس بن جائیں اور حاکم
اسی کو حصول نعمت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور پھر خاص لوگ ریاست کو ترک کر دیتے ہیں اور
بجائے عزت کے ذلت کو اختیار کرتے ہیں اور مصیبت کو نعمت پر اختیار کرتے ہیں یہاں
تک کہ اس قوم کیلئے جو چیز بلا ہوتی ہے ان کیلئے نعمت کا سبب ہوتی ہے اَلرَّحْمَةُ
قَمِیْضُ الْوَفَاءِ لِاَهْلِ الصَّفَاءِ وَسِرُّ بَالِ الشُّرِّ دَرِیْ اَهْلِ الْغُرِّ دَرِیْ صُوفِیوں کیلئے
وفا کا پیرا بن ہے اور مغروروں کیلئے خوشی کا لباس ہے، اس لئے کہ صوفی اسے پیکر و فوں
جہاں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور تمام عمدہ اہلی چیزوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں
اور اہل غرور اسے ہنجر حق سے دیر پردہ ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح سے باز رہتے ہیں اور
بہر حال گودڑی زینت کرنی سب کیلئے صلاحیت و نجات کا سبب ہے اور اس سے سب
کی مراد پوری ہوتی ہے ایک کیلئے صفائی اور دوسرے کیلئے عطا اور ایک کیلئے پوشش
اور دوسرے کیلئے پائالی اور ایک کیلئے رضا ہوتی ہے، اور دوسرے کیلئے تکلیف اور میں
امید رکھتا ہوں کہ سب ایک دوسرے کی محبت اور حسن صحبت کی بدولت آرام پائیں گے۔

اسلئے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مَنْ لَعَبَتْ قَوْمًا فَهُمْ مِنْهُمْ ہر گروہ کے دوست قیامت کے روز انہیں کیسا تھہ ہوں گے یعنی ان کا حشر انہیں کے گروہ سے ہو گا لیکن یہ ضروری ہے کہ تیرا باطن حقیق کا خواہاں اور رسموں سے متنفر ہو۔ اسلئے کہ جو ظاہری چیزوں کو کافی سمجھتا ہے حقیق کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اسلئے کہ آدمی کی ہستی ربوبیت کا حجاب ہوتی ہے، اور حجاب فانی مقامات میں گفوش احوال اور ورزش کے واسطے کچھ نہیں ہوتا۔ اور صفا کا نام فنا ہے اور فنا کی صفت طے کو لباس اوڑھنا محال ہوتا ہے۔ اور محکف کیسا تھہ اپنے آپ کو راستہ کرنا بھی محال ہوتا ہے پس خلاصہ یہ ہے کہ جب خاکی صفت ظہور پذیر ہوئی طبیعت کی آفت درمیان سے اٹھ گئی اب اس کے نزدیک صوفی یا غیر صوفی کہلانا ایک جیسا ہے۔

فصل پہلی لیکن گڈری پہننے کی شرطیں یہ ہیں کہ گڈری آسانی اور بے تکلفی اور فراغت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کرے جتنک گڈری کا اصل کٹڑا موجود ہو اسکو نہ پھینکے۔۔۔۔ بلکہ ہی پر اور بیوند لگاتا جائے اور مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس میں دو قول ہیں۔ ایک گروہ تو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گڈری کے سینے میں ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیئے بلکہ جہاں سوئی پڑے وہیں سے کھینچ لیتا چاہیئے اور ہرگز سینے میں تکلف سے کام نہ لے لے اور ایک گروہ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گڈری کے سینے میں ترتیب اور درستی شرط ہے اور اس کے تیار کرنے میں ترتیب اور درستی اور عمدہ بنانا فقر کے معاملات سے ہے، اور معاملات کی سحت اصل کی صحت کی دلیل ہے اور میں جو علی بیٹا عثمان جلابی کا ہوں شیخ المشائخ ابوالقاسم رحمہ اللہ علیہ سے میں نے پوچھا کہ درویش کیلئے کم از کم کوئی چیز چاہیئے جو فقر کے نام کے لائق ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں چاہئیں اور ان سے کم فقر کیلئے نہیں چاہئیں ایک تو یہ ہے کہ چیتھڑوں کی اٹلائی درست کہ سارے اور دوسرا یہ ہے کہ بات سچی سننے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پاؤں زمین پر ٹھیک ٹھیک رکھے جو بوقت حضرت ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں بیان فرمائیں اسوقت ایک گروہ درویشوں کا بھی میرے ساتھ ہاں بیٹھا ہوا تھا جب ہم دروازے پر آئے ہر ایک شخص نے ان باتوں میں تصرف شروع کیا اور ایک گزہ کو سبب

جہالت کے اس بات پر خوشی محسوس ہوتی انہوں نے کہا بس فقیری ہی ہے اور بہتوں نے زمین پر پاؤں مارنا اور عمدہ چیتھڑے سینے شروع کئے۔ اور ہر ایک کو یہی گمان تھا کہ میں طریقت کو خوب سمجھتا ہوں چونکہ میرا دل شیخ کے کلام کی طرف نکلیں نے نہ چاہا کہ اس کی کلام زمین پر پھینکوں میں نے ان کو کہا کہ آؤ ہم سب ملکر اس کلام صیغ کے متعلق بطور تشریح کچھ بیان کریں ہر ایک نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا جب میری نوبت آئی تو میں نے کہا چیتھڑا درست تو وہ ہے کہ جو فقر کیلئے میا جائے۔ نہ کہ زینت کیلئے جب چیتھڑا بسبب فقر کے توڑے گا اگرچہ تو اس کو درست نہ سمجھے گا مگر وہ درست ہو گا اور بات درست وہ ہوتی ہے جو موافق حال کے ہو اور وجد کی خاطر اس میں کسی قسم کا تصرف نہ ہو اور نہ ہی زندگی اور سستی کی واسطے ہو۔

اور ٹھیک رکھنا پاؤں کا زین پر وہ ہوتا ہے جو کہ بسبب وجد کے رکھا جائے اور نہ بسبب کمال اور رسم کے اور بعضوں نے یہ تشریح ٹنکر شیخ کی خدمت میں پہنچائی تو شیخ نے فرمایا: **أَصَابَ عَلِيَّ خَلِيقًا اللَّهُ** یعنی علی نے مطلب کو پایا پس اس گروہ کے مرقع پوش ہونے سے یہ مرقع ہے کہ دنیا کی مزدوری میں تخفیف ہو اور سچا فقر خدا تعالیٰ کی ذات کیساتھ ہو جائے اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام گوڈری اوڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے انہیں آسمان پر اٹھالیا اور مشائخ رحمہ اللہ سے ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپاؤنی گوڈری پہنے ہوئے تھے اور گوڈری کے ہر چیتھڑے سے نور چمکے رہتا تھا میں نے کہا کہ اے مسیح علیہ السلام یہ انوار تیرے اس کپڑے پر کیسے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے اس اضطراب یعنی بے قراری کے انوار ہیں جو مجھے بوجہ ضرورت کے چیتھڑا لگانے میں ہوا کرتی تھی اور اللہ عزوجل نے میری ہراس دلی تخفیف کو جو چیتھڑا لگانے کے وقت دل میں لاحق ہوا کرتی تھی فوراً دیا ہے،

اور میں نے باوراء النہر میں ایک پیراہیل ملامت کو دیکھا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ تو کھاتے اور نہ ہی پہنتے تھے کہ جو بندوں کے کام آئی ہو یا انکی خوراک وہ چیزیں تھیں۔ جنہیں لوگ پھینک دیتے تھے جیسے باسی سگ کے پتے اور تلخ کدو اور خراب شدہ مچھلیں اور ایسے ہی وہ چیزیں کہ جنہیں لوگ ناپسند جان کر پھینک دیتے تھے وہ اٹھ کر کھالیتے تھے۔

اور راستہ میں سے گرے پڑے چیتھرے اٹھا کر انہیں پاک صاف کر کے پانے لئے گودڑی بنالیتے اور میں نے سنا ہے کہ مروالرو دیں متاثرین سے ایک پرتھے جن کی حالت اچھی اور عادت نیک اور فیسبے بھی ارباب معافی میں سے تھے انہوں نے بے تکلف چیتھرے اپنی ٹوپی اور مصلے پر لگا رکھے یہاں تک کہ ان میں کچھوٹے بچے دیئے ہوئے تھے اور میرے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیاون سال تک ایک ہی جوتہ رکھا جس پر بلا تکلف چیتھرے لگایا کرتے تھے اور میں نے عراقیوں کی حکایت میں دیکھا کہ دو درویش تھے ایک صاحب مشاہدہ - اور دوسرا صاحب مجاہدہ - صاحب مشاہدہ تو اپنی تمام عمر میں انہیں چیتھروں سے لباس بنا کر پہننا جو بھل کی حالت میں بوقتِ وجہ درویشوں کے لباس سے علیحدہ ہوتا اور جو صاحب مجاہدہ تھے وہ صرف انہیں چیتھروں کو جمع کر کے اپنا لباس بنایا کرتے تھے جو کہ بوقتِ استغفار درویش اتار دیتے تھے - اور ان کا ظاہر ان کے باطن کے موافق ہوتا اور یہی حال کا نگاہ رکھنا ہے -

اور شیخ محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس سال تک ایک سخت ٹاٹ پہنا اور ہر سال میں چار چلے کھینچے اور ہر جلد میں حقائق کے علوم کی بابیکوں میں ایک کتاب تصنیف فرمائی اور اسی کے زمانہ میں ایک عالم بنام محمد بن زکریا پارس میں رہتا تھا اس نے کبھی گودڑی نہیں پہنی تھی - شیخ محمد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ گودڑی پہننے کی شرط کیلئے اور گودڑی پہننا کس کو واجب ہے آپ نے فرمایا کہ گودڑی کی شرط وہی ہے جو کہ محمد بن زکریا سفید پیرا میں بحال ہے ہیں اور اس پیرا میں کارکھنا بھی اس کے لئے واجب ہے -

فصل دوسری لیکن اس گروہ کی عادت کا چھوڑنا ان کے راستہ کی شرط نہیں ! اور جو اس وقت لٹیم کا لباس کم پہنتے ہیں اس کی دو وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ چونکہ چارپائے اکثر گندی جگہوں پر بیٹھتے ہیں لہذا ان کی لٹیم بھی خراب ہو جاتی ہے - اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لٹیم کا لباس پہننا بدعتیوں نے اختیار کر لیا ہے اور بدعتیوں کی مخالفت سے اگرچہ سخت کی مخالفت لازم آئے تاہم ان کی مخالفت بہتر ہے لیکن اس کے سینے میں انہوں نے تکلف ایسے

روا رکھ ہے تاکہ ان کا مرتبہ مخلوقات میں بڑا ہو اور ہر ایک نے اپنے آپ کو ان کی مثل کر لیا اور گودڑی پہن لی اور نامنا سب کام ان سے ظہور میں آئے اور خاص صوفیوں کو جب اپنے مخالفوں کی صحبت سے رنج ہوا تو انہوں نے سلاخی میں ایسی زینت پیدا فرمائی کہ ان کے سوا کوئی شخص سینا نہیں جاتا اور اس گودڑی کو ایک دوسرے کی شناخت کا بیان تک نشان بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ایک درویش ایک شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو گودڑی پہنی ہوئی تھی اس پر چوڑے خطوط کچھ مجھے تھے۔ اس شیخ نے اس کو اپنی مجلس سے علیحدہ کر دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ مزاج کا لطف اور طبیعت کی مفارقت اہل ہے اور بالضرور عمدہ طبیعت میں کبھی نہ ہوگی۔ جیسا کہ خراب شعر طبیعت کو اچھا نہیں لگندیلے ہی نادرست کو طبیعت قبول نہیں کرتی اور پھر ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ لباس کے جوئے یا نہ جوئے میں بھی تکلف سے کام نہیں لیتا۔ جیسا ملا ویسا ہی پہن لیا۔ اگر ایک وقت میں ان کو قبائلی تو وہی پہن لی اور اگر گودڑی ملی تو اسی کو پہن لیا اور لباس نہ ملا تو ننگے ہی وقت گزار لیا۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں میں اسی طریقہ کو پسند خاطر رکھتا ہوں اور میں نے اپنے سفروں میں ایسا ہی کیا ہے اور بزرگوں کی حکایتوں سے کہ جب احمد بن حنبلہ رضی اللہ عنہ علیہ بائزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کیلئے آئے تو قبائلی ہوئے تھے اور جب شاما بن شجاع کہ اللہ کی اس پر حیرت ہو اور نقص رحمۃ اللہ کی زیارت کیلئے آئے تو وہ بھی قبائلی ہوئے تھے۔ اور ان صاحبوں کا کوئی طریقہ متعین نہ تھا بعض وقت گودڑی اوڑھ لیتے تھے اور بعض وقت پشتم کا لباس اور بعض قوت پیراہن سفید پہن لیا کرتے تھے قصہ مختصر یہ ہے کہ جیسا مل جاتا ویسا ہی زیب تن فرما لیتے اور لباس وجہ سے تھا کہ آدمی کا نفس عادت پکڑ نہ سکتا ہے اور عادت ہی کیسا تھا اس کو محنت ہوتی ہے جب کوئی چیز اس کی عادت میں بڑھ کر جاتی ہے تو وہ بذات خود ایک دوسری طبیعت ہو جاتی ہے اور جب وہ طبیعت ہو جاتی ہے تب وہ حجاب بن جاتی ہے اور اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَيْرُ الصِّيَامِ صَوْمُ رَاحِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ یعنی سب روزوں سے بہتر روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی کہ اس کی کیا کیفیت ہے فرمایا حضور علیہ السلام ایک روز روزہ رکھتے تھے

اور ایک روز نہیں رکھتے تھے تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی خونہ ہو جائے۔ تاکہ وہ اسکے سبب محبوب نہ ہو جائے اور اس معنی میں ابو حامد دوستان مروزی بہت اچھے ثابت ہوئے کہ آپ کے مرید آپ کو جو کپڑا پہناتے آپ پہن لیتے اور جب کسی ان کو ضرورت ہوتی تو اتار کر بھی لیجاتے مگر آپ نہ تو پہنانے والوں پر اعتراض کرتے کہ مجھے کیوں پہنا ہے ہو اور نہ ہی اتارنے والوں سے پوچھتے کہ تم کیوں اتار رہے ہو اور ہمارے اس زمانے میں بھی ایک پیر غزنی شہر میں موجود ہیں اللہ عزوجل جمع آفتوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ آپ کا لقب موید ہے آپ بھی لباس کے اختیار کرنے میں کوئی تمیز نہیں رکھتے۔ اور اس منزہ اور درجہ میں رہنا بہت اچھا ہے اور بہت سے اصحاب لباس نیلگوں پہنتے ہیں انکی دودھیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اصحاب سفر کثرت سے کرتے ہیں اور لباس نیلگوں جلد دھونے کے قابل نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر ایک شخص اس کے کھینچ لینے کی طمع رکھتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلگوں لباس تمام اور مصیبت کا نشان ہوتا ہے اور دنیا بخت اور مصیبت اور غم کا گھر ہے اور یہ سراپا فراق اور مصیبتوں کا گہوارہ ہے اور مریدان مخلص کا جب دنیا میں مقصود چل نہیں ہوتا تو بوجہ سوگ وصال کے نیلگوں لباس پہن لیتے ہیں اور دوسرا اگر وہ معاملہ میں سوا قصود ہو جائیکے کچھ نہیں دیکھتا اور دل میں بھی ماسوا خوانی کے اور کچھ نہیں سوچتا اور نہ ان میں بجز وفات ہو جانے وقت کے اس کو کچھ نظر نہیں آتا سو وہ اس بنا پر نیلگوں لباس پہن لیتے ہیں۔ اس لئے کہ کسی چیز کا ضائع ہو جانا موت سے زیادہ سخت ہے ایک شخص تو اپنے عزیز کی موت پر لباس نیلگوں پہنتا ہے اور دوسرا مقصود کے فوت ہونے پر پہن لیتا ہے مدعیان علم سے ایک نے کسی درویش سے پوچھا کہ نیلے رنگ کا لباس کس لئے پہنتے ہو اس نے کہا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو چھوڑا ایک فقر دوسرا تلوار تیسرا علم پس تلوار تو بادشاہوں کے قدم میں آتی مگر انہوں نے اس کو غیر موزوں جبکہ پر استعمال کیا۔ اور عالموں نے علم کو لیکر صرف پڑھنے پر ہی اکتفا کی اور فقر کو درویشوں نے لیا مگر اس کو اپنی حاجتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنالیا میں اب کیوں ان تینوں گروہوں کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے اتنی سیاہ لباس نہ پہنوں۔ اور نقش رحمتہ اللہ علیہ ارشاد

فرماتے ہیں کہ بعد اذ کے محلوں میں سے ایک محلہ میں میرا گذر ہوا اور مجھے بیاس زور کی لگی،
 ہوئی تھی۔ میں نے ایک دروازے پر کھڑے ہو کر پانی مانگا اندر سے ایک عورت پانی کا
 پیالہ لائی اور میں نے اس کو پیا۔ ناگاہ میری آنکھ اس عورت کے چہرہ پر پڑی اور میرے
 ہوش و حواس رخصت ہوئے میں اسی دروازے پر بیٹھ گیا یہاں تک کہ اس گھر کا مالک آیا
 میں نے کہا اے خواجہ میرا دل ایک پانی کے گھونٹ کے سبب اس گھر کی ایک عورت نے
 شکار کر لیا ہے اس مرد نے کہا کہ وہ میری لڑکی ہے میں اس کو آپ کے نکاح میں دیتا
 ہوں مرقش رحمۃ اللہ علیہ اپنے دل کی مراد کو حاصل کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور
 اس کے ساتھ عقد بند ہوا لیا اور اس گھر کا ملک دو تہہ تھا اس نے حضرت کو حمام میں
 بھیجا تاکہ نہا کر عمدہ لباس زیب تن فرمائیں اور وہ گودڑی آپ کے بدن سے اس نے
 اتار چھوڑی جب رات ہوئی مرقش نماز کیلئے کھڑے ہوئے تاکہ اپنے اور اوپر اکر میں اور
 خلوت میں فکر الہی میں مشغول ہوں تھوڑی دیر کے بعد آواز دی کہ ھَلْکُوا مَرْحُومَیْ کِمِیْرِ
 گودڑی لاؤ گھر والوں نے پوچھا کہ کیوں۔ کہ مجھے پوشیدہ آواز آئی ہے کہ تو نے ہماری
 مرضی کے خلاف ایک نگاہ کی تو ہم نے اس کے باعث گدڑی اور دست کی لباس تیرے
 بدن سے اتار لیا ہے، مگر تو دوسری مرتبہ نظر کر لگا تو تیرے باطن سے ہم آشنائی مہربان
 کیلئے لگے اور جس لباس کے اوڑھنے سے خدا تعالیٰ کی رضا مد نظر ہو یا اور اولیاء اللہ کی
 مرضی کی موافق اس کو پہنا ہو اس پر ہمیشہ راضی رہنا مبارک ہوتا ہے۔ اگر تو اس کے حق کے
 ساتھ زندگی گزار سکتا ہے تو گزار دینا اپنے دین کی بھجائی کر اور خدا کے دوستوں کے لباس
 میں خیانت کرنی جائز نہیں اس لئے کہ تو حقیقی مسلمان اس وقت ہو گا جب کہ تو دوسرے کو
 نہ کرے جو مٹاؤ لی بننے کیلئے ان کے لباس میں خیانت کرنی بہتر نہیں ہے۔

اور گودڑی پہنی دو گروہ کیلئے واجب ہے ایک تو تاکہ دنیا کو اسطے اور دوسرے
 مشائخاں مولیٰ اکرم کیلئے اور مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دستور ہے کہ جب کوئی ارادہ مند طالبِ تحقیق
 اور تاکہ دنیا ان سے تعلق پیدا کرے تو وہ اس کو تین برس تک تین مہینے کا ادب سکھاتے
 ہیں گلاب مہنی میں قائم رہا تو بہتر ورنہ طرفیت کا مہنی اس کو قبول نہیں کرتا اور صاف طور پر

فرماتے ہیں کہ جب کوئی طریقت قبول نہیں کرتی ایک سوس تو مخلوقات کی خدمت میں اور ایک برس خدا کا حق بجالانے کی ملازمت میں اور ایک برس اپنے دل کی حفاظت و پاسبانی میں اور مخلوقات کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خادم سمجھے اور تمام مخلوق خدا کو مخدوم کہے جو میں خلیل کرے یعنی بغیر مین کے سب کو اپنے سے اچھا سمجھے اور سب کی خدمت اپنے پر واجب تصور کرے اور اگر مخلوقات کی خدمت کرتا ہوا اپنے آپ کو خدوہوں سے بہتر جانے تو یہ ظاہری خسروانی لغو غنی ہونا ہوتا ہے اور زمانہ کی دیگر آفات سے یہ بھی ایک آفت ہے اور اللہ عزوجل کی خدمت اس وقت کر سکتا ہے کہ اپنی تمام لذتوں کو چاہے دنیا کی ہو یا دجائے عقبیٰ کی سب کو چھوڑ دے اور خاص حق جل و علا کی پرستش میں مشغول ہو اور جو نقص اللہ عزوجل کی عبادت کسی اور غرض کیلئے کرتا ہے تو وہ اپنی پرستش کرتا ہے خدا کی.... نہیں کرتا۔ اور دل کی محافظت اس وقت کر سکتا ہے کہ اسکا ارادہ مجتمع ہو اور تمام علم اس کٹل سے اٹھ چکے ہوں اور جب اپنے دل کو ان تمام مواضعات غفلت سے محفوظ رکھ لیتا ہے تو اس وقت دل کی سنبھال ہو جاتی ہے۔

اور جب یہ تینوں شرطیں مرید میں پوری ہو جائیں تو اس وقت بغیر تعلیم کے گودری پہننی اس کو واجب ہوتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ مرید کو گودری اور حانیوالا استقیم الحلال ہو اور طریقت کے تمام نشیب و فراز سے واقفیت تامہ رکھتا ہو اور اپنے حالات کا فوق اور اپنے عملوں کا مشرب پائے ہوئے ہو اور نیز خدا کے جلال کا تہر اور جمال کا لطف دیکھے ہوئے ہو اور اس خوبی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اس مرید کے حال پر اطلاع کا شرف رکھتا ہو کہ وہ آخر کہاں پہنچے گا آیا یہ جمع کر نیوالوں سے ہو گا یا واقع ہو نیوالوں سے یا کاتوں سے ہو گا۔ اگر یہ علوم ہو جائے کہ کسی دن بہت چاہیے گا تو اس کو پہلے ہی ارادہ مند ہی میں نہ لیں اور اگر سمجھے کہ قائم ہو گا تو کاروائی کا حکم کرے اور اگر سمجھے کہ اس معاملہ میں کامیاب ہو جائیگا تو اس کی پرورش کرے۔ اور اس طریقت کے تمام مشائخ دلوں کے طبیب ہیں اور جب طبیب بیمار کی بیماری سے جاہل ہو گا تو بیمار کو اپنی طبابت سے ضرور ہلاک کر ڈالیگا اس واسطے کہ اس کی پرورش کے طریق سے بالکل ناواقف ہے، اور اکثر خطروں کی شناخت نہیں کر سکتا اور غذا اور شربت

اسکی بیماری کے مخالف تیار کریگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ
 كَالْثَّيْبِ فِي اُمَّتِهِ یعنی شیخ اپنی قوم میں مثل ثیل ہے پس انبیاء علیہم السلام جو مخلوق خدا کو
 دعوت دیتے ہیں وہ بصیرتِ تامہ کی بنا پر کرتے ہیں اور ہر کسی کو ایسی غذا دیتے ہیں کہ جس
 سے دعوت کا مقصود پورا ہو جائے جب خداوندی ولایت کے کمال میں پہنچا ہوا پیر اپنے
 مریدوں کو ان تین باتوں کے بعد تربیت دے گا تو ریاضت میں اس کو گودڑی پہنانی روا
 ہوگی اور گودڑی پہننے کی شرط کفن پہننے کی شرط ہے اس لئے کہ مقصود یہ ہے کہ تمام
 زندگانی کی لذتوں سے میں نے اپنے دل کو علیحدہ کیا اور دل کو زندگی کی تمام راحتوں
 سے پاک صاف کیا اور اپنی تمام عمر خدا کی ملازمت و قرب کی اور بالکل نفسانی خواہش سے
 علیحدہ ہوا جب اس درجہ پہنچے اس وقت پیر اس کو اس خلعت سے آراستہ کرے اور
 وہ اس کے حق کیساتھ قیام کرے اور اس کا حق پورا کرے کیلئے کوشش کرے اور اپنا کام اپنے
 اور حرام کرے، مگر گودڑی پہننے میں بہت اشائے صوفیانے بیان کئے ہیں اور شیخ ابو محمد
 اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں ایک کتاب تیار کی ہے اور دعاء متصوف اس میں
 بہت غالی ہیں اور اس کتاب کے لکھنے سے ہماری مراد ان کلاموں کا عقل کرنا نہیں
 ہے بلکہ پیچیدہ باتوں کا کھولنا۔۔۔ ہے اور مرقعہ یعنی گودڑی کے متعلق جس قدر اشائے کئے
 گئے ہیں۔ ان سب سے بہترین مراد یہ ہے کہ اسکا گریبان تو صبر کا ہے اور اس کی دو
 آستینیں خوف اور امید کی ہیں۔ اور اس کی طرزیں قبض یعنی حجاب اور بستان یعنی کشف کی ہیں۔
 اور اسکی کمر فٹ کے خلاف سے ہے اور دو کمرےیں صحبت اور یقین کی ہیں۔ اور اسکا سجاوٹ
 اخلاص کا ہے اور اس سے زیادہ اچھا مطلب یہ ہے کہ گریبان صحبت کی قبائے سے ہے اور
 دو آستینوں سے مراد نفس کی حفاظت اور دل کی پاکیزگی ہے اور اسکی دو طرزیں فقر اور صفائی
 سے تیار ہوتی ہیں اور اسکی کمر شاہدہ میں قائم رہنے سے اور کسی خدا کے حصید میں امن پانے سے
 اور سجاوٹ دل کے مقام میں قرار پانے سے اور جب باطن کی واسطے ایسی گودڑی تیار ہے
 تیار ہوتی تو ضرور ظاہر کی واسطے بھی چاہیئے، اور میں نے اس بارہ میں ایک کتاب بنام اسرار
 الخلق و الملوکات بنائی ہے مرید کے پاس اس نسخہ کا ہونا ضروری ہے لیکن مرید اگر اس مرقعہ کو

بسبب پوشاہی قبر و غلبہ مال میں ہو جائیکے نہ پہننے بلکہ اگر پہنا ہوا ہو تو اس کو بسبب ان وجوہات کے پھاڑ کٹے تو معذور سمجھا جائیگا اور اگر صاحب اختیار و تمیز ہے تو اس کو مرقعہ یعنی گودڑی پہننی اس طریقت کی شرط میں واجب نہیں ہوگی اور اگر پہنیکا تو ایسا ہوگا جیسا کہ یکے مانے کے گودڑی پوشوں سے ہے جب انہیں سے ہو جائے تو ظاہر بغیر باطن کے کھایت کرتا ہے اور اس معنی کی حقیقت یہ ہے کہ اشارہ ان کے کپڑے پہنائیسے یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نقل کرنی پڑتی ہے تو بوجہ حصول مقام وہ بطور شکر سیاسی وقت ان کپڑوں سے باہر آتے ہیں اور دوسرے کپڑے ایک ہی مقام کا ہیں ہوتے ہیں اور مرقعہ یعنی گودڑی ایک جامع لباس ہے طریقت اور فقر اور صفوت کے تمام مقاموں کو شامل ہے اور ان سب سے باہر آنا ان سب سے کنارہ کیلئے موقوف ہے اور ہر چند یہ جگہ مسئلہ کی نہیں تھی کیونکہ اسکا بیان خرقة اور کشف اور جلب السماع کے باب میں ہونا چاہیے تھا مگر اس جگہ میں نے اسقدر اشارہ اس لئے کیا تاکہ نکتہ ہاتھ سے جاتا نہ رہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر اس کے حکم کی تفصیل خوب بیان کرونگا اور نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ گودڑی کا پہنانا اہل طریقت میں ایسا غالب ہو کہ جب بیگانہ کو شفقت کی نظر سے دیکھے تو وہ آشنا ہو جائے اور جب کپڑے گنہگار کو پہنا دے تو اوہ اس سے ہو جائے۔ ایک دفعہ میں اپنے شیخ کیساتھ آذر بایجان کے ملک میں سفر کر رہا تھا ہم نے تین گودڑی پوشوں کو ایک زمیندار کے کھیتان پر گودڑی بچھائے مجھے دیکھا اور اس کا شکار نے ان کی گودڑی کے دامن پر کچھ غلغلہ دیا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف توجہ کی اور پڑھا۔ اَوَلَيْكَ الَّذِيْنَ اَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدٰى فَمَا دَبَّحْتَ ثَمَارَ ثَمَمٍ وَمَا كَانُوْا مُفْتَدِيْنَ بِهٖ يٰ هٰٓؤُلَاءِ لَوْ كُنْتُمْ عَلٰى اَعْيُنِنَا لَفَنَدَمْنَا بِمَا كَفَرْنَا بَعْدَ اٰیٰتِنَا وَلَٰكِنْ اِنَّ اَكْثَرَهُمْ كٰفِرٌ ہدایت کے بدلے خرید اور ان کو ان کی سوداگری نے نفع نہ دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے میں نے عرض کی کہ اسے شیخ یہ لوگ اس لباس کیساتھ کیسی بے عزتی میں مبتلا ہوئے ہیں اور خلقت میں خوار ہوئے ہیں شیخ صاحب نے فرمایا کہ ان کے پیروں کو مرید کر لینی حوص لاحق ہو رہی ہے اور ان کو دنیا جمع کر لینی حوص لاحق ہو رہی ہے اور کوئی حوص نصری حوص سے بہتر نہیں ہے اور حکم الہی کے بغیر دعوت کرنی حوص کا پانا ہوتا ہے اور حضرت

جنید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو باب اطلاق میں دیکھا جو نہایت خوبصورت تھا میں نے عرض کی کہ یا خدا یا اس کو میری طرف متوجہ فرما کیونکہ تو نے اس کو نہایت خوبصورت پیدا فرمایا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی میرے پاس آیا اور کہا اے شیخ مجھے کلمہ شہادت تلقین کرو سوہ مسلمان ہوا اور اولیاء اللہ میں سے ایک دلی ہوا، اور شیخ ابوعلی سیاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ گوڈری پہننا کس پر واجب ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص خداوند کریم کی مملکت سے ایسا شرف یاب ہو کہ جہان میں جو حکم اللہ عزوجل کا جاری ہوتا ہو وہ اس سے پورا پورا خبردار ہو پس مرقمہ سلا کا طریقہ اور مقصودہ فقر اور نیکیوں کی علامت ہے اور فقر اور صفوت کے متعلق میں نے پہلے بیان کر دیا ہے اور اگر کوئی شخص اولیاء کے لباس کو دنیا چھ کرنے کا ذریعہ اور نیز اپنی آفت اور پوشاک کا سبب بنائے تو حقیقی صوفیوں کا اس سے کچھ تعلق نہیں ہوگا۔ اور ہدایت حاصل کنندگان کیلئے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر میں اس کی تشریح میں مشغول ہوں جاؤں تو میری مراد جو اس کتاب کے لکھنے کی ہے پوری نہ ہوگی و اللہ التوفیق۔

باب تیسرا^(۳)

”اس امر میں ہے کہ مشائخ رحمہم اللہ نے فقر اور صفوت میں کیا کیا اختلاف کیا ہے ؟ لیکن علمائے طریقت کو فقر اور صفوت کی تفصیل میں اختلاف ہے ایک تو فقر کو صفوت سے بزرگتر قرار دیتا ہے اور ایک گروہ صفوت کو فاضلتر قرار دیتا ہے فقر سے اور وہ لوگ جو فقر کو صفوت پر مقدم قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر فاضل کا نام ہے اور نیز تمام اہل مراتب منقطع کر دینے کا نام ہے اور فقر صفوت کے مقاموں سے ایک مقام ہے جب منت حاصل ہوئی تمام مقامات گم ہوئے اور میں بے فقر اور غنا کی طرف عود کرتا ہے اور اس کا ذکر اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں اور پھر وہ لوگ جو صفوت کو مقدم رکھتے ہیں کہ فقر ایک شئی ہے موجود اور نام قبول کرنیوالی اور صفوت کل موجودات سے فنا کا نام ہے اور صفا عین فنا ہوتی ہے اور فقر عین بقا کا نام ہے پس فقر مقاموں کے ناموں میں سے ایک مقام ہے اور صفوت کمالات

کے ناموں میں سے ایک کمال ہے، اور اس زمانہ میں اس کلام میں بات نے طول پکڑا ہے۔ اور ہر ایک شخص تعجب کی بنا پر عبارتیں بیان کرتا ہے اور ایک دوسرے پر اقوال نادر لاتا ہے اور فقر اور صفوت کی تقدیم اور قص میں خلاف ہے اور سب کے اتفاق سے محض عبارت نہ فقر ہے اور نہ صفوت۔ پس عبارت سے انہوں نے مذہب بنایا۔ اسے اور طبیعت کو معنوں کے ادراک میں انہوں نے مشغول رکھا اور انہوں نے حق کی بات کو پھینک کر حرص کی نفی کو سین منعی کہا اور حرص وہو کے اثبات کو عین مثبت کہا پس خواہش نفسانی کے قیام کیساتھ موجود اور مفقود اور منفی اور مثبت میں اور طریقت ان دعویوں کی لغویات سے پاک صاف ہے الغرض اولیاً اللہ اس درجہ پر ہوتے ہیں کہ جس جگہ مقام نہیں اور تمام مقامات اور درجے فانی ہو جاتے ہیں اور ان معنوں کو عبارتیں بیان نہیں کر سکتیں حتیٰ کہ اُس وقت نہ پتہ رہتا ہے اور نہ ذوق اور نہ سکوت اور نہ غلبہ اور نہ ہوش اور نہ محویت اور وہ اس وقت ضروری نام اختیار کرتے ہیں تاکہ بسبب ان کے ان معنوں کو ڈھانپیں۔ جو کہ نام کے نیچے نہیں آسکتے۔ اور اس وقت ہر وہ نام اختیار کر لیتے ہیں جو کہ ان کے نزدیک معنوں کو ڈھانپنے کے لئے سب سے بڑا ہو۔ اور اصل میں تقدیم اور تاخیر کسی صورت سے روانہ ہوگی۔ اور نہ ہی کسی کو اعلیٰ اور کسی کو ادنیٰ اور کسی کو مقدم اور کسی کو مؤخر کہ ناجائز ہے اس لئے کہ تقدیم اور تاخیر نام کھنے میں ملحوظ ہوتی ہے اور یہاں دراصل ناموں کا تعلق نہیں پس ایک گروہ کو تو فقر کا نام صفوت پر مقدم معلوم ہوا اور ان کو اپنے دل میں یہ بات بڑی معلوم ہوئی۔ کیونکہ اس سے تعلق کا پتہ نہ ان کے لئے عجز اور شکستگی تھی۔ اور ایک گروہ کو صفوت کا نام فقر سے زیادہ مقدم معلوم ہوا اور اس کو بھی یہ بات اپنے دل میں بہت بڑی معلوم ہوئی۔ کیونکہ صفوت سے تمام کم و زین اور آفتیں اور فحائش رفع ہو جاتی ہیں اور ان کی مراد ان دونوں ناموں سے اسم علم ہے، اور جن معنوں کا پتہ دینے سے عبارت قاصر ہے یہ اس کے لئے نشان ہیں یعنی جن باتوں کا کشف اثروں سے ہوتا تھا اب ان دو اسموں سے ان کا پتہ لگا ہے ہیں۔ مگر ان لوگوں میں اختلاف واقع نہیں ہوا اگرچہ ان معنوں کی مراد انہوں نے فقر رکھی یا صفوت۔ اس کے پیچھے زبان آوردوں اور لفظی لوگوں کو جو ان معنوں کی تحقیق سے بیخبر تھے صرف عبارتوں ہی سے انہوں نے کام رکھا

ابا کہ مقدم قرار دیا اور دوسرے کو مؤخر پہلا گروہ تو معانی کی تحقیق میں پڑا اور پچھلا گروہ عبارت ہی کی تائید میں چنسا حاصل کلام یہ ہے کہ جب کسی شخص کو وہ معنی حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے دل کا قبلہ بنالیتا ہے اگر اس کو فقیر کہیں یا صوفی یہ دونوں نام اس معنی کیلئے جو اس کے نیچے آنے میں خطراری ہوں گے اور یہ اختلاف بلوا حسن ممنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت سے چلا آتا ہے کیونکہ آپ کسفی حالت میں جب کبھی تعلق بقا کیسا تھ رکھتے تو فقر کو صفوت پر مقدم قرار دیتے اہل معانی نے اسی وقت آپ کو کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب کبھی طبیعت فنا اور بقا میں کامل جوش برہم ہوتی ہے تو جب میں ایسے مقامات میں ہوتا ہوں کہ جن کا تعلق فنا سے ہے تو اس وقت صفوت کو فضل قرار دیتا ہوں اور جب ایسے مقام میں ہوتا ہوں کہ جس کا تعلق بقا سے ہو تو اس وقت فقر کو صفوت پر ترجیح دیتا ہوں اس لئے کہ فقر فنا کا نام ہے اور صفوت بقا کا نام ہے جب طبیعت فنا میں جوش پڑتی ہے تب فقر کو صفوت پر مقدم ٹھیراتا ہوں اور ایسے ہی جب کبھی طبیعت بقا میں کامل جوش پڑتی ہے تو اس وقت صفوت کو فقر پر مقدم کرتا ہوں اور یہ سب بانیں آپ نے عبارت کی رو سے بیان کیں مگر فنا کو فنا نہیں اور نہ ہی بقا کو فنا ہے ہر باقی جو فنا ہی ہوتا ہے از خود فنا ہی ہوتا ہے اور ہر فنا جو باقی ہوتا ہے از خود باقی ہوتا ہے اور فنا ایک ایسا نام ہے کہ جن میں مبالغہ محال ہو گا۔ جب تک کوئی شخص کہے کہ یہ فنا ہے اس لئے کہ یہ بھی ان معنی کا مبالغہ کرنا ہے وجود کے اثر کی نفی ہے اور فنا جب تک اثر پذیر ہوتا ہو اس وقت تک فنا نہیں ہے جب فنا حاصل ہوئی تو فنا کی فنا کوئی چیز نہیں ہوگی عبارت بمعنی میں بجز تعجب کچھ نہیں اور یہ بان آوروں کی فضول باتیں ہیں جبکہ ان سے عبارت کے باب میں پوچھا جاتا ہے اور ہم نے پہلے کے زمانہ میں بھی فنا اور بقا کے باب میں اسی جنس سے سختی چلائی ہے جب کہ مزاج گرم و تیز تھا مگر اس کتاب میں ہم احتیاطاً اس تمام مضمون کو درج کرینگے اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ اور صفوت معنوی اور فقر کے درمیان فرق صرف یہی ہے، مگر معاملات کی رو سے فقر اور صفوت دنیا سے علیحدہ چیز ہے اور دنیا کو چھوڑ دینا یہ خود دوسری چیز ہے درحقیقت فقر اور مسکنت کی طرف ہی چیز واپس لانیوالی ہے، اور مثالاً رحمة اللہ علیہم کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ فقیر فضیلت

والا ہوتا ہے مسکین سے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے **لَا تَقْرَءُوا لِلَّذِينَ**
أُخْصِرُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ **لَا یَسْتَطِیْعُونَ ضَرْبًا فِی الْأَرْضِ** یعنی صدقہ ان فقراء کو دینا چاہیے
 جو کہ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہوں اور زمین میں چلنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ اس فضیلت
 کا سبب یہ ہے کہ مسکین مالدار ہوتا ہے اور فقیر مال کا ناک ہوتا ہے پس فقر کا اختیار کرنا
 موجب عزت ہوگا اور مسکنت کا اختیار کرنا موجب ذلت ہوگا اور بالدار طریقت میں دلیل
 ہوگا۔ اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے **تَعْنِسُ عَبْدَ الدُّنْيَا وَتَحْنِسُ عَبْدَ**
الدِّیْنِ **وَالَّذِیْ تَنَارَ وَتَعْنِسُ عَبْدَ الْخَمِیْسَةِ** **وَالْقَبِیْصَةِ**۔ اور مال کا ترک کرنا بالآخر
 ہوگا اسلئے کہ مالدار کو مال پر بھروسہ ہوتا ہے اور ناک المال کا بھروسہ خداوند کریم پر ہوتا ہے۔

اور پھر ایک گروہ کتنا ہے کہ مسکین زیادہ فضیلت والا ہے اس واسطے کہ حضور علیہ
 السلام نے ارشاد فرمایا۔ **اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْنِیْ مِنْکِیْنَا وَ اَمْسُقْنِیْ مِنْکِیْنَا وَ اَحْشُرْنِیْ فِیْ ذِمَّتِکَ**
اَلْمَسْکِیْنِ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں مار اور قیامت کے دن
 مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرمائے طالب صادق اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام
 نے مسکینی کو یاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے فقر کے متعلق فرمایا **کَاَدَ الْفَقْرُ اَنْ یَّکُوْنَ کُفْرًا**
 یعنی قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔ اور ایک دوسری وجہ فقر کے متعلق یہ ہے کہ فقر وہ ہوتا
 ہے کہ جو کسی سبب سے تعلق رکھے اور مسکین وہ ہے جو کہ اس باب سے قطع تعلق کئے
 ہوئے ہو۔ اور شریعت میں فقہاء کے ایک گروہ کے نزدیک فقیر صاحبِ توشہ
 ہوتا ہے، اور مسکین وہ ہوتا ہے، کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ اور انہیں کے
 ایک گروہ کے نزدیک مسکین توشہ والا ہوتا ہے، اور فقیر توشہ کے بغیر پس اس جگہ میں
 اہل مقامات مسکین کو صوفی کہتے ہیں۔ اور یہ اختلاف فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک ہے
 اور وہ گروہ جو فقیر کو توشہ سے خالی ٹھہراتا ہے اور مسکین کو صاحبِ توشہ تو ان کے
 نزدیک صفوت فقر سے فضیلت والی ہے اور فقر اور صفوت میں صوفیوں
 کے بھی اختلافی احکام مختصر طور پر ہیں کہ جن کا ذکر ہوا۔

واللہ اعلم بالصواب

باب چوتھا۔ ملامت میں

اور مشائخ طریقت کے ایک گروہ نے ملامت کا طریق اختیار کیا ہے اور خوب سمجھ لو کہ خلوص محبت میں ملامت کی تاثیر بڑی ہوتی ہے اور نیز اس کی چاشنی بدرجہ کمال لذیذ ہے اور یہ بھی جان لو کہ تمام جہان میں خاصان حق ہی ملامت کیلئے مخصوص ہیں ویکھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل حق کے مقتدا اور پیشوا ہیں ان پر جب تک وحی نازل نہ ہوتی وہ نیک نام مخلوقات میں مشہور رہے اور آپ کو سب لوگ بزرگ سمجھتے رہے اور جب آپ حق جل و علا کی دوستی سے بہرہ ور ہوئے اور خلعتِ مجاہدہ کو آپ نے اپنے سر پر ڈال لیا تو اس وقت مخلوق نے ملامت کی زبان آپ پر دراز کی بعضوں نے آپ کو کاہن کہا اور بعضوں نے شاعر اور بعضوں نے مجنوں اور بعضوں نے جھوٹا اور اس کی مانند اور بھی بہت سی باتیں کہتے رہے اور نیز اللہ عزوجل نے مومنوں کی صفت اس طرح بیان فرمائی.....
 وَلَا يَخَافُونَ كُوفَةً لَا يَمِيزُ ذَلِكَ فَضْلُ
 اللہ دیوتیہ من یشاء واللہ واسع علیہم یعنی خاصانِ خدا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور یہ صفت فضلِ الہی کے بغیر پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہ جس کو چاہتا ہے اس صفت سے موصوف کرتا ہے، اور اللہ عزوجل کا علم وسیع ہے۔

اور خوب سمجھ لو کہ اللہ عزوجل کا یہ دستور ہے کہ جو کوئی اس کی یاد کریگا تمام جہان اس کو ملامت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا نیز اس کا بھید مخلوق سے چھپا رہیگا اس لئے کہ مخلوق کو ملامت کرنے کی نفل کی وجہ سے بھید کے دریافت کر نیکی نوبت ہی نہ آئیگی اور یہ اللہ پاک کی غیرت ہے جو وہ اپنے دوستوں کو غیر کے ملاحظہ سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ ان کی حفاظت یہاں تک فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنی خوبی کو خود بھی نہیں دیکھ سکتے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مغرور ہو کر عجب اور تکبر کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پس مخلوقات کو اللہ عزوجل نے چھوڑا تاکہ وہ ان پرطن کی زبان کھولے اور ان کے اندر بھی نفسِ وائمہ کو ملامت کرنے کیلئے جگہ دی تاکہ نفسِ وائمہ ان کی ہر بات پر انہیں ملامت کرتا رہے اگر بدی کا کام کریں

تو بسبب بدی کے یہ ان کو ملامت کرتا ہے اور اگر نیکی کا کام کریں تو بسبب کم کرنے نیکی کے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور یہ قول خدا کی راہ میں صلی قول ہے اسلئے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مشکل نہیں حجاب اور آفت اس راہ میں نہیں کہ بندہ خود بخود مغرور ہو جائے۔

در اصل غرور دو چیز سے پیدا ہوتا ہے ایک تو مخلوقات میں بوجہ مغرور ہونیکے اپنی توصیف اور مدح کا ان سے سُنا۔ اُنکی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کا کوئی کام مخلوقات کو پسند آجاتا ہے تو وہ اسکی تعریف کرتے ہیں اور وہ اُن سے اپنی تعریف کو سُکر غرور میں آجاتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ بندہ کو اپنا کام بھلا معلوم ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں اپنے آپ کو لائق سمجھ لیتا ہے۔ بس اس وجہ سے بھی غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے فضل و کرم سے یہ راستہ اپنے دوستوں پر بند فرمایا ہے اگرچہ ان کے معاملات ٹھیک ہوں تو بھی مخلوقات ان کو پسند نہیں فرماتی کیونکہ مخلوقات حقیقت سے مطلع نہیں ہوتی اور ان کو سچا نہیں سمجھتی۔

اور ان کے مجاہدے چلے بہت ہوں مگر یہ اپنی توفیق اور طاقت ایمانی کی بعوت نہیں دیکھتے اور نہ ہی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ غرور و عجب سے بچے رہتے ہیں پس خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اللہ عزوجل پسند فرماتا ہے اس کو خلق پسند نہیں کرتی اور جو اپنے آپ کو خود بخود پسند کر لیتا ہے اس کو اللہ عزوجل پسند نہیں فرماتا۔

جیسا کہ ابلیس کو مخلوقات نے پسند کیا یہاں تک کہ وہ ملائکہ کی نظر میں بھی پسندیدہ ہوا چونکہ وہ حق تعالیٰ کا منظور نظر نہ تھا اس وجہ سے لعنت کے بوجھ میں دب گیا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا منظور نظر ہمیشہ اقبال مند ہوتا ہے اور محض مخلوق کا منظور نظر ہمیشہ لعنت کے بوجھ میں دب جاتا ہے۔

چونکہ آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے پسند نہ فرمایا بلکہ جناب ہاری میں بدیں الفاظ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُغْنِيكَ فِيهَا یعنی کیا تو زمین میں فساد مہیا کرنے والے کو پیدا فرماتا ہے، اور آدم علیہ السلام چونکہ اپنے آپ کو پسند نہ فرماتے تھے اس لئے کہا کہ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ چونکہ

آپ حق تعالیٰ کے پسندیدہ تھے اسی لئے حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا *فَلَمَّا نَسِيْ فَلَکُمْ نَحْنُ لَهُ*
عَزِيْزًا یعنی آدم علیہ السلام بھول گیا اس نے ارادہ سے یہ کام نہیں کیا خدا کے پسندیدہ
 ہونے اور خلق کے نزدیک پسندیدہ نہ ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو رحمت کا پھل ملا
 اور یہ پھل اسی لئے ملا تھا تا کہ سب مخلوقات جان لے کہ خدا کا مقبول وہی ہے جس کو
 مخلوق نے ناپسند کیا ہو۔ اور محض مخلوق کا پسندیدہ خداوند تعالیٰ کا مقبول نہیں ہوا کرتا
 پس مخلوقات کا ملامت کرنا خدا کے دوستوں کیلئے ضروری غذا ٹھہری اس لئے کہ اس
 میں اس کے دوستوں کی قبولیت کا نشان ہے پس ان کا ملامت کرنا خدا کے
 قرب کی نشانی ہے جیسا کہ تمام جہان کی مخلوق مخلوقات کے قبول کرنے سے خوش ہوتی ہے
 ویسے ہی اولیاء اللہ مخلوقات کی ملامت سے خوش و خرم ہوتے ہیں۔

اور احادیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل سے سنا اور جبرائیل علیہ السلام
 نے اللہ عزوجل سے یہ الفاظ سنے کہ *اَوَّلِيَايَ تَحْتَ تَنَابُؤِ لَا يَسِرُّهُمْ غِيْرِيْ اِلَّا*
اَوَّلِيَايَ یعنی میرے اولیاء میری قبا کے نیچے ہیں۔ ان کو جو میرے دوستوں کے کوئی
 شناخت نہیں کر سکتا۔

فصل دوم

لیکن ملامت تین وجہ پر ہے ایک سیدھا چلنا اور دوسرا ارادہ کرنا اور تیسرا نازک
 کرنا اور سیدھا چلنے پر ملامت کرنیکی یہ وجہ ہے۔ کہ ایک شخص اپنا کام کرتا ہے اور دینی کاموں
 کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور جیسے معاملات کی بھی خوب محافظت کرتا ہے اور مخلوقات
 اس کو اس میں ملامت کرتی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کا دستور یہی ہے اور وہ سب
 ملامت کرنیوالوں سے بے پروا ہوتا ہے۔ اور قصد کرنے پر ملامت کی یہ وجہ
 ہے کہ ایک شخص مخلوقات میں ذمی رتبہ ہو جائے اور ان میں خوب شہرت پکڑے۔ اور
 اس کا دل جاہ و منزلت کی طرف مائل ہو اور نیز اس کی طبیعت اُن میں گڑ جائے۔ اور پھر اس
 نے چاہا کہ مخلوقات سے فارغ ہو کر خدا کی طرف مشغول ہو جائے۔ اور بسبب تکلف

کے ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس کی بدولت مخلوقات کی طرف سے فوراً ملامت شروع ہو جائے۔ اور نیز ملامت ایسے طریق سے شروع کرے کہ شرع شریف کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے اور خلقت اس سے متنفر ہو جائے چونکہ اس کا مخلوق میں یہ راستہ ہوتا ہے لہذا خلقت اس وجہ سے اس سے کنارہ کش ہوتی ہے اور ترک کرنے پر ملامت کی یہ صورت ہے۔ کہ کسی کو کفر طبعی اور گمراہی دامنگیر اور گلوگیر ہو جائے اس وجہ سے شریعت اور اس کی متابعت کو چھوڑنا اختیار کرے اور زبان سے کہے کہ یہ ملامتی راستہ ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ ملامت کا راستہ اس کا دستور ہو جائے اور خود دین میں میدان چھلنے والا ہو۔ اور اس نے یہ کام چونکہ نفاق اور ریا کی وجہ سے ترک کیا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے دین میں راست رو ہے۔ اور اس سے کسی صورت میں مخلوق کی ملامت کا ڈر نہیں اور اپنی تدبیر میں وہ بہر حال لٹکا ہوا ہے اور اس کو جس نام سے بھی مشہور کر و کچھ پروا نہیں کریگا۔ اس کے نزدیک سب یکساں ہیں۔ اور میں نے حکایات میں پایا کہ حضرت شیخ ابوطاہر حرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز گدھے پر بیٹھے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے اور آپ کے مرید نے گدھے کی باگ پکڑی ہوئی تھی ایک نے بازار سے آواز دی کہ پیر زندق یعنی بیدین پیر آیا۔ آپ کے مرید نے جب یہ بات سنی تو اپنی اذان میں غیبت کی بدولت اس کہنے والے کو زخمی کرنے کیلئے لپکا اور تمام بازار میں جوش میں بھر گئے شیخ نے اپنے مرید کو کہا کہ اگر تو خاموشی اختیار کرے تو میں تجھے ایک چیر کھلاؤں گا جس سے تیری یہ تکلیف دور ہو جائیگی مرید خاموش ہوا جب اپنے ددلت خانہ پر پہنچے آپ نے مرید کو فرمایا کہ وہ صندوق لا۔ وہ لایا۔ آپ نے اس سے بہت خطوط نکالے جن پر بھیجنے والوں کے بھی نام لکھے ہوئے تھے وہ خطوط سب کے سب مرید کے لئے رکھ دیئے اور فرمایا سب لوگوں کی طرف سے میرے پاس خطوط آئے ہیں کسی نے تو شیخ الاسلام کا خطاب لکھا ہے اور کسی نے شیخ دہلی کا اور کسی نے شیخ زاہد کا اور کسی نے شیخ الحرمین کا اور مانند انکی بہت سے القاب لکھے ہوئے ہیں مگر کسی نے میرا نام نہیں لکھا اور میں کسی لقب کا بھی مستحق نہیں۔ اور ہر ایک شخص اپنے اعتقاد سے میرا لقب

تجزیہ کر رہا ہے اور اگر اس بیچارہ نے بھی اپنے اعتقاد کے موافق میرا ایک لقب رکھ دیا تو تو نے کیوں جھگڑا برپا کر دیا۔ لیکن جس کا طریقہ ملامت قصداً لینا ہو اور عزت کو چھوڑ دینا محبوب ہو اور مخلوقات کو اور طرف مشغول کرنا ہو وہ اس طرح ہر ہے۔ کہ ایک وفد امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنے کچھوروں کے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے تشریف لائے اور آپ کے چار سو غلام تھے انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا اَرَيْدُ اَنْ اُجَرِّبَ نَفْسِي كَمِيرٍ يَسْ پاس غلام تو ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں مگر میں اپنے نفس کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ مخلوقات میں جو میرا رتبہ ہے وہ مجھے کسی کام سے نہ روکے اور یہ حکایت ملامت لینے پر صریح ہے اور اسی مطلب میں امام عظیم الامینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حکایت بیان کرتے ہیں اور جس جگہ امام عظیم علیہ الرحمۃ کا ذکر آئیگا اس جگہ تلاش کرنا چاہیئے اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت یوں بیان کی گئی ہے کہ آپ ایک دفعہ سفر حجاز سے آ رہے تھے، سب شہر میں خواہا ہوا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں سب شہر حضور کی پیشوائی کیلئے جمع ہوا تاکہ آپ کو تعظیم و تکریم سے لادیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خیال فرمایا کہ یہ لوگ اسی طرح میرے ساتھ رہے تو مجھے بسبب لحاظ کے پناہ دل ان کی طرف لگانا پڑے گا اور خدا کی یاد سے محروم رہوں گا آپ جب بازار میں تشریف لائے تو اپنی آستین سے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کی۔ تمام لوگ برگشتہ خاطر ہو کر چلے گئے اور اعتقاد باطل ہو جانے کی وجہ سے ایک بھی وہاں پر نہ ٹھیرا کیونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا تھا اور آپ اپنے ایک مرید کے ہمراہ سفر میں تھے۔ جب سب لوگ بسبب بے اعتقادی کے چلے گئے تو آپ نے مرید کو فرمایا کہ تو نے دیکھا کہ میں نے شریعت کے ایک ہی مسئلہ کی خلاف ورزی کی ہے جس سے تمام مخلوق نے مجھے آزاد چھوڑا ہے۔

اور میں جو علی بن عثمان جللی کا ہوں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ملامت کیواسطے ایک بڑے فعل کا مرتکب ہونا پڑتا تھا۔ مگر آج کل اگر کوئی ملامت کا خواہاں ہو تو اس کے

لئے لازم ہے کہ دو رکعت نماز نفل بہت لمبی کر کے پڑھے یا دین کو کامل طور پر پکڑے پس اتنی ہی بات سے منافقت اور ریاکاری کا فتویٰ لگ جائیگا۔

لیکن جس کا طریق ترک ہو تو وہ خلاف شریعت ایک آدھ کام اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ ملامت کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے اور یہ واضح گمراہی اور ظاہری آفت ہے اور نیز بھی خواہش ہے جیسا کہ اس زمانہ میں بہت لوگ ہیں کہ جن کا مقصد مخلوقات کے رد کر نیسے ان کا قبول کرنا ہوتا ہے اس لئے پہلے اس کو مقبول ہونا چاہیئے اس کے پیچھے رد مخلوقات کا مستحق ہو گا اور رد مخلوق کا ایسے طریقہ سے کرنا چاہیئے کہ مخلوق اس طریقہ کو دیکھتی ہوئی اس کا رد کر دیے اور جو پہلے ہی سے مقبول نہ ہو اگر وہ رد کا طریقہ اختیار کرے تو اس کو مقبول ہونے کی خواہش ناممکن ہوتی ہے تو اس کا مقبول نہ ہونیکے پیچھے رد کا طریق اختیار کرنا محض اسی خواہش کے حاصل کرنے کیلئے بہانہ اور تکلف ہے مصنف کہتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے جھوٹے مدعیوں میں سے ایک کیساتھ صحبت اختیار کر نیکام موقع ملا۔ ایک دن اس نے ایک کام خراب کیا اور ملامت کا عذر ظاہر کیا ایک مرد نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس جھوٹے مدعی کو غصہ میں آتے ہوئے دیکھا میں نے کہا کہ اس جو امر دکھاؤ کہ جب تیرے مذہب کی دلیل اور تائید ہے تو اس پر تو کیوں طیش دکھاتا ہے۔ جب وہ اس ملامت کے راستہ میں تیرے موافق ہے تو پھر تیرے لئے خصومت کر نیکی کوئی وجہ نہیں اور جو شخص خلقت کو دعوت کرتا ہے خدا کے حکم کی طرف تو اس کو اس پر دلیل کہنی چاہیئے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پاسند سنت ہو اور جب ہم تجھ سے ظاہری طور پر فرض کا ترک دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تو مخلوق کو فرض ہی کی دعوت دیتا ہے تو تیرا یہ کام ہمیں اسلام سے باہر نظر آتا ہے کیونکہ جس چیز کی دعوت کا تو خود مدعی ہے۔ تو خود ہی اس کا ترک کر نیوالا ہے

فصل تیسری

جاننا چاہیئے کہ اس طریقت میں ملامت کے مذہب کو بذات خود شیخ ابو محمد و ن

قصار رحمۃ اللہ علیہ نے نشر فرمایا ہے اور ملامت کی حقیقت میں آپ کے بہت لطیف ہیں
 اور آپ نے فرمایا ہے اَلْمَلَاةُ كَرُكُ السَّلَاةِ یعنی ملامت سلامتی کی ترک کا نام ہے،
 اور جو شخص جان بوجھ کر سلامتی کو..... ترک کرتا ہے اور خود بخود اپنے آپ کو مصیبتوں
 میں گرفتار کرتا ہے۔ اور دنیا کی محبوب چیزوں اور خوشیوں سے بیزاری ظاہر کرتا ہے تلک
 اس پر جلال ظاہر ہو اور اس کی امیدیں برائیں۔ اسی لئے مخلوق کو رد کر کے مخلوق سے
 ناامید ہو جاتا ہے اور اس کی طبع اپنی محبت کو ان سے توڑ دیتی ہے وہ جس قدر خلقت سے
 علیحدہ ہوگا اسی قدر حق سے ملے گا پس تمام مخلوقات جس کو اپنے لئے سلامتی سمجھے ہیں اہل
 ملامت اس سے منہ مورتے ہیں۔ ان کا ارادہ مخالف ہمتوں کے ہوتا ہے اور ان
 کا ارادہ اپنے اوصاف میں بخلاف ہمتوں کے وجدانی ہوگا جیسا کہ احمد بن مالک رحمۃ
 اللہ علیہ صہ بن منصور سے روایت لائے ہیں کہ ان سے انہوں نے پوچھا مَنِ الصَّوْفِی
 یعنی صوفی کون ہے قُلْ وَجَدَ ابْنِ الدِّانِیَ کِبَادَاتٍ کُوْیَابِلَیْنِ وَالَا اور ابو حمدون سے
 بھی لوگوں نے ملامت کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اس کا راستہ خلق پر از حد مشکل
 ہے مگر میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں رَجَاءُ السُّجُیَّةِ وَخَوْفُ الْقَذِیَّةِ یعنی امید رحیموں
 کی اور خوف قدریوں کا ملامت کی صفت ہے اور اس کے معنی میں ایک رمز ہے اور وہ
 یہ ہے کہ اس طبع والا خداوند تعالیٰ کی کسی چیز سے اتنی نفرت نہیں رکھتا کہ جتنی مخلوق میں
 عزت پائے نفرت رکھتا ہے اور آدمی کو تو صرف یہی کافی ہے کہ جب کبھی کوئی شخص
 اس کی تعریف بیان کرے تو وہ اس سے اپنی تعریف منکر خوش ہو پس اس وجہ سے
 خدا سے دوری پکڑتا ہے۔ پس خوف کرنا والا ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ خطرہ کے
 محل سے دور رہے اور اسی کوشش میں طالب کو وہ خطرے پیش آتے ہیں ایک خلقت
 کے حجاب کا خوف اور دوسرا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے لوگ گناہ کی خرابی میں پڑیں
 اور اس پر ملامت کی زبان کھولیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان میں رُنبہ پائے
 آرام پائے اور نہ ہی اس کا ارادہ لوگوں کو ملامت اور گناہ میں آلودہ کرنا ہوتا ہے پس
 ملامتی کو چاہئے کہ پہلے دنیاوی اور عاقبت کا جھگڑا خلقت سے جدا کرے ان کی جو مرضی ہو

اس سے کہیں اور دل کی نجات کیلئے ایسا کام کرے کہ وہ نہ تو شریعت میں کبیرہ ہو اور نہ صغیرہ یہاں تک کہ لوگ اس کو نفرت سے دیکھیں الغرض اس کا خوف معاملات میں قدریہ کے خوف کی مانند ہونا چاہیئے اور اس کی اٹھ ملامت کنندوں میں مانند مریموں کے چاہیئے۔ اور خوب سمجھ لو کہ دوستی کی حقیقت میں کوئی چیز ملامت سے زیادہ خوش نہیں اس لئے کہ دوست کے دل میں دوست کی ملامت سے کچھ خطرہ نہیں۔ اور دوست کا گندہ دوست کے کوچہ کے علاوہ اور کسی طرف نہ ہوگا اور نہ ہی دوست کے دل پر غیروں کا گندہ ہوگا۔ اَجِدِ السَّلَامَةَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا اِنَّ السَّلَامَةَ رَوْضَةُ الْعَاطِقِينَ وَنَزْهَةُ الْحَيْنِ وَدَلَّةُ الْمُسْتَفِئِينَ وَسُرُورُ الْمُرِيدِينَ یعنی عاشق خدا کو مخاطب کر کے عرض کرتا ہے کہ مجھے تیرے عشق میں ملامت کی لذت حاصل ہوتی ہے اسلئے کہ ملامت عاشقوں کا بلخ ہے اور محبتوں کی تانگی اور مشاقوں کی خوشبو اور مریدوں کی خوشی ہے اور یہ لوگ دل کی سلامتی کیلئے ملامت اختیار کرنے میں دونوں جہان سے مخصوص ہیں اور کسی شخص کی فحشیاں اور کردہ جہول اور روحانیوں سے یہ درجہ حاصل نہیں ہے اور پہلی امتوں کے تمام زاہدوں اور عابدوں اور راجعوں اور طبیبوں کو یہ درجہ نہیں ملا گیا درجہ ملے ہے تو اس امت کے ان سالکوں کو ملے جو اپنا دل غیروں سے ہٹائے ہوئے ہیں۔

لیکن میرے نزدیک ملامت کی طلب عین ریا ہے اور ریا عین نفاق ہے اسلئے کہ ریا کار اس راہ پر مختلف سے چلتا ہے، تاکہ مخلوقات اس کو قبول کرے اور ایسے ہی ملامت بھی اس راہ کو بسبب تکلف کے اختیار کرتا ہے، تاکہ مخلوق اس کو رو کرے اور یہ دونوں مخلوقات میں پھنسے رہیں ان سے باہر نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ایک گروہ نے ان میں غلبہ پایا اور دوسرے گروہ نے معاملت میں ظہور پایا اور درویش کے دل میں خود بخود مخلوق کی بات کا گندہ نہیں ہوتا جب دل مخلوق سے توڑ لیتا ہے اس وقت ان دونوں معنوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اسکی پابند نہیں ہوتی۔ اور ایک وقت مجھ کو ماوراء النہر کے ملاستیوں سے ایک کیساتھ صحبت کا اتفاق ہوا جب وہ خوش ہوا تو میں نے کہا کہ اے میرے بھائی تیری مولا اس شوریدہ حالی سے کیا ہے اس نے کہا کہ مخلوقات سے خلاصی حاصل کر چکی

ہے۔ میں نے کہا کہ مخلوق بہت ہے اور تیری عمر کم ہے اقلہ اس تھوڑی سی عمر میں اتنی مخلوق سے کس طرح خلاصی حاصل کریگا اگر مخلوق سے خلاصی کر نیکا تیرا ارادہ ہے تو تو خود مخلوق سے خلاصی حاصل کرتا کہ تجھے مخلوق سے فراغت حاصل ہو۔ اور ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ خود خلقت کی طرف مشغول ہوتا ہے اور دل میں گمان کر لیتا ہے کہ مخلوق اس کی طرف مشغول ہے۔ پس تجھے کوئی نہیں دیکھیکا تو اپنے آپ کو مت دیکھ جب زمانہ کی آفت تجھ سے پیدا ہو رہی ہے تو تجھے غیر سے کیا کام اور جس شخص کو شفا بموکل سے ہوتی ہو۔ اگر وہ کھانا کھالے تو اسکا شمار مردوں سے نہیں ہوگا۔ اور ایک گروہ ریاضت کیلئے نفس کو ملامت کرتا ہے۔ تاکہ مخلوقات کے ذلیل کر نیسے ان کا نفس راو راست پر اچھلے اور اس سے اپنی داد چاہتے ہیں! سنے کہ ان کی خوشی کا وہی وقت ہوتا ہے کہ جب وقت ان کا نفس بلا اور خواری میں مبتلا ہو اور حضرت ابراہیم لوہم کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اُن سے پوچھا کہ کبھی آپ نے اپنے نفس کی مراد پوری ہوتی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں دو مرتبہ مجھے موقع ملا اور میں کامیاب ہوا ایک دفعہ تو میں کشتی میں سوار تھا اور کسی شخص نے بسبب میرے کپڑے پڑانے ہوئے اور بال ٹمے سے مجھے ہونکے میری شناخت نہ کی اور میں ایسے حال پر تھا کہ تمام کشتی والے مجھے افسوس اور ہنسی کرتے تھے اور کشتی میں تھامے ساتھ ایک مسخرہ بھی تھا جسوقت میرے پاس آتا میرے بال کھینچتا اور نوچتا اور اپنے مسخرہ پن سے میری توہین میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرتا تھا! اور میں اپنے آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب پاتا تھا اور نیز اس لباس میں اپنے آپ کو خوش پاتا تھا اور ایک منہ صری خوشی انتہا کو پہنچی اور اسکا سبب یہ تھا کہ وہ مسخرہ اٹھا اور اس نے میرے سر پر ہمت دیا اور دوسری مرتبہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سخت مڑی کے موسم میں بارش شروع ہوئی اور میں اس میں قالم آیا اور میرے اوپر جو گڈری تھی وہ مینہ کے پانی سے تر ہو کر نچر رہی تھی آخر کلاسروں سے مجبور ہو کر ایک مسجد میں آیا مگر اس میں بھی کسی نے بہنے نہ دیا اور پھر ایک اور مسجد میں گیا وہاں بھی کسی نے بہنے نہ دیا آخر تیسری مسجد میں گیا وہاں سے بھی پیراؤ واپس ہوا بالآخر میں عاجز ہو گیا اور مڑی نے میرے دل پر غلبہ کر لیا اور میں نے اپنا منہ ایک

حمام کی بھٹی میں دے دیا اور اس کے دھوئیں کی وجہ سے میرے کپڑے اور منہ کالا ہوا۔ اس رات کو بھی میں نے اپنی مراد حاصل کر لی تھی۔ اور میں جو علی بیٹا عثمان جلالی کا ہوں مجھے ایک دفعہ ایک مشکل پیش آئی۔ میں نے اس مشکل کے حل ہو جانے کی امیدیں بہت مجاہدے کئے مگر مشکل حل نہ ہوئی۔ اس سے پشیم بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کرنے کیلئے میں نے حضرت شیخ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی مجاوری کی تھی اور میری مشکل وہاں حل بھی ہو گئی تھی۔ اس دفعہ بھی میں نے یہی ارادہ کیا۔ اور برابر تین مہینہ تک قبر کا مجاور بنا رہا۔ برسوزنیں مرتبہ عمل کرتا رہا اور تیس دفعہ وضو کرتا رہا مگر وہ مشکل حل نہ ہوئی بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور اس ولایت میں رات کیوقت ایک خانقاہ میں ٹھہرا اور وہاں ایک صوفیوں کی جماعت بھی تھی۔ اور مجھے ایک ٹاٹ کی کھڑوری اور موٹی گودڑی بھی اور ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ تھا اس کے علاوہ اور کوئی رسمی سامان میرے پاس نہ تھا اور ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا اور ان میں سے کسی نے مجھ کو نہیں پہچانا اور وہ اپنی رسم کی موافق ایک مسرے کو کہتے تھے کہ یہ ہم سے نہیں اور یہ بات ان کی بچی تھی کیونکہ میں واقعی ان میں سے نہ تھا لیکن وہ رات وہاں پر گذارنی میرے لئے ضروری تھی اور انہوں نے اس خانقاہ کے ایک نیچے کے چوبارہ میں مجھے پھلادیا اور آپ اس سے اوپر کے چوبارہ میں جا بیٹھے۔ اور ایک خشک مٹی اور وہ بھی روکھی میرے آگے رکھ کر چلے گئے اور مجھے ان کے ان کھانوں کی خوشبو آرہی تھی جنہیں وہ کھا ہے تھے اور اس چوبارہ سے بطور طہنہ مجھ سے باتیں کرتے تھے جبکہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزے لیکر بیٹھ گئے اور انہیں کھانا شروع کیا اور چمکے مجھ پھینکتے رہے۔ کیونکہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی۔ اور میں دل میں کہتا تھا کہ بار خدایا اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پایا ہوا ہوتا تو میں ضرور ان سے کنارہ اختیار کرتا اور حسب قدر وہ طعن و ملامت مجھ پر بادہ کرتے تھے میں بہت خوش ہوتا تھا یہاں تک کہ اس طعن کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل حل ہو گئی اور اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا کہ مشائخ رحمہم اللہ.... جاہلوں کو اپنے پس کیوں پہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لئے اٹھاتے ہیں اور تحقیقی طور پر ملامت کے تمام

احکام یہی ہیں جن کو میں نے اللہ پاک کی مدد و توفیق سے ظاہر کر دیا ہے۔

باب اس امر کا کہ صوفیائے کرام کے پیشوا صحابہ سے کون کون ہیں

اسطابق صادق باب قدرے بیان کرتا ہوں ان کے اماموں کا احوال اور یہ بھی کہ صحابہ میں سے ان کا کون سا صحابی معاملات میں پیشوا اور احوال میں پیشرو ہوا ہے تاکہ تیری مراد اُن سے ثابت ہو۔ ایک ان میں سے شیخ الاسلام ہیں جو کہ اہل تجربہ کے امام اور خلیفہ ہیں اور نیز ارباب تفرید کے شاہنشاہ ہیں اور تمام انسانی آفتوں سے دور ہیں۔ جن کا نام نامی حضرت امیر المؤمنین ابوبکر عبداللہ صدیق بن عثمان رضی اللہ عنہ ہے جن کی پیشوا کرتائیں مشہور ہیں اور معاملات اور حقیقتوں میں ان کے نشان اور دلائل ظاہر ہیں۔ اور تصوف کے باب میں قدرے ان کے حالات بیان کئے گئے ہیں اور مشائخ نے ان کو صاحبان مشاہدہ میں مقدم رکھا ہے اسلئے کہ ان کی روایات اور حکایات بہت تھوڑی ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسبب سختی اور کارکنی کے صاحبان مجاہدہ میں مقدم رکھا ہے، اور اہل علم کے نزدیک صحیح حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ رات کو نماز پڑھتے تو قرآن کو آہستہ پڑھتے اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز میں قرآن پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ اے ابوبکر آپ قرآن کو آہستہ کیوں پڑھتے ہیں تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا اَسْمَعُ مِنْ اَنَا حَيْثُ يَعْنِي فِي اس کو سنانا ہوں جسکی میں مناجات کرتا ہوں یعنی وہ بہت اچھا سنتے والا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے غائب نہیں ہے اور اس کے نزدیک بلند اور آہستہ پڑھنا ایک جیسا ہے اور حضور علیہ السلام نے جب عمرؓ کو پوچھا تو انہوں نے عرض کی اَوْقِظَ الْوَسْطَانِ اَي النَّاسِ وَالْاَظْفَرُ الشَّيْطَانِ یعنی بیدار کرتا ہوں سوئے ہوؤں کو اور دھڑکتا ہوں شیطان کو یعنی حضرت عمرؓ نے حضور علیہ السلام کو مجاہدہ کا نشان بتایا اور انہوں نے نشان مشاہدہ اور مجاہدہ کا مقام مشاہدہ کے مقام کے سامنے ایسا ہے جیسا ایک قطرہ مقابل دریا اسی بنا پر حضور علیہ السلام نے فرمایا هَلْ اَنْتَ الْاَحْسَنُ مِنْ

حَسَنَاتِ ابْنِ بَكْرِ مَعْنَى اِسْخَرِ الْبُحْرَةَ كى تمام نیکیوں سے تو ایک نیکی کے مرتبہ پر ہے۔ اے طالبِ صادق! سمجھ لے کہ جب عمر باوجود عزتِ اسلام ہونیکے حضرت ابو بکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں تو دیکھ کہ تمام جہان اُنکے مقابلہ پر کس درجہ میں ہو گا اور حضرت ابو بکرؓ کے مقولوں سے ایک مقولہ ہے۔ **دَارُنَا قَانِيَةٌ وَكُنُوَالَنَا عَاكِرِيَةٌ وَكُنْفَانَا مَعْدُوَّةٌ** وَكُنْدُنَا مَوْجُودٌ کہ ہمارا مقام فانی ہے اور ہمارا احوال اس میں عاریت ہے اور ہمارے سانس گئے مجھے ہیں اور ہماری سستی اسی طرح موجود پس فانی گھر کی تعمیر میں مشغول ہونا از قبیل جہالت ہے اور عاریتی احوال پر بھروسہ کر لینا حماقت کی دلیل ہے اور چند سالوں پر دل کو لگانا غفلت ہے اور کاملی کو دین کہنے میں ٹوٹا ہے کیونکہ جو چیز عاریت کے طو پر لیجائے اس سے اس کا مالک واپس لے لیتا ہے اور جو گذر نیوالی ہو وہ نہیں رہتی۔ اور جو چیز گنتی میں آتی ہے بالآخر ختم ہو جاتی ہے اُدھشتی کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو اس سے اس امر کا نشان دیا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں مشغول نہیں ہونا چاہئے جسوقت تو فانی کی تحصیل میں مشغول ہو گا باقی محبوب ہو جائیگا جو نہ نفس اور دنیا خدا کے دوستوں کیلئے حجاب مانع ہوئے ہیں اس لئے ان دوسے لواضع کرنا چاہئے کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ دنیا عاریت کی چیز ہے اور عاریتی شے پر ملک کے اذن کے بغیر تصرف نہیں ہو سکتا اور حضرت ابو بکرؓ سے یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی مناجات میں کہا کرتے **يَا اَللّٰهُمَّ اَسْطِطِ عَلَی الدُّنْيَا وَذَهَبِیْ عَنفَا لَی عَنفَا لَی** اے اللہ میرے لئے دنیا کو فراخ کر اور مجھ کو اس کی آفت سے بچا۔ اس مناجات میں آپ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ **اَللّٰهُ** دنیا بھر فراخ کر اور پھر فرمایا مجھ اس کے شر سے محفوظ رکھ اس میں ایک عجیب رمز ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے دنیا عطا فرماتا کہ میں آپ کا شکر ادا کروں اور پھر اس سے منہ موڑنے کی بجھے تو فیق عطا فرماتا کہ درجہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ کا مجھے حاصل ہو جائے اور نیز صبر کا مقام بھی مجھے دستیاب ہو تا کہیں بسبب فقر کے مجھ پر حالت اضطرابی وارد نہ ہو جائے کیونکہ فقر اختیار ہی ہو جائے گا اور اس معنی میں ترویج ہے اس پر محفل کی جس نے کہا کہ جس کا فقر بالاضطرار ہو گا۔ وہ کامل تر ہے بلنسبت اس کے جس

کا فقر اختیار ہی ہوا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فقر اضطراری محض فقر کی صنعت ہے اور فقر اختیاری اس کے فقر کی صنعت ہے۔ جب اس کا فقر فقر کی کشش سے جدا ہو جائے تو وہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ ساتھ تکلف کے اس کو حاصل کرے اور ہم کہتے ہیں کہ فقر کی صنعت اس وقت ظاہر ہوگی جب وہ غنا کی حالت میں اپنے دل پر فقر کو غلبہ طاری کرے اس کو اتنا عمل کرنا چاہیے کہ وہ اس کو آدم اور اس کی اولاد کے محبوب یعنی دنیا سے محال کرے اور نہ یہ کہ فقر کی حالت میں غنا کو مانگے اور غنا اس کے دل پر غلبہ اس حد تک اختیار کرے کہ وہ اس کی تلاش میں ظالم بادشاہوں کے دربار میں گھومتا ہوا نظر آئے اور فقر کی صنعت یہ ہے کہ غنا سے فقر میں پڑے نہ یہ کہ فقر سے غنا میں پڑے اور حضرت صدیق اکبرؓ بعد انبیاء علیہم السلام کے اس صنعت میں سب سے مقدم ہیں اور کسی کیلئے لائق نہیں کہ اُن سے آگے قدم رکھے اور یہ کہے کہ فقر اضطراری فضیلت والا ہے فقر اختیاری سے اور صوفیوں کے تمام مشائخ نے سوا اس پیر مذکور کے مذہب پر اتفاق کیا ہے، اور اس پیر مرد کے تمام دلائل کو بھی میں نے بیان کر دیا اب صدیق اکبرؓ کے ایک قول سے اس کو مؤکد کرتا ہوں اور یہ قول مشائخ کے مذہب پر واضح دلیل ہوگی۔ امام زہری حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں جب آپ سے لوگوں نے خلافت پر بیعت کی تو آپ منبر پر خطبہ پڑھنے کیلئے جلوہ گر ہوئے آپ نے اپنے خطبہ میں یہ بات بھی بیان کی وَاللّٰهُ مَا كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى الْإِمَارَةِ يَوْمَئِذٍ وَلَا لَيْلَةً قَطُّ وَلَا كُنْتُ فِيهَا رَاغِبًا وَلَا سَالِتًا ۚ اللَّهُ قَطُّ فِي مِثْرٍ وَعَلَا نَبِيٌّ وَمَا لِي فِي الْإِمَارَةِ مِنْ رَّاحَةٍ قَسَمَ بِهِ خَدَايَ كَيْ مِثْرٍ اِمَارَتٍ پَر حَرِيصِیْنِ ہوں اور نہ ہوا ہوں اور نہ ہی کبھی میں دن اور رات میں اس پر حریص ہوا ہوں اور نہ ہی میں اس پر رغبت کر نیوالا ہوں اور میں نے خدا تعالیٰ سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر کبھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا۔ در مجھے امارت میں کوئی خوشی نہیں اور جب بندہ کو اللہ عزوجل کمال صدق عطا فرماتا ہے اور عزت کے محل میں اس کو بٹھا دیتا ہے تو وہ خدا کے حکم کا منتظر رہتا ہے جس صفت سے اللہ عزوجل اس کو موصوف فرمائے اسی پر راضی ہو جاتا

ہے۔ اگر فقیر ہونیکا حکم آئے توفیق ہو جاتا ہے، اور اگر امیر ہو جائیکا حکم ہو جائے تو امیر ہو جاتا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے تصرف اور اختیار کسی قسم کا نہیں کرتا۔ ایسے ہی صدیق اکبرؑ نے جیسے ابتدا میں سلیم کے درجہ کو اختیار کیا ویسے ہی انتہا میں اختیار کیا۔ پس اس طائفہ کی اقتدا تجرید اور تمکین اور فقر و حلیص ہونے میں اور ریاست کی خواہش ترک کرنے میں ان کیساتھ ہے اسلئے آپ کہ تمام عامہ مسلمین کے دین میں امام ہیں اور اہل مسلمانوں کے طریقت میں امام ہیں، اور صیغہ عنوان اللہ علیہم اجمعین سے اہل ایمان کے چوہدر اور اہل احسان کے مخلوق یعنی شیخ اہل حقیقت کے امام اور خدا کی محبت کے دریا میں ڈوبے ہوئے ابوصحفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں آپ کی کرامت شہرت پذیر ہوئیں اور اپنی فراست اور دانش کیساتھ مخصوص ہیں اور آپ کے اس راستہ میں نکات ہیں اور اس معنی میں باریکیاں ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَلْحَقُّ يَنْطَلِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ کہ حق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلام کرتا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قَدْ كَانَ فِي الْاَمَمِ مُحْكَمٌ ثَوْنٌ فَاِنْ يَكُ مِنْهُمْ فِيْ اَمْرٍ فَعَسَىٰ كَہ پہلی امتوں میں محدث ہوئے ہیں اگر اس امت میں ہوگا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے اور آپ کی اس راستہ میں بہت سی لطیف رمزیں ہیں۔ اور یہ کتاب ان کا اعلاہ نہیں کر سکتی مگر آپ فرماتے ہیں اَلْعَزَلَةُ رَاحَةٌ مِّنْ خُلْطِ الشَّوْءِ یعنی گوشہ نشینی میں بری نشینی کی نسبت آرام ہوتا ہے، اور گوشہ نشینی کی قسمیں ہیں۔ ایک تو مخلوقات سے وگردان ہونا اور دوسرا ان سے تعلق چھوڑ دینا اور خلقت سے منہ موڑ کر کسی علیحدہ مکان میں بیٹھنا اور بظاہر اپنے بھمنسوں کی صحبت سے بیزار ہونا اور اپنے کاموں کے عیب دیکھ کر آرام پانا اور لوگوں میں خلا ملنا، ہونیسے اپنی خلاصی ڈھونڈنا ہے اور مخلوق کو اپنے ہاتھ کی ایذا سے بخوف کرنا ہے لیکن مخلوقات سے قطع تعلق دل میں رکھنا چاہیئے اور دل کی صفت کا ظاہر میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جب کسی شخص کا دل مخلوقات سے علیحدہ ہو تو اس کو ان کی خبر نہیں ہوتی اسلئے کہ اس کے دل پر خداوند کریم کی محبت نے غلبہ کیا ہوا ہوتا ہے اس وقت یہ شخص اگرچہ مخلوقات میں ہے مگر مخلوق سے علیحدہ ہوتا ہے

اور اسکا ارادہ ان سے علیحدہ ہوتا ہے اور یہ مقام بہت بلند اور سیدھا ہے اور اس صفت میں سب سے زیادہ عمر رضی اللہ عنہ بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ بظاہر مخلوقات میں امارت اور خلافت کا کام کرتے تھے مگر باطن میں ان سب دھندلوں سے علیحدہ تھے اسی لئے آپ نے عزت کو راحت فرمایا اور یہ دلیل ماضی ہے اس امر کی کہ بندگان خدا اگرچہ ظاہر میں مخلوق سے ملے جیلے ہوں مگر ان کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کر نیوالے ہوتے ہیں اور وہ جس قدر صحبت مخلوق سے رکھتے ہیں اللہ عزوجل کی طرف سے اس کو بلا سمجھتے ہیں اور مخلوق سے حق تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں اور دنیا دوستانہ خدا کے لئے مصغابے کمورت نہیں اور اس کا حال انہیں گوارا نہیں ہے جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کَاذِبًا اُسَمَّتْ عَلٰی الْبَلَوٰی بِلَا بَلَوٰی لِحَالٍ یعنی اس مکان کا بغیر مصیبتوں کے ہونا محال ہوگا کہ جس کی بنیاد مصیبتوں پر رکھی گئی ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب میں سے تھے اور آپ کے تمام افعال جناب ایزدی میں مقبول تھے یہاں تک کہ جس روز آپ مشرف باسلام ہوئے اسی روز جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی قَدْ سَكَبَتْ رِيَا فَمَحْتَدِ اَهْلُ السَّمَاءِ الْيَوْمَ بِاَسْمَائِهِمْ عَمَرَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے روز تمام اہل آسمان عمر کے مسلمان ہونے کی بشارت دیتے ہیں پس اس طائفہ نے گودری پہننے اور دین پر سختی سے عمل کر نیسے انہی کی اقتدا کی کیونکہ یہ تصوف کی تمام قسمیں ہیں۔

اور ان میں سے حیا و شرم کا خزانہ اور صوفیوں سے بڑھکر عابد اور رضا کی درگاہ کے ملازم اور مصطفیٰ کے راستہ کو طرح طرح کی نرمیائش سے آراستہ کر نیوالے ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں آپ کے فضائل و مناقب تمام معانی میں ظاہر و باہر ہیں اور عبد اللہ بن رباح اور بوقتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حرب الدار کے روز ہم حضرت عثمانؓ کے پاس تھے جب قل چلاڑہ کر نیوالے آپ کے دروازہ پر اکٹھے ہوئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے

فرمایا کہ جو غلام ہتھیار نہ پکڑے میں اس کو اللہ عزوجل کی راہ میں آزاد کر دوں گا اور ہم لوگ اپنی جان بچانے کیلئے باہر لے صحن بیٹا علیؑ کا ہم کو راستہ میں ملا اس کے ساتھ ہم پھروٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس جانے سے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ حضرت حسنؑ بن علی رضی اللہ عنہما حضرت عثمانؑ کے پاس کیوں واپس گئے ہیں۔ جب امام حسنؑ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے بعد از سلام اس مصیبت پر افسوس کا اظہار کیا۔ اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین میں آپ کے فرمان کے بغیر مسلمانوں پر تلوار نہیں چلا سکتا اور آپ امام بحق ہیں آپ مجھے حکم دیجئے تاکہ میں اس بلا کو آپ سے دفع کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔

يَا ابْنَ أَخِي ارْجِعْ وَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اللَّهُ بِأَمْرٍ فَلَا حَاجَةَ لَكَ فِي إِهْلَاكِ الدِّمَاءِ اَلَيْسَ بِرَأْسِ بَنِي هَاشِمٍ دَمٌ جَلَدٌ وَأَوْ غَرٌّ فِي جِلْدِكَ بَلَّغْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

اللہ عزوجل کا حکم پورا ہو جائے اور مجھے خون بہانے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ علامت خلیل کیلئے اس کی غلت کے ازلے کیلئے بلا کے وارد ہونے کے چھپے مسلم ہے، جیسا کہ نمود یعنی نے آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا ہیں اس ارادے پر رکھا کہ اس سے آگ میں ڈالا جائے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اِهْلُ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اَمَّا اِلَيْكَ فَلَا کہ میں تجھ سے کوئی حاجت نہیں رکھتا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا خدا سے مانگ تو آپ نے فرمایا حَسْبِيَ مِنْ سُؤَالٍ عَلِمْتُ حَاجَتِي کہ مجھے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے حوائج کو مجھ سے بہتر جانتا ہے اور نیز مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میری بجلانی و اصلاح کس امر میں ہے، پس اے طالب صادق! عثمان رضی اللہ عنہ بمنزلہ خلیل کے تھے گو پیاس اور لوگوں کا غوغا بمنزلہ آگ کے تھا اور امام حسن بمنزلہ جبریل تھے مگر حضرت عثمانؑ اور ابراہیم علیہ السلام میں فرق صرف اسی قدر ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو تاس بلا سے نجات مل گئی مگر حضرت عثمانؑ اس بلا میں ہلاک ہوئے اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ نجات کا لفظ بقا کیساتھ ہے اور ہلاک کا فنا کیساتھ اور اس معنی میں پہلے بھی ہم کچھ

بیان کرتے ہیں پس اس طائفہ کی اقتدار کرنی صرف مال و جان میں اور امور کی تسلیم میں اور عبادت کے اخلاص میں حضرت عثمان کی اقتدار ہے اور وہ درحقیقت سچے امام ہیں کیا شریعت میں اور کیا حقیقت میں اور دوستی میں اس کے راستہ میں تربیت ظاہر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان میں سے ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی اور مصیبت کے دریا کھنوی اور محبت کی آگ کا حریق اور تمام اولیاء اور اصغیاء کا مقتدا حضرت ابوالحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہے آپ کی اس راستہ میں بہت بڑی شان ہے اور بہت ہی بڑا درجہ ہے اور حقیقت کے اصول کی عبارتوں کی توضیح کرنے میں بینظیر ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کی شان میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ شَيْخُنَا فِي الدُّنْيَا وَالْبَلَاءِ عَلِيُّ الْمُرْتَضَى كَوَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كُنْهَارُ شَيْخِ أَصُولِ الْمُصِيبَتِوَلِیِّ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ کرم اللہ وجہہ میں یعنی ہماری امام معاملات اور طریقت کے علم میں علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں اور جانا چاہیے کہ علم طریقت کو اہل طریقت علم اصول کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور طریقت کے تمام معاملات میں بلا کمی پستی ہے آپ کے تذروں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ مجھے کوئی وصیت فرمادیں آپ نے فرمایا۔ لَا تَجْعَلَنَّ الْكِبْرَ شَعْلَكَ بِأَهْلِكَ دَوْلِكَ نَانَ يَكُنْ أَهْلَكَ دَوْلَكَ مِنْ أَفْلَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضَيِّعُ أَفْلَاءَهُ وَإِنْ كَانُوا أَعْدَاءَ اللَّهِ فَمَا هَمَّتْ وَشَعْلُكَ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ سُبْحَنَهُ کہ اپنے اہل و عیال کے شغل کو بہت بڑا شغل نہ سمجھو نہ کرنا اس لئے کہ اگر تیرے اہل و عیال اللہ کے دشمنوں سے ہیں۔ تو خوب سمجھ لے کہ اللہ عزوجل اپنے دشمنوں کو کبھی ضائع نہیں فرمائیگا اور اگر وہ اللہ کے دشمنوں سے ہیں تو تیری اللہ کے دشمنوں سے مخموری کرنی کسی طرح درست نہیں اے طالب صادق! خوب سمجھ لے کہ اس مسئلہ کا تعلق حق تعالیٰ کے ماسوا سب چیزوں سے دل منقطع کر لینے کیساتھ ہے یعنی وہ جس حال میں اپنے بندوں کو دیکھے اسی حال میں رہیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو شکر بن وقت میں علیحدہ کیا اور خود خدا کی بات تسلیم کر نیکی دے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسمعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور ایسے جنگل میں چھوڑ گئے جہاں کسی قسم کی نذرت

نہ تھی اور انہیں خدا کے سپرد کیا اور ان کو اپنے دل کا مشغلہ نہ ٹھیرایا اور اپنا دل ان سے ہٹا کر خدا کی طرف لٹکایا اور ان کی دونوں جہان کی مژدہ پیردی کی حالت میں پوری ہوئی۔ اور انہوں نے اپنے سب کام اللہ عزوجل کے حوالے کئے۔ اور اسی کی مانند ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ منقولہ جو اس سائل کے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا جس نے آپ سے پوچھا کہ سب کسبوں سے پاکیزہ کسب کونسا ہے آپ نے فرمایا عِشَاءُ الْقُلُوبِ بِاللّٰہِ کہ جس کا دل اللہ عزوجل کیساتھ غنی ہوگا اس کو دنیا کی نیستی غمناک نہیں کر سکتی اور نہ ہی دنیا کی ہستی اس کو خوش کر سکتی ہے اور اس معنی کی حقیقت ہی فقر اور صفوت کی طرف واپس لاتی ہے جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے، پس اہل طریقت کیلئے لازم ہے کہ عبارات کی حقیقتوں اور اشارات کی باریکیوں اور دنیا اور آخرت کی تجرید اور خدا کی تقدیر کے نظارہ میں اس کی اقترا کریں اور اس کے کلام کے بھی نکات اس قدر ہیں کہ احاطہ میں نہیں آسکتے اور میرا نہ سب اس کتاب میں اختصار سے کام لینے کا ہے۔ واللہ اعلم

چھٹا باب (۶)

اُن حضراتِ اہلبیت کے ذکر میں ہے جو کہ طریقت والوں کے امام ہوئے ہیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلبیت میں سے جو کہ ازلی جہارت سے مخصوص ہیں ہر ایک کو ان معانی میں کامل و مسترس تھی اور سب کے سب اس طائفہ کے امام و پیشوا تھے۔ چاہئے وہ خاص ہوں اور چاہئے عام اور میں ان میں سے ایک گروہ کا احوال تحریر کروں گا کہ اللہ عزوجل نے چاہا ان میں سے ایک تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ کے ٹکڑے اور مرتضیٰ کے دل کی خوشبو اور فاطمہ الزہراء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جن کا نام نامی ابو محمد حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے، آپ کو اس طریقہ پر نظر کامل تھی اور اس معنی کی عبارتوں کے دقائق میں آپ کو حظ وافر ملا ہوا تھا آپ کے وحییت نامہ میں لکھا ہوا ہے۔ عَلَیْکُمْ یَحْفَظُ الشَّرَایِدَ فَإِنَّ اللّٰهَ مُطِيعٌ عَلَى الْقَمَائِدِ

کہ تم اپنے بھیدوں کو پوشیدہ رکھو اس لئے کہ اللہ عزوجل تمام پوشیدہ بھیدوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ بھیدوں کی حفاظت کرنے کیواسیے جیسے مامور ہے، ویسے ہی اپنے دلوں کے بھیدوں کی حفاظت کیلئے مامور و مخاطب ہے۔ پس بھیدوں کی حفاظت غیروں کی طرف توجہ نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور ضمیروں کی حفاظت حیا کی مخالفت سے کس طرح حاصل ہوگی۔ اور مذکور ہے کہ جب قدیوں نے غلبہ حاصل کیا اور معتزلہ کا مذہب دنیا میں بہت پھیل گیا تو اس وقت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی طرف خط لکھا جس کا مضمون لفظ بہ لفظ یہ ہے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۙ السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَبْنَ رَسُولِ اللّٰهِ وَقُوَّةَ عَیْنِہٖ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ اَمَّا بَعْدُ فَاَنْتُمْ مَعَافِرِ بَنِیْ هَاشِمٍ کَانَ لَکُمُ الْبَحَارِیۃُ فِیْ بَحْرِ نَبِیِّ وَصَصَا بِکُمُ الدَّجَلِیَّ وَاعْلَمُوا الْهُدٰی وَلَا اِسْمَہُ الْفَادَہُ الَّذِیْنَ مِنْ تَبَعِہُمْ نَحْنُ کَسَفِیْنٰہُ نُوْجُ الْمَشْحُوْکَہُ الْبَقِیَّ یَبْکُوْا اِلَیْہَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَیَنْجُوْا فِیْہَا الْمُتَمَسِّکُوْنَ فَمَا قَوْلَکَ یَا اَبْنَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ عِنْدَ حَلِیْرَتِنَا فِی الْقَدْرِ وَانْخِلَا فِیْنَا فِی الْاِسْتِطَاعَۃِ لِتَعْلَمْنَا بِمَا تَاکَّدَ عَلَیْہِ رَاٰیْکَ فَاَنْتُمْ دُرِّیۡتَ بَعْضُہَا مِنْ بَعْضٍ بِعِلْمِ اللّٰہِ عَلِمْتُمْ وَهُوَ الشَّہَادَۃُ عَلَیْکُمْ وَاَنْتُمْ شَہَدَاءُ اللّٰہِ عَلٰی النَّاسِ وَالسَّلَام۔

(ترجمہ) خدا کا سلام تم پر ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان کی آنکھوں کے نور اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں کہ تم سب کے سب بنی ہاشم ان کشتیوں کی طرح ہو جو کہ نہایت گہرے دریا میں چل رہی ہوں۔ اور چمکنے والے ستارے اور ہدایت کے علم اور دین کے امام ہو۔ جو شخص تمہاری فرمانبرداری کرے گا نجات پائے گا جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں کی نجات ہوئی تھی اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ ہمارے اس تجربے میں جو کہ ہمیں قدر اور استطاعت کے اختلاف میں واقع ہو رہا ہے کیا فرماتے ہیں۔ تاکہ ہم معلوم کریں کہ آپ کی اس میں کیا روش ہے اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں آپ کا علم کبھی منقطع ہو گا اور آپ

کا علم اللہ عزوجل کی تعلیم سے ہے اور آپ کا محافظ اللہ عزوجل ہے، اور آپ اللہ عزوجل کے حکم سے مخلوقات کے محافظ ہیں۔ اور جب یہ نامہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے یہ جواب لکھا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اَنْتَهٰی اِلٰی كِتَابِكَ عِنْدَ حَيْزِكَ وَحَيْرَةٍ مِّنْ رَّعْمَتٍ مِّنْ اَمْتِنَا وَالدِّنِ عَلَيْهِ دَلٰی اِنْ مِّنْ لَّمْ يُوْمِنِ بِالْقَدْرِ يَخْبِرُهُ وَشَرُّهُ مِّنْ اللّٰهِ تَعَالٰی فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ حَمَلَ الْمَعَاصِيَ عَلٰی اللّٰهِ فَقَدْ فَجَرَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُطَاعُ بِالْكِرَاۤءِ وَلَا يُعْطٰی بِعِلْبَةٍ وَلَا يُنْهَلُ الْعِبَادُ فِيْ مُلْكِهِ لَكِنَّهُ اِنَّمَا اِلٰهٌ يَمْلِكُكُمْ وَالْعَادِیُّ عَلٰی مَا عَلَيْهِ قَدْرُهُمْ فَاِنْ اَعْتَمَرُوا بِالطَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِخْتِيَارٌ وَلَا كُمْ عَنْهَا مُشْبَعًا اِنْ اَتَوْا بِالْمَعْصِيَةِ وَشَاءَ اَنْ يَّمُنَّ عَلَيْهِمْ فَيُجِلَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا فَعَلٌ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ هُوَ عَلٰی عِلْمِهَا اِجْبَانًا وَلَا اِنْرَاسُهُمْ اِكْرَاهًا اِنَّمَا بِهَا حِجَابٌ عَلَيْهِمْ اِنْ عَرَفْتُمْ وَكَذَّبْتُمْ وَجَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ اِلٰی خُذُوا مَا دُعُوهُمْ اِلَيْهِ وَتَرَكُوا مَا نَهَتْهُمْ عَنْهُ وَرِلِّهِ الْجَنَّةُ الْبَالِغَةُ وَالسَّلَامُ

یعنی جو کچھ تو نے اپنی حیرت سے تحریر کیا ہے اور نیز ہمارے امت کے متعلق قدر کے مسئلہ میں تحریر فرمایا ہے ہمیں میری پختہ اور صحیح رائے یہ ہے کہ جو شخص اللہ عزوجل کی طرف سے نیک اور برائی کا مقرر ہونا تسلیم نہ کرے تو وہ کافر ہے اور جو گناہوں اور نافرمانیوں کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرے وہ کھلم کھلا بدکار ہے، یعنی تقدیر کا اقرار قدریوں کا مذہب ہے اور گناہوں اور نافرمانیوں کو خدا کی طرف منسوب کرنا مذہب جبروں کا ہے، اور بندہ کو حق جل علاہ کی طرف سے جس قدر توفیق ملی ہے اسی کے موافق اپنے کسب میں اختیار دیا گیا ہے اور ہمارا مذہب قدر اور جبر کے درمیان ہے اور میری مراد اے طالبِ صادق! اس نامہ سے بجز ایک کلمہ کے اور نہ تھی مگر میں نے سب کو اس لئے تحریر کیا کہ بہت ہی عمدہ تھا اور اس جملہ کو میں اس لئے لایا ہوں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقائق اور اصول کے علم میں اس درجہ پر تھے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اشارات اور علم میں کامل ہونے کے باوجود ان کا دسواں حصہ

بھی نہ رکھتے تھے۔

اور میں نے حکایات میں لکھا پایا ہے کہ ایک اعرابی محفل سے آیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مکان کوفہ میں تھا اس اعرابی نے آتے ہی ماں باپ کی آپ کو گالیاں دینی شروع کیں آپ نے فرمایا اے اعرابی کیا تجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا پیاس یا تجھے کیا آزار پہنچا ہے، اور وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ تو ایسا تیرے ماں باپ ایسے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو فرمایا کہ اس اعرابی کو وہ بدرہ روپیوں کا لاکر دیدو اور فرمایا کہ اے اعرابی تو مجھے معذور تصور کر کہ ہمارے گھر میں بجز اس کے اور کوئی روپیہ نہیں ورنہ میں تجھ سے دریغ نہ رکھتا جب اعرابی نے یہ کلام سنا تو جھپٹ کہا اَشْهَدُ اَنْكَ ابْنُ رَسُوْلِ اللّٰہِ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ اور میں اس جگہ تیرے علم کی آزمائش کئے آیا تھا اور یہ صفت سچے محبانِ خدا کی ہوتی ہے اسلئے کہ ان کے نزدیک مخلوقات کا بھلا بُرا کہنا ایک جیسا ہو جاتا ہے وہ ان کے بُرا کہنے سے کبھی خفا نہیں ہوتے۔

اور انہیں سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی شمع اور تمام تعلقات سے علیحدہ اپنے زمانہ کے سردار ابو عبد اللہ احسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ شاندار اولیاد سے ہیں اور اہل بلا کے قبلہ ہیں اور کربلا کے قیتل ہیں اور اہل طریقت ان کے حال کی درستی پر اتفاق رکھتے ہیں اسلئے کہ جب تک حق ظاہر رہا آپ اس کے پیرو سے اور جب حق گم ہوا آپ نے تموار نکال لی اور حیکت اپنی پیاسی جان کو خداوند کریم کے راستہ میں قربان نہ کر دیا آرام نہ لیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ میں بہت نشانیاں تھیں جن سے آپ مخصوص تھے جیسا کہ عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز بین حیمہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے اور ایک دہانگہ اپنے منہ میں لیکر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چلاتے اور آپ

گھٹنوں کے بل چلتے تھے جب میں نے آپ کو دیکھا تو کہا نِعَمَ الْجَمَلُ جَمَلُكَ يَا
 اَبَا عَبَّاسٍ اللّٰہ یعنی اے حسینؑ تیرا اونٹ بہت اچھا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 نِعَمَ الزَّكَاةُ هُوَ كَا عَسْرَةِ عَمْرٍ سوار بھی بہت اچھا ہے۔ اور حق کے طریق میں آپ کا
 کلام بہت ہی ہے اور اس میں بیشمار رموز ہیں اور اچھے معاملات ہیں۔ اور آپ سے روایت
 بیان کرتے ہیں کہ آپؑ فرمایا اَشْفَقُ لِمَخْوَانِ عَلِيَّكَ دِيْنُكَ کہ تیرے بھائیوں سے
 بڑے عزیز اور دین شفیق کر نیوالا ہے اس واسطے کہ مرو کی نجات دین کی پیروی میں ہوتی ہے،
 اور اس کی ہلاکت اس کی مخالفت میں ہے پس عقلمند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو شفقت کرنے
 والوں کا حکم مانے اور ان کو اپنا شفیق جانے اور ان کی پیروی سے بالکل باہر نہ جائے
 اور بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو نصیحت کریں اور شفقت کا دروازہ بند نہ کریں ۱۱
 اور میں نے حکایات میں پایا کہ ایک روز ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے
 عرض کی کہ اے بیٹے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ایک درویش مرد ہوں اور
 جھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں۔ آج رات کی خوراک آپ سے چاہتا ہوں یا ام حسین رضی
 اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ میرا رزق چلا آ رہا ہے جب آئیگا تو میں تجھے رخصت
 کو لنگاتے میں ہی پانچ تھیلیاں سرخ دینا رکھی ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کی طرف سے آئیں۔ ہر تھیلی میں ہزار دینار تھے اور لانیوالوں نے عرض کی کہ ہادیہ آپ
 سے عذر خواہی کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ اپنے خدمت گزاروں پر اس کو
 خرچ کریں پھر اس سے زیادہ مال بھیجا جائیگا امام حسین علیہ السلام نے اس درویش کو وہ
 پانچ تھیلیاں اٹھالینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی عذر خواہی کی کہ میں نے آپ کو بہت دیا۔
 بٹھایا آپ مجھے معاف کریں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ پانچ ہی تھیلیاں آئیں گی تو میں کبھی اس کے
 انتظار میں آپ کو نہ بھلاتا چونکہ ہم اہل بلا ہیں اسلئے آپ ہمیں معذرت رکھئے ہم نے، تو دنیا
 کی تمام خوشیاں ترک کر دی ہیں۔ اور اپنی مرادیں بھی کم کر دی ہیں اور ہم نے اپنی زندگی
 دوسروں کی مراد پر کرنے میں وقف کی ہوئی ہے۔ آپکے مناقب بیشمار ہیں امت سے
 پوشیدہ نہیں اللہ عزوجل ان سب سے راضی ہو اور اہل بیت سے ابوالحسن علیؑ زین العابدین

بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میں جو کہ نبوت کے وارث اور امت کے چراغ
 اور سرِ فاطمہ اور امامِ مرتضیٰ اور بندوں کی زینت اور لوگوں کی شمع ہیں اور نیز تمام زمانہ
 کے لوگوں سے زیادہ عبادت کر نیوالے ہیں آپ حقائق کے کشف اور باریکیوں کے
 بیان کرنے میں مشہور ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا اور آخرت میں سب سے
 زیادہ نیکبخت کون ہے۔ آپ نے فرمایا مَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يَحْمِلْهُ رِضًا ۖ عَلَيَّ
 الْبَاطِلُ ۖ وَإِذَا تَخَطَّ لَمْ يَخْرُجْهُ سَخَطُهُ مِنَ الْحَقِّ کہ وہ شخص ہے کہ جس وقت
 راضی ہو تو وہ باطل پر راضی نہ ہو اور جب غصہ میں آئے تو حق سے باہر نہ ہو اور یہ معنی
 کمالِ انسانی پر چلنے والوں کے اوصاف سے ہیں۔ اس لئے کہ باطل پر راضی ہونا باطل ہے
 اور غصہ کی حالت میں حق سے نکلنا بھی باطل ہے اور مومن: عل بائوں کا کبھی گرویدہ
 نہیں ہوتا! اور حکایات بیان کرتے ہیں کہ جب حسین بن علیؑ کو فرزندوں سمیت کربلا میں
 کو فوں نے شہید کیا تو آپ کے سوا کوئی نہیں بچا تھا جو عورتوں پر محافظ ہو مگر آپ بیمار
 تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو علی اصغرؑ کا کہتے تھے جب ان کو ننگے
 اونٹوں پر چڑھا کر یزید بن معاویہ علیہ مایسجیح آخر لا اللہ ذون اینہ کے روبرو
 پیش کیا ان میں سے ایک نے آپ سے کہا کَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا عَلِيُّ وَيَا أَهْلَ بَيْتِ
 الرَّحْمَةِ قَالَ أَصْبَحْنَا مِنْ قَوْمٍ مَّا يَنْزِلُكَ قَوْمٌ مُوسَى مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَذَّابِحُونَ
 أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ فَلَا تَذَرْنِي صَبْلًا مِّنْ قَسَاءِ نَّامٍ حَقِيقَتُهُ
 بَلَاءٌ ذَا لے علیؑ نے صبح کس حالت میں کی اے رحمت کے گھر کے اہل آپؑ جواب دیا کہ
 ہماری صبح اپنی قوم کے ظلم میں ویسی ہی ہے جیسی کہ موسیٰؑ کی قوم کی صبح فرعون کی قوم کی
 بلا سے ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کے فرزندوں کو مار ڈالا تھا اور ان کی عورتوں کو بردہ
 بنا لیا تھا یہاں تک کہ ہم نہ صبح کو جانتے ہیں اور نہ ہی شام کو اور یہ ہماری بلا کی حقیقت ہے
 اور ہم اللہ عزوجل کا شکر یہ ادا کرتے ہیں اسکی نعمتوں پر اور صبر کرتے ہیں اسکی آبی ہوئی بلاؤں
 پر۔ اور حکایات میں ہے کہ ہشام بن عبدالملک بن مروان ایک سال حج کر نیکے لئے آیا
 اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجرِ سود کہ چوڑے کیلئے آگے بڑھا خلق کے ہجوم

کیونکہ میرے بوسہ نہ دے سکا اس وقت منبر کے اوپر خطبہ کیلئے کھڑا ہوا اسی وقت حضرت
 زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم مسجد میں اُبلے کپڑوں اور چمکتے ہوئے چہرے سے
 تشریف لائے آپ کے کپڑے عطر کی خوشبو سے مہک رہے تھے آپ نے آئے ہی
 طواف شروع کیا جب آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کیلئے بڑھے تمام لوگوں نے اڑنے سے
 تعظیم حجر اسود کا گرد چھوڑ دیا جب تک آپ نے اس کو بوسہ نہیں دے لیا اس وقت تک سب
 لوگ پیچھے ہٹے رہے شام کے رہنے والوں سے جب ایک آدمی نے آپ کی پیروی
 دیکھی تو اس نے ہشام سے ذکر کیا کہ اے امیر المؤمنین ان لوگوں نے حجر اسود کا راستہ تیرے
 لئے تو خالی نہ کیا حالانکہ تو امیر المؤمنین ہے مگر جب وہ جوان خوبصورت آیا تو ان سب نے
 اس کیلئے حجر اسود کو خالی چھوڑا۔ ہشام نے کہا کہ میں اس کو نہیں پہچانتا اور اس کی مراد یہ
 تھی کہ اہل شام ان سے نا آشنا ہیں اور کہیں ان کے دل میں ان کی محبت نہ ہو جائے
 اور یہ اس محبت میں آکر کہیں ان کو امارت سلطنت کیلئے تیار نہ کر دیں فرزدق شاعر
 وہاں پہنچا تھا اس نے کہا کہ میں اس کو خوب پہچانتا ہوں انہوں نے کہا کہ اے ابو فرات
 یہ کون ہے ہم کو ضرور خبر دو وہ بہت ہی خوبصورت بارعب جوان ہے فرزدق نے
 کہا خوب دھیان سے سنو اس کا حسب اور صفت بیان کروں گا فاشاد
 فَرَزْدَقٌ يَقُولُ اتْنِي بَاتٍ كَمَا كَرَفَرَزْدَقٌ لَمْ يَشْعُرْ بِكُنْ شَرُّهُ

قصیدہ

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْلَانُ وَطَائِفُهُ
 یہ ہے کہ جس کے قدموں کے نشان کو کہ معتمد
 هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْلَانُ وَطَائِفُهُ
 یہ خد کے بندوں سے بہترین کافر زندہ ہے
 هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْلَانُ وَطَائِفُهُ
 یہ خد کے بندوں سے بہترین کافر زندہ ہے
 هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْلَانُ وَطَائِفُهُ
 یہ خد کے بندوں سے بہترین کافر زندہ ہے

يُبَيِّنُ نُورَ الدُّجَى عَنْ نُورٍ طَلَعَتْهُ
 اس کی پیشانی کی چمک سے ظلمتیں دور ہوتی ہیں
 يُعْضِي حَيْكًا وَيُخْضِي مُهَابَةً
 اٹھیں پس بجائی کی کتب لے لیں ایک ہی کتب کو ہمیں چھ کر لیتے ہیں
 إِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا
 جسوقت قریش کا قبیلہ آجودیکھتا ہے تو انکا کہنے ملا ہے
 يَنْهِي إِلَى ذُرْوَةِ الْعِزِّ الَّتِي قَصُرَتْ
 وہ ان عزت کی چوٹیوں پر چڑھتا ہے کہ جس پر
 مَنْ جَدُّهُ وَإِنَّ فَضْلَ الْأَنْبِيَاءِ لَهُ
 اس کا جد امجد وہ ہے کہ جس کی فضیلت تمام نبیوں
 سے بڑھی ہوئی ہے
 يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِرْفَانُ رَاحَتِهِ
 قریب کہ اسکی آہٹکی خوشبو کہ جسٹیم یعنی جبرائیل پر
 فِي كَفِّهِ خَيْرٌ لَّانُ رِيحِهِ عَبَسَ
 اسکے ہاتھ میں بڑھک کی چڑی ہے اسکی خوشبو بہت
 سَهْلُ الْخَلِيقَةِ لَا يُخْفَى بُوَادِمُهُ
 نرم خور ملا ہے پوشیدہ نہیں اس کی خصلتیں
 مُسْتَقْفَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِمَعْتَبِهِ
 اسکی معنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھائی بنی ہیں
 فَلَيْسَ قَوْلُكَ مِنْ هَذَا بِصَادِقَةٍ
 پس تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو نقصان پہنچا نہیں
 كَلَّتَا يَدَايَا رِغْيَاتٍ عَنْ تَفْعُلُهُمَا
 اسکے دونوں ہاتھوں کو سلاہ جلائی ہیں جبکہ فیض عام ہے

كَاشَفَسُ يُجَابِ عَنْ أَشْرَاقِهَا الظُّلَمِ
 جیسے کہ کتاب کے شروع ہونے سے اندھیرا اس چھتاتی ہیں
 فَمَا يَكْلَمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ
 ہاں اسے اسوقت بات کرتے ہیں کہ جسوقت وہ ہنس رہے ہوں
 إِلَى مَكَارِمِ هَذَا أَيْدَتِي الْكَرَمِ
 کہ تمام ششوں اور ممال حمیدہ کا امپر خاتمہ ہوا ہے
 عَنْ يَدِهَا عَرَبٌ أَوْ سَلَامٌ وَالْعَجْمُ
 عرب و عجم کے مسلمان چڑھنے سے قاصر ہے ہیں
 وَفَضْلُ أَمَّتِهِ وَأَنْتَ لَهُ الْأَمَمُ
 اھدیز اس کی اُمت کی بزرگی سب امتوں سے بڑھی
 ہوئی ہے حالانکہ تو بھی ان کی اُمت سے ایک فرمے۔
 وَكُنْ لِي طِينِمُ إِذَا مَلَجَاءَ يَسْتَلِمُ
 جبکہ وہ اس کے چومنے کے لئے آگے بڑھتا ہے
 مِنْ كَفِّهِ أَرَوْعُ فِي عَرْنِيذِهِ شَمَمُ
 اسکی ہتھیلی سے خوشبھار و نطفہ عجمی ہوا اسکی انگلیں خوش
 يُزْنِيهِ أَتَانُ حُسْنِ الْخَلْقِ وَالْتِمَمُ
 اس کو وہ چیزوں نے زینت دی ہے کہ عمدہ خوبیوں سے خوش
 طَابَتْ عَنَّا صِلَاؤُ الْخَيْمِ وَالشِّيمِ
 بہت عمدہ ہیں اسکی فاضل اور خوشی اور خصلتیں
 الْعَرَبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجْمُ
 عرب و عجم خوب پہچانتا ہے کہ تھے کس کا کار کیا
 نَسْتَوْكِمَانُ وَلَا يَعْرِفُ هُمَا الْعَدَمُ
 ہمیشہ بخشش کرتی رہی ہیں امداد نہ ہوا انکو کوئی غالی نہیں کرتا

عَمَّا أَلْبَرِيَّةِ بِالْإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ

مخوفات پر ان کا احسان عام ہے

لَا يَسْتَطِيعُ جَوَادُ بَعْدَ عَايَتِهِمْ

کوئی جو ہر دشمن کو نہیں ان جیسی طاقت نہیں رکھ سکتا

هُمْ الْغِيُوثُ إِذَا مَا أَرِمَتْ أَرِمَتْ

وہ زور کا مینہ ہیں جو قوت لوگ خشک سالی میں مبتلا ہوں

مِنْ مَعْتَرِجَتِهِمْ دِينٌ وَبَعْضُهُمْ

وہ اس گروہ سے ہیں کہ جنگی محنت دین برآورد ان کا بغض

إِنْ عَدَا هَلْ لَتُنْفِي كَانُوا أَوْ مَتْنَهُمْ

اگر متقی لوگوں کا شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام ہیں

سَيَانِ ذَلِكَ إِنْ أَتَرُوا طَانِ عَدُوَّ

ان کا صاحب ثروت اور نادر ہونا دونوں برابر ہیں

اللَّهُ فَضْلُهُ كَرَمًا وَشَرَفُهُ

اللہ عزوجل نے اپنے فضل کرم کو بزرگی اور شرف دیا ہے

مُقَدَّمٌ مَبْعَدُ ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُهُمْ

ان کا ذکر اللہ کے ذکر کے پیچھے مقدم ہوا ابتدا اور انتہا میں

مَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ يَعْرِفُ أَوْلِيَّتَهُ

جو شخص اللہ کو پہچانتا ہے وہ اس کے ہمدرد اور پیچھا کرتا ہے

عَمَّا أَلْبَرِيَّةِ وَالْأَمْلَاقِ وَالظُّلَمِ

پس درہمئی غلوات ستمگاری اور سنگدستی اور ظلم

وَلَا يَدُ أَيْدِيهِمْ قَوْمٌ وَإِنْ كَرِهَ

اللہ کوئی قوم دیکھیں ان کے قریب نہیں ہو سکتی اگر چاہتے ہی خدا پرست

وَلَا سَدَّ أَسَدًا لِّشَرِّ النَّاسِ مُخْتَلِمٌ

اور وہ شیر پیشہ ہیں کہ جفت لوگ لڑائی کے یہاں لڑنے والے ہیں

كُفْرٌ وَقُرْبُهُمْ مُنْجِيٌ وَمُعْتَصِمٌ

کفر جہاں ان کا قرب غلامی دینے والا ہے اور پناہ کی جگہ ہے

وَقِيلَ مَنْ خَيْرًا هَلْ لَكَ مِنْ قِيَامِهِمْ

اور اگر سوال کیا جائے کہ تیرے پاس ان کی قیامتوں میں سے کون ہیں تو جواب دیا جی ہیں

لَا يَنْقُضُ لَعْنَتِي سَطَا مِنْ أَكْفِهِمْ

ان کے ہاتھوں کی فزاعی تو تکلیف کم نہیں کر سکتی

جَرَمِي بِذَلِكَ لَهُ فِي اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

لوح و قلم میں بسبب اس کے حکم جاری ہیں

فِي كُلِّ بَدَنٍ وَفَحْنُورٍ بِهِ انْقَلَمُ

اور ان کی بزرگی کے سبب قلم لوح محفوظ پر چلائی گئی

وَالَّذِينَ مِنْ بَيْتِ هَذَا نَالَهُ لَأَمَمُ

اور دین امت کو انہیں کے گھرانے سے دستیاب ہوا ہے

أَمْحَى قَبَائِلَ لَيْسَتْ فِي تَرْقَائِهِمْ

وہ کون سے قبیلے ہیں کہ جن کی گردنوں میں

لَا وَلِيَّتُهُ هَذَا أَوَّلُهُ نَعَمُ

اس کے پہلوں کی یا اس کی نعمتیں نہیں ہیں

اور اس کی مثل اور بھی بہت سے شعر فرزدق نے کہے حضرت زین العابدینؑ اور تمام اہلبیت کی خوب تعریف کی۔ ہشام بہت غصے میں آیا اور حکم دیا کہ اس کو عسفان میں قید رکھو عسفان ایک جگہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے اور یہ خبر بعینہ حضرت زین العابدینؑ کی درگاہ میں پہنچی آپ نے فرمایا کہ بارہ ہزار درہم و دینار فرزدق کو دیدار اور لے جائی والے کو کہا کہ ہماری طرف سے کہنا کہ اے ابو فراس ہم معذور اور محتاج ہیں اگر اس سے زیادہ ہمارے پاس مال ہوتا تو وہ بھی ہم تجھے دیتے۔ فرزدق نے وہ چاندی اور سونا واپس کر دیا اور عرض کی کہ میں نے آپ کی مدح اس غرض کیلئے نہیں کی تھی بلکہ اسلئے کی تھی کہ میں بادشاہوں سے انعام چاہل کرنے کیلئے بہت جھوٹ ملا کر ان کی مدح سرائی کرتا ہاں آج حضور کی مدح کر کے میں نے قدرے کفارہ ادا کر دیا ہے اور میں خدا ہی کیلئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کا دوست ہوں جب یہ پیغام حضرت زین العابدینؑ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ان روپیہوں کو واپس بھیجا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ اے ابو فراس اگر تجھے ہم سے سچی محبت ہے تو جو چیز میں نے بھیجی ہے اس کو قبول کر کیونکہ ہم نے اسکو اپنے ملک سے نکال دیا ہے واپس نہیں لے سکتے! سو قوت فرزدق نے وہ درہم و دینار رکھ لئے واپس نہ کئے۔ اور اس سید عالیشان کے مناقب بیشتر میں احاطہ تحریر میں نہیں آ سکتے۔

اور اہلبیت سے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی ابی طالب ہیں آپ کو امام باقرؑ بھی کہتے ہیں آپ محاملت کی حجت اور ارباب مشاہدہ کے برہان اور نبی کی اولاد کے امام اور علیؑ کی نسل سے برگزیدہ ہیں آپ علوم کی باریکیوں اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے لطیف اشاروں کے بیان کرنے میں مخصوص تھے آپ کی کراہات مشہور اور روشن ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خلیفہ نے آپ کو مار ڈالنے کے ارادے پر طلب کیا آپ فرستادہ کے ساتھ دربار میں گئے تو اس نے آپ کی بیعت و تعظیم کی اور عذر خواہی کر نیکی کے بعد آپ کو ہدیہ دیا اور بہت ہی حسن سلوک سے آپ کو رخصت کیا سب باریوں نے کہا کہ اے بادشاہ آپ نے تو ہلاک کرنے کے ارادے پر ان کو بلایا تھا اور آپ کا یہ سلوک خاطر داری و یکمکرم جبران میں اس کی کیا وجہ ہے بادشاہ نے کہا کہ امام موصوف جب میرے نزدیک پہنچے تو آپ کیساتھ آپ

کی دونوں طرف ایک ایک شیر تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے اگر تو نے آپ کیساتھ کوئی بُرا سلوک کیا تو ہم فی الفور تجھے ہلاک کر دیں گے۔ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے خدا کے قول *فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِطَاعَةِ يُكُفِّرْ بَالِ اللَّهِ* کی تفسیر اس طرح کی *قَالَ كُلُّ مَنْ شَقَّكَ عَنْ مَطَاعَةِ الْعَبْدِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاعَةٌ* یعنی جو تجھ کو خدا سے ہٹا دے وہ نیرطاعت ہے اے طالب صادق تو خیال کر کہ تجھے کوئی چیز خداوند کریم کے مطالعہ کرنی سے روکتی ہے پس جو چیز نظر آئے وہی پردہ ہے اس کو جیتک نہ ہٹا کر اندر نہ پہنچا جاں اس کو ہٹا کر بعد ممنوع اور محبوب نہ ہوگا اور ممنوع کیلئے کسی صورت سے لائق نہیں کہ دعویٰ قربت کا کرے آپ کے ملازموں میں سے ایک ملازم خاص آپ سے روایت کرتا ہے کہ جب غصہ ہی سی رات گذرتی اور آپ اپنے اوراد سے فارغ ہو جاتے تو آپ خدا کی مناجات بلند آواز سے کرتے اور کہتے اے میرے محبوبو اے میرے سردار رات آئی بادشاہوں کے تصرف کی ملالت ختم ہوئی آسمان پر ظاہر ہوئے اور تمام مخلوق سوئی اور ناپید ہوئی اور آدمیوں کی آوازوں نے سکون پکڑ لیا ہے اور ان کی آنکھیں سو گئی ہیں اور آدمی مخلوق کے ولایت سے جھگ گئے ہیں اور بنو امیہ آرام کئے ہوئے ہیں اور اپنی کار آمد شہیدانہوں نے چھپا لی ہیں اعدا انہوں نے اپنے دروازے بند کر لئے ہیں اور جو کیدار دروازوں پر پہرہ دے رہے ہیں اور جو لوگ ان سے اپنی حاجتیں وابستہ کئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی حاجتیں چھوڑ دی ہیں اے پروردگار تو زندہ ہے قائم ہے جاننے والا ہے غنودگی نیند آپ پر طاری نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کیلئے رول ہے اور وہ شخص جو آپ کو اس صفت کے ساتھ شناخت نہیں کرتا وہی نعمت ملنے کے لائق نہیں اے وہ ذات کہ تجھ کو کوئی چیز کسی دوسری سے منع نہیں کر سکتی آپ کی بقائیں رات دن ایک جیسے ہیں کسی قسم کا خلل پیدا نہیں کر سکتے آپ کی حرمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اس شخص کیلئے جو آپ کو پکارتا ہے اور آپ کے تمام خزانے سپرد ہیں جو آپ کی شہادت ہے، آپ وہ خدا ہیں کہ آپ پر سوالیوں کے سوال کا رد کرنا جائز نہیں اور مومنوں سے جو زندہ آپ کے دروازے پر سوال کیلئے پکارتے تو وہ بھی محروم نہیں جائیں گے۔ زمین و آسمان سے جو مانگے سو آپ

کے ہاں سے ملیگا.... بار خدا یا جب میں قبر اور موت اور حساب کو یاد کرتا ہوں تو میں دل کو دنیا سے کس طرح خوش رکھوں اور جب موت کے فرشتہ کو یاد کرتا ہوں تو دنیا سے کس طرح نفع حاصل کروں پھر میں تمام چیزیں آپ ہی سے مانگتا ہوں اور آپ ہی کی قلت کو ایک سمجھتا ہوں آپ کی بارگاہ اقدس میں جو عرض پیش کرتا ہوں اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ مرنے کی وقت مجھے ایسی خوشی عطا فرما کہ مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور حساب کے وقت بھی مجھے ایسی خوشی عطا کر کہ مجھے اس میں کوئی تکلیف نہ ہو اسی طرح ہر روز دعا مانگتے اور گریہ و زاری فرماتے بالآخر ایک روز میں نے عرض کی کہ اے میرے سزاور اور میرے ماں باپ کے سزاور آپ کب تک گریہ اور خوش فرماتے رہیں گے آپ نے فرمایا اے دوست! یعقوب علیہ السلام نے ایک فرزند گم کیا تھا وہ اتنے روئے کہ بالآخر نابینا ہو گئے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بصارت کی سیاہی جاتی رہی اور میں نے اٹھارہ اشخاص اپنے باپ حسین رضی اللہ عنہ اور قتیبہ ان کے بھائی کے لئے گم کئے ہیں ان سے کم نہیں کہ ان کے فراق میں اپنی آنکھیں سفید نہ کروں۔ اور یہ مناجات عربی زبان میں نہایت فصیح ہے مگر کتاب طویل ہو جانے کے باعث میں نے اس کا مطلب فارسی میں ادا کیا تاکہ مکرر نہ ہو جائے اگر اللہ عزوجل نے چاہا تو میں اس کو دوسری جگہ بیان کر دینگا۔ اور ان اہلبیت سے سنت بایوسف اور طہیت کا جمال اور معرفت کا تعبیر کنندہ اور

آصف کا آراستہ کریم اللہ حضرت ابو محمد جعفر بن محمد صادق بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم ہیں آپ بلند حل اور نیک سیرت ہوئے ہیں۔ آپ کی فصلتیں باطن اور ظاہر سے آراستہ تھیں آپ کے اشارات خوبصورت ہیں تمام علوم میں۔ اور شارح رحمہم اللہ میں رقت کلام اور وقوف معنی کی وجہ سے آپ مشہور ہیں نیز طریقت کے بیان میں آپ کی کتابیں مشہور ہیں آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَرَفَ عَمَّا سِوَاہِ کہ جو شخص عارف الہی ہوتا ہے وہ ضرور غیر اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے اور نیز تمام اسباب کو ترک کئے ہوئے ہوتا ہے، اس لئے کہ اس کے غیر کی معرفت اس کی معرفت کا انکار ہے، پس عارف الہی مخلوقات

نے فرمایا اَوتُم سب ملکر ایک دوسرے سے اس امر کا ہمد اور سمیعت کریں کہ قیامت کے دن بھی ہم سے بخشا جائے تو وہ دوسروں کی شفاعت کرے غلاموں نے عرض کی کہ اے پیغمبر خدا کے بیٹے آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے آپ کے جدِ بزرگوار صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات کے شفیع ہوں گے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کی وجہ سے شرم کے مارے قیامت کے روز اپنے جدِ امجد کو دیکھ بھی نہیں سکوں گا اور یہ سب کی سب باتیں اپنے نفس کے محبوب دیکھنے پر ہیں اور یہ صفت کامل وصفوں میں سے ایک وصف ہے اور سب انبیاء اور اولیاء اور رسول اسی صفت کیساتھ متصف ہوئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا ارَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اَبْصَرَهُ وَخَيَّبَهُ نَفْسِهِ یعنی جب خدا تعالیٰ کسی بندے پر بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس کے صیول سے آگاہ کر دیتا ہے۔ جو شخص عجز و انکاری سے عبودیت کا سر خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اللہ عزوجل اس کا کام دونوں جہان میں پورا فرما دیتا ہے۔

اور اگر تمام اہلبیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا میں تذکرہ کھوں اور ہر ایک کے مناقب معرض تحریر میں لاول تو یہ کتاب اس کی محفل نہیں ہو سکتی۔ اس مقدار پر گفتگو کرنا ہوں اور اتنے ہی سے ان لوگوں کو ہدایت ہو جائیگی جو عقل و ادراک کا لباس پہنے ہوئے ہیں خواہ وہ اہل طریقت کے ارادتمندوں سے ہوں یا منکروں سے۔

اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کا ذکر اس کتاب میں مختصر طور پر کرتا ہوں اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک کتاب انہیں کے مناقب میں مفصلاً تصنیف کی تھی جس کا نام منہاج الدین رکھا گیا۔ مگر اس جگہ ان کے نام اور کنیتیں اور سفر وغیرہ کا ذکر کرتا ہوں تاکہ نیر مقصود کہ اللہ عزوجل تجھے عزت دے حاصل ہو جائے واللہ اعلم وباللہ التوفیق۔

یہ باب اہل صفہ کے بیان میں ہے

جان لو کہ تمام امت اس امر پر متفق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص

صحاب اہل صفہ تھے جن کی ہمد و باش ہمیشہ مسجد میں تھی اور ہمیشہ جلوت الہی میں مصروف رہتے اور دنیا سے بالکل دل اٹھاتے ہوئے تھے اور نیز دنیا کے تمام کاموں سے اعراض کئے ہوئے تھے اور خداوند جلّ و علا نے ان کے سبب اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرب کیا اور فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ دَعْوَتَهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُؤِيدُوا دَعْوَتَهُ يَعْنِي اَنْ كُوَافِرِي مَجْلِس سے نہ نکالو جو اپنے ہم مروجہ کار کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اللہ عزوجل کی رضا مندی چاہتے ہیں اور خدا کی کتاب ان کے فضائل پر شاہد ہے اور جناب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی احادیث ان کے فضائل میں بہت ہیں اور ہم تھوڑا سا ان سے اس کتاب میں لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ وَقَدْ سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَصْحَابِ الصَّفَةِ فَرَأَى فَمَرَّ بِهِمْ وَجَدَّ لَهُمْ وَطِيبَ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ ابْتِغَايَا أَصْحَابَ الصَّفَةِ نَسَنَ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى النَّعْتِ الَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَأَضِيقُوا فِيهِ فَإِنَّهُمْ دُفَعُوا فِي الْجَنَّةِ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزرتا ہوا ان کو دیکھا کہ وہ اپنے فقر اور مجاہدے کے باوجود خوش دل ہیں۔ فرمایا تم کو اور جو تمہاری صفت پر تھا کسے پیچھے آویں گے بشارت ہو یعنی تمہارے پیچھے جو لوگ مجاہدہ اور فقر کے باوجود خوش باش ہیں گے ان کو اور تمہیں خوشخبری ہو کہ وہ میرے رفیق جنت میں ہوں گے ایک تو ان میں سے خدائے جبار کی بارگاہ کا برگزیدہ منادوسی ہے جس کا نام محمد مختار بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرا خداوند کریم کا دوست اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا محرم جس کا نام نامی ابو عبد اللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور تیسرا صاحبِ حق انصار کا سرور اور خداوند کریم کی رضا کا دلدادہ ہے جس کا نام نامی ابو عبیدہ عامر بن عبد اللہ بن جراح ہے اور چوتھا اصحاب اور اربابِ زینت کا برگزیدہ ہے جس کا نام ابو السیفطان عمار بن یاسر ہے اور پانچواں علم کا خزانہ اور صلوی گنجینہ ابو مسعود عبد اللہ بن مسعود ہزنی رضی اللہ عنہ ہے اور چھٹا حبیب سے پاک اور عزت کی درگاہ کا تمکک کر نیوالا عقبہ بن مسعود برادر عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور ساتواں تنہائی کے راستہ کا سالک

اور ذلت اور بیہوشی سے منہ پھیرنے والا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور
آٹھواں تقوای کے مقام کی دعوت دینے والا اور بلوی اور بلا کے ساتھ راضی ہونی والا
خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نواس رضامندی کی درگاہ کا قاصد اور بقا
کی بارگاہ کا فنا میں طلب کرنیوالا صہیب بن مثنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دسواں
سعادتمندی کا موتی اور قناعت کے دریا کا بے بہا در ہے جس کا نام نامی عقبہ بن
غزوٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور گیارہواں فاروق اعظم کا بھائی اور تمام جہان و مخلوقات
سے منہ موڑنیوالا زید بن الخطاب ہے اور بارہواں مشاہلت کی جستجو میں مجاہدوں کا
مالک ابو کبشہ موتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور تیرہواں عزیز اور نائب اور گل
مخلوقات سے حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنیوالا ہے جس کا نام نامی ابوالمزید کنانہ حبیب رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور چودہواں تواضع کے راستہ کی تعمیر کرنیوالا اور محبت قطیہ کے
راستہ کا ملے کرنیوالا سالم موتی حذیفہ میانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پندرہواں خدا کے
عذاب سے خوف کرنیوالا اور مخالفت کے راستہ سے بھاگنے والا عکاشہ بن حصین رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور سولہواں مہاجرین اور انصار کی زینت اور بنی وقاد کا سرطر مسود
بن ریح قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سترہواں زہدین علی صفت اور شوق میں
موسمی صفت ابو ذر جند بن جنادہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اٹھارہواں فغان
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گجبان اور سب بھلائیوں میں لائق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ ہے۔ اور انیسواں استقامت میں قائم رہنے والا اور متابعت میں سیدائے ہنہ
والا صفوان بن بیضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بیسواں ارادے کا مالک اور تہمت سے
خالی ابو درد اعجمی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اکیسواں امید کی درگاہ سے
تعلق اور رسولوں کے بادشاہ کا برگزیدہ ابولہب بن عبدالمزدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہے اور بائیسواں شرافت کے دریا کا کیمیا اور توسل کی سپی کا موتی عبداللہ بن بدر
جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اللہ عزوجل ان سب سے اور ان
کے صحیح محبتیں سے راضی ہو۔ اور اگر میں ان سب کا اس کتاب میں ذکر کروں تو کتاب

بہت لمبی ہو جائیگی اور شیخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ طریقت کے اٹھایا ہوا ہے اور مشائخ کے کلام کو دوسروں تک پہنچا ہوا ہے انہوں نے ایک تاریخ اصحاب صفہ کے مناقب اور فضائل اور ناموں اور کثرتوں کی تصنیف لکھی ہے اور انہی میں مستطین بن ثابت بن عباد کو بھی درج کیا ہے مگر میں دل سے اس کو دوست نہیں رکھتا اس لئے کہ ائمہ المؤمنین علیہ السلام صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انک کی ابتداء اسی کی طرف سے ہوئی تھی۔ لیکن ابو ہریرہ اور ذہاب اور معاذ بن حارث و دستان اور خطاب اور ثابت بن و دلیعت اور ابو عیسیٰ اویم بن مسعود اور سالم بن عمر بن ثابت اور ابو الیث کعب بن عمر اور ذہب بن معقل اور عبد اللہ بن انس اور حجاج بن عمر سلمی اللہ عزوجل ان سب سے راضی ہوئے سب اصحاب صفہ کے زمرہ میں تھے مگر کبھی کبھی اسباب کیساتھ تعلق رکھتے تھے لیکن سب کے سب ایک ہی درجہ میں تھے اور حقیقت میں صحابہ کا زمانہ سب زمانوں سے بر لحاظ میں اچھا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے زمانے میں سب مخلوقات سے بہتر و فضیلت والے تھے۔ اور ان کے پیچھے وہ لوگ بھی اپنے زمانے میں ہر طرح سے بہتر تھے جنہوں نے اصحاب کی صحبت اختیار کی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام عیبوں کی برکت کی ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ تَخَيَّرْتُ الْقُرْبَىٰ قَرَوِي ثُمَّ الدِّينَ يَكُونُ خُفْمُ كَثَرِ الدِّينِ يَكُونُ خُفْمُ لِي سبب انوں سے بہتر میرا زمانہ ہے پھر اس کے متصل جو زمانہ ہے یعنی صحابہ تابعین یا تابع تابعین کا زمانہ سب انوں سے بہتر ہے اور اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاقُونَهُم بِاللَّهِجْرَةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاقُونَهُم بِاللَّهِجْرَةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاقُونَهُم بِاللَّهِجْرَةِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاقُونَهُم بِاللَّهِجْرَةِ اسان کے ساتھ کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوتے۔ اب بعض تابعین کا ذکر اس کتاب میں ثبت کرنا ہوتا کہ فائدہ دہا ہوا ہو جائے اور نیز زمانے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاویں

اس باب میں ان تابعین کا بیان ہے جو طریقت والوں کے امام ہوئے ہیں؛

ان میں سے اُمت کے آقا اور دین اور ملت کی شمع حضرت امیرس قرنی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ میں مشائخ تصوف کے اہل کبار سے ہوئے ہیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زلزلے میں تھے مگر وہ جنہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے روکے گئے تھے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کہیں حضور کے دیدار کے غلبہ شوق سے ہلاک نہ ہو جائیں اور دوسری وجہ والدہ کے حق خدمت کی بجائے اور سی منظور تھی۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو فرمایا تھا کہ قرن میں اکیس نام ایک مرد ہے وہ قیامت کے روز میری امت کے اشخاص کی بقدر قسیدہ ربیعہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے شفاعت کریں گے اور اتنی بات فرما کر آپ نے روئے سخن علی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف کیا اور فرمایا تم اس کو دیکھو گے وہ ایک مرد ہے میانہ قد اور لمبے لمبے بالوں والا اس کے بائیں پہلو پر بقدر دم سفید داغ ہے مگر وہ جس کی قسم سے نہیں اور اس کے ہاتھ اور تحصیلوں پر بھی ویسا ہی نشان ہے۔ اور میری امت کیلئے قبیلہ مضر اور ربیعہ کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد بڑا شفاعت کریں گا حق ہو گا جب تم اُسے دیکھو تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پیچھے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیؓ کیساتھ مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو آپ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا یا اھل نجد کُؤْمُؤاے اہل نجد کھڑے ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قرن سے ہے انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے قرن کے کچھ آدمیوں کو آپ کے گئے کیا حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اویس نام ایک دیوانہ ہے جو آبادیوں میں نہیں آتا اور کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھتا اور لوگ جو کچھ کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتا اور غم اور خوشی کو بھی نہیں جانتا جب لوگ ہنستے ہیں۔ وہ روتا ہے جب وہ روتے ہیں وہ ہنستا ہے حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ جنگل میں ہمارے اونٹوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ دونوں امیر کبیر اُٹے اور حضرت اویسؓ کے پاس گئے آپ نماز میں بیٹھے ہوئے تھے جب فاتح ہوئے تو انہیں سلام کیا اور اپنے ہاتھ اور پہلو کا نشان دکھایا تاکہ وہ پہچان لیں انہوں نے دعا کی درخواست کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا اور امت کے حق میں دعا کی وصیت کا پیغام دیا۔ اور غور فرمائی دیر اُن کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ نے

فرمایا تمہیں تکلیف ہوئی ہے ارپا پس جاؤ قیامت قریب آگئی اس موقع پر ہمیں دیدار ہو گا جو کسی منقطع نہیں ہو گا اب میں قیامت کے راستہ کا توشہ تیار کرنے میں مشغول ہوتا ہوں۔ جب اہل قرن ان دونوں سزاؤں کیساتھ واپس ہوئے تو ان میں اولین کی قدر و منزلت بڑھی اور وہ آپ کی بہت عزت کرنے لگے اور آپ اس جگہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے گئے اور ہرم بن جہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا اس کے پیچھے آپ کو کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی طرف سے دوسری بار مقابل افواج کیساتھ لڑائی کرتے رہے بالآخر آپ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ عَاشَ حَیْثُ دَاوَمَاتِ شَہِیْدًا رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ یعنی آپ نے زندگی حمیدہ گزاری۔ اور شہادت کی حالت میں وفات پائی آپ سے روایت ہے آپ نے فرمایا اَللّٰمَہُ فِیْ اَوَّلِ حَیٰوَتِیْ یعنی سلامتی تنہائی میں ہے یعنی جس کا دل تنہا ہو وہ غیر کے فکر سے خلاصی یافتہ ہوتا ہے اور اُسے اپنے تمام احوال میں خلعت سے خلاصی پائے ہوئے ہوتی ہے اور اس کو ان سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہاں تک کلام کی تمام آفتوں سے سلامتی پا جاتا ہے اور یک سوئی پالیتا ہے۔

اگر کوئی شخص معلوم کرے کہ وحدت میں تنہا رہنا محال ہوتا ہے اسلئے کہ جب تک شیطان کا کسی شخص کے دل پر اثر ہوتا ہے نفس کی اس کھل میں ضرور حکومت ہوتی ہے اس لئے کہ جب تک دنیا اور آخرت کی فکر کسی کے دل میں ہوگی اور مخلوقات کے فکر کا دل میں گزر ہو گا تب تک وحدت نہیں کہلا سکتی اسلئے کہ ساتھ عین کے آرام ہو گا اور ان دلوں کی بابت اندیشہ ہونا ایک بے پس غلامیہ ہے کہ جو موجود ہوتا ہے وہ اگرچہ محبت اختیار کرے اس کی محبت اس کی وحدت میں مداخل نہیں اور وہ مشغول ہوتا ہے اس کا گوشہ نشین ہونا دل کی فراغت کا سبب نہیں ہو سکتا پس لوگوں سے علیحدہ ہونا محبت الہی کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اور جس کی محبت خدا سے ہو اور بظاہر لوگوں کا میل جول اختیار رکھتا ہو تو اس کو یہ میل جمل نقصان نہیں دیتا اور وہ شخص جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہو اور محبت الہی کا اس کے دل پر گزرنہ ہو اس کو خدا کی محبت سے فزہ بھر خبر نہیں ہوتی لِاَنَّ لَوْحَدَہُ

صِفَةُ عَبْدٍ صَافٍ سَمِعَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۚ اس لئے کہ وحدت صاف سنے والے بندہ کی صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں۔

اور ان سے صفا کا مخزن اور وفا کی کان ہرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ایک بزرگانِ طریقت سے ہوئے ہیں اور معاملت میں نصیبِ کامل رکھتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی آپ نے اولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا قصد کیا قرن میں تشریف لگے مگر حضرت اولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کوفہ کی طرف چلے گئے تھے آپ ناامید ہو کر واپس مکہ معظمہ تشریف لائے۔ وہاں سے پتہ ملا کہ وہ کوفہ میں ہیں آپ کوفہ میں آئے وہاں بھی کوئی پتہ نہ چلا عرصہ دراز تک ہاں مقیم رہے جب آپ نے بصرہ کی طرف جانا چاہا۔ تو راستہ میں فرات کے کنارے پر حضرت اولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے مشرف ہوئے حضرت اولیں قرنی گو دڑی پہنے ہوئے وضو کر رہے تھے جب آپ کنارہ سے نیچے اترے تو آپ نے اپنی پیش مبارک میں لٹکھی کرنی شروع کی حضرت ہرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے بڑے اور سلام عرض کی آپ نے فرمایا لعائن حبان و طلیح اسلام ہرم بن حبان نے فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں ہرم ہوں آپ نے فرمایا عَرَفْتُ ذُنُوبِي رُوحَكَ يَعْنِي مِيرِي رُوحِی نے تیری روح کی شناخت کر لی ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے پھر آپ نے حضرت ہرم کو واپس کر دیا۔ ہرم بن حبان فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے امیر بن یعنی علی کرم اللہ اور عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے زیادہ باتیں کیں آپ نے فرمایا کہ عمرو علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّمَا الْاَخْفَاءُ بِالْاَيَاتِ دَلِيلُ الْمُرُوءَةِ عَالَمِي فَمَنْ كَانَتْ حُجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ يَخْلُفُ فِيهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ دَرَسُوهُ وَمَنْ كَانَتْ حُجْرَتُهُ إِلَى النَّاسِ لِيُصِيبَهَا إِلَى اَصْرَاقٍ يَتَذَوَّجَهَا يَخْرُجُ إِلَى مَا هَا جَزَا لَيْسَ (مجمد) کہ سوا اس بات کے نہیں کہ اعمالِ نیکوں پر موقوف ہیں اور ہر انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی کہ جس شخص کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف سے تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف شمار ہوگی اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے پالے یا جس کی

ہجرت کسی عورت کی طرف نکاح کر نیکے لئے سے ہے پس اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی یعنی جسوقت حضرت اویسؓ نے اس حدیث کو امیرین سے روایت کیا اسوقت آپؐ سے فرمایا عَلَيْنَكَ بِقَلْبِكَ کہ اپنے دل کو غیر کے فکر سے بچائے رکھ اور اس کلام کے دوسری تھے۔ ایک یہ کہ دل کو مجاہدہ کیساتھ حق کے تابع رکھ اور دوسرے یہ..... کہ اپنے آپ کو دل کے تابع رکھ اور یہ دو اہل قوی ہیں۔ ایک تو دل کو حق کے تابع کرنا مخلص مریدوں کا کام ہوتا ہے تاکہ بسبب اس کے کثرت شہوت اور حرص سے ہٹا ہے اور ناموافق فکروں سے بچا ہے اور نیز اس کا دل صحیح تدبیروں اور کاموں کی محافظت میں لگا ہے اور اپنی نظر حقانی نشانوں میں لگائے رکھے تب ان سب کاموں کے بعد وہ دل محبت کا محل ہو جائیگا اور اپنے آپ کو دل کے تابع رکھنا کالوں کا کام ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ نے ان کے دل اپنے جمال کے نور سے منور کیا ہے۔ اور سب غفلتوں سے رہائی دلائی اور اعلیٰ درجے پر پہنچایا اور قُرب کا خلعت ان کے زیب تن کیا اور اپنی مہربانیوں کیساتھ ان کو صاحب ثعلیٰ فرمایا اور اپنے مشاہدہ اور قربت کیساتھ ان کو ولایت عطا کی اور اس کے بعد ان کا بدن موافق دل.... کیا پس پہلا گروہ صاحب ثعلیٰ ہوتا ہے اور انہیں مَالِكُ الثَّلُوبِ باقی الصِّفَتِ بھی کہتے ہیں اور دوسرا اگر وہ مُشْغُوبُ الثَّلُوبِ فَاَنِي الصِّفَتِ ہو تو اس مسئلہ کی حقیقت بھی ادبوسنی نویسی جو اللہ عزوجل نے فرمایا اَلْعَبَادُ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ۔ اور اس میں دو قسمیں ہیں مخلصین ساتھ زیر لام کے اور مخلصین ساتھ زیر لام کے یعنی مخلص بصیغہ فاعل اگر تلاوت کیا جائے تو اس کے معنی باقی الصفت کے ہوتے ہیں اور اگر مخلص بصیغہ مفعول تلاوت کرو تو اس کے معنی فانی الصفت ہوتے ہیں۔ اور اس مسئلہ کو اس سے زیادہ تشریح کے ساتھ بیان کرنا اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ اور حقیقت میں جو لوگ فانی الصفت ہوتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں۔ اسلئے کہ یہ لوگ بدن کو دل کے موافق کر لیتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے دل جناب الہی کے سپرد رکھے گئے ہیں۔ اور اس کے مشاہدہ میں قائم رہتے ہیں اور وہ لوگ جو باقی الصفت ہوتے ہیں وہ دل کو تکلف کے ساتھ امر کے موافق کر لیتے ہیں۔ اور

اس مسئلہ کی بنیاد ہوش اور ہوشی اور مشاہدہ اور مجاہدہ پر موقوف ہے واللہ اعلم بالصواب۔
 اور ان میں سے زلزلے کے پیشوا اور وقت کی یگانہ ابو علی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ ہیں آپ کی کنیت ایک گروہ نے ابو محمد بیان کی ہے اور ایک گروہ نے ابو سعید ابن
 طریقت کے نزدیک آپ کی قدر و منزلت بہت بڑی ہوئی ہے اور علمِ معاملت میں آپ
 کے اثنائے لطیف ہیں اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ ایک ایرانی آپ کی خدمت میں
 آیا اور صبر کی بابت سوال کیا آپ نے فرمایا صبر دو طرح پر ہے ایک تو مصیبتوں اور
 بلاؤں میں ہوتا ہے اور دوسرا جن باتوں کے کہ نیسے ہمیں خدا نے منع کیا ہے ان سے ٹک
 جانا اور ابنی نے کہا اَنْتَ ذَاهِدٌ مَا لَكَ اَنْتَ اَزْهَدَ مِنْكَ کہ تو زاہد ہے۔ میں نے تجھ سے
 بڑھ کر کوئی زاہد نہیں دیکھا اور نہ ہی تجھ سے بڑھ کر کوئی صابر دیکھا۔ کہا ہے ایرانی لیکن میرا
 زہد سب کا سب رغبت ہے اور میرا صبر جنسِ ایرانی نے کہا کہ میرا اعتقاد مذہبِ ہمو گیا
 ہے آپ اس کی تفسیر بیان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا صبر مصیبتوں کے قبول کرنا نہیں
 میرے اس خوف پر دلالت کرتا ہے جو مجھے دوزخ کی آگ سے پیدا ہو رہا ہے اور عینِ جنج
 یعنی بیقراری ہے اور میرا زہد دنیا میں آخرت کی رغبت است کرنا عینِ رغبت ہے۔
 اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اپنی غرض نکال دے تاکہ صبر خالص خدا کیلئے ہونہ کہ اپنے
 بدن کو دوزخ سے بچانے کیلئے اور زہد بھی خالص خدا کیلئے ہونا چاہیے نہ کہ اپنے
 آپ کو بہشت میں پہنچانے کیلئے۔ اور یہ علامتِ اخلاص کی درستی کی ہے۔ اور نیز آپ سے
 روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنَّ صَلَاحَ الْفَرْجِ لَمْ يَكُنْ اَنْ يَكُنْ لَكَ شَرٌّ اَوْ نُدْرَةٌ سَوْدٌ وَ الطَّقِ وَالْفَقْرِ
 یعنی جو شخص اس گروہ کے برے لوگوں میں بیٹھتا ہے وہ اس گروہ کے نیک بزرگوں سے بھی بد
 گمان ہو جاتا ہے اور یہ کلام بہت یقینی ہے اور یہ بات اس وقت کے ان لوگوں کے موافق
 حال ہے جو خدا کی درگاہ کے پیاروں کے ٹکڑے ہیں۔ اور یہ اصل ہے کہ یہ لوگ رسمی اور باطنی
 صوفیوں کی مجلس میں بیٹھ کر برے کام دیکھتے ہیں اور ان کے فعلوں میں نیابت دیکھتے
 ہیں اور ان کی زبان بھوٹ اور غیبت پر چلتی ہوئی دیکھتے ہیں اور ان کی کوشش اور
 جھوٹی باتوں کے سننے پر ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور ان کی آنکھ کھل اور شہوت پر مہربانی ہوئی

دیکھتے ہیں اور ان کا ارادہ حرام اور مشتبہ مل کے جمع کرنے میں لگا ہوا دیکھتے ہیں پس ان باتوں سے معلوم کر لیتے ہیں کہ صوفیوں کا معاملہ صرف اسی قدر ہے۔ یا ان کا مذہب یہ ہے ہرگز نہیں اور ہرگز نہیں بلکہ ان کے تمام کام حق کی فراہم داری کے ہیں اور ان کی زبان پر حق کا کلام ہے اور نیز حق کی محبت کا شمر ہے اور ان کا سر خدا کی محبت کی جگہ اور ان کے کان در حقیقت حق کی سماعت کا محل اور ان کی آنکھیں مشاہدہ حق کے جمال کے مقام ہیں اور جو ان کے گروہ میں ان کی خیانت پکڑنے کیلئے آئے تو اس کی کوشش ناکارہ ہو جائے۔ بلکہ اسکا وبال ضرور اس پر لوٹے اور وہ گروہ نہایت ہی شریف اور نجیب ہے پس اگر کوئی شخص شریعت کو مکی مجلس اختیار کرے اور اس کی محبت بھی کرے تو یہ خود اس کی شہادت ہے اگر اس میں نیکی اور بھلائی کا مادہ ہوتا تو وہ بد دل کی صحبت سے محفوظ ہو کر نیکیوں کی صحبت میں بیٹھتا پس ہر ایک کی علامت اس کی اپنی ذات پر ہے اسلئے کہ اس نے نالائق اور غیر جنس کی صحبت اختیار کی اور نیک لوگوں کے مفکر خدائے عزوجل کی مخلوق کے ذیل ترین اور شرمیر ترین گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صحبت شریعوں اور ردیلول کی رہی ہے، یا اپنی خواہش پوری نہ ہو نیکی باعث ان کے مفکر ہوئے ہیں یا نیکیوں کی پیروی کرنے کا خیال نہ ہو گا اور اس وجہ سے ہلاکت میں مبتلا ہوئے۔ یا انہوں نے خداوند کریم کے عزیزوں اور نیک لوگوں کے علاوہ ان لوگوں کی پیروی کی ہوگی کہ جو رضا کی ہنگامہ کیساتھ خدا کے بندوں کو نہیں دیکھتے ہیں لے طالب صادق! تیرے لئے لازم ہے کہ تو نیک صوفیوں کی مجلس جان و دل سے حاصل کر کے سب جہان سے ان کے طریقہ پر عمل کرے۔ اور ان کی برکتوں کی تحصیل سے دونوں جہان کے مقصود حاصل کرے اور نیز تمام جہان سے قطع تعلق ہو۔

شعر: فَلَا تَحْقِرَنَّ نَفْسِي وَأَنْتَ صَبِيْبُهُآ + فَكُلُّ مَرْءٍ يُضَيْبُ إِلَى مَنْ يَتَجَالَسُ۔

پس تو میرے نفس کو حقیر نہ سمجھ جب کہ تو اسکا دوست ہے، پس ہر مرد اپنے ہم جنس کو پاتا ہے۔

اور ان سے عالموں کے سردار اور فقہاء کے فقیہ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ

علیہ میں آپ کی شان بہت بڑی ہے، اور مرتبہ بلند ہے آپ اپنی قوم کے عزیز اور محبیل
 المصدر تھے تفسیر - شعر - حدیث - فقہ - لغت - توحید اور حقائق وغیرہ کے علموں
 میں آپ کے مناقب بہت بڑے ہیں - اور کہتے ہیں کہ آپ بظاہر عیار مرد تھے - اور
 باطن میں پارہا اور یہ طریقہ قابل تعریف ہے، اور بالخصوص اس قصہ میں آپ سب
 مشائخ کے نزدیک محمود تھے، اور آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انہی
 بِالْيَسِيرِ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ سَلَامَةِ دِينِكَ كَمَا رَضِيَ قَوْمٌ بِكَثْرَةِ مَا مَعَ ذَهَابِ
 دِينِهِمْ - یعنی اپنے دین کے سلامت رہنے کیساتھ تھوڑی دُنیا پر راضی رہ جیسا کہ
 لوگ اپنے دین کے چلے جانے کیساتھ کثرتِ مال سے راضی ہوتے ہیں -

یعنی فقر دین کی سلامتی کیساتھ بہتر ہے اس غنا سے جو غفلت کیساتھ ہوا سائے کہ
 فقیر جب دل کی طرف توجہ کرتا ہے تو اپنے دل میں زیادہ فکر نہیں پاتا - اور جب ہاتھ
 کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو قناعت والا پاتا ہے - اور غنی جب اپنے حال پر غور کرتا ہے
 تو اس کا فکر بڑھتا ہے اور جب ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو دُنیا کا مال پاتا ہے (اور ہاتھ
 سے خُراد اس عبارت میں وہ مال ہے جو کہ قبضہ میں ہو) پس خدا کے دوستوں کی رضا
 خداوند کریم کی رضا مندی پر ہے جو بغیر غفلت کے ہو وہ بہتر ہے اس دُنیا پر غرور اور غفلت
 کر نیوالوں کی رضا سے - اور آفت اور حسرت اور ندامت بہتر ہے ذلت اور محصیت
 سے پس جب بلا آتی ہے تو غافل کہتے ہیں الحمد للہ یعنی شکر ہے جو ہمارے بدن پر بلا
 نہیں آئی اور جب خدا کے دوستوں پر محصیت آتی ہے تو وہ الحمد للہ کہتے ہیں کہ
 بار خدا یا تیرا شکر ہے ہمارے دین پر تو کوئی بلا نہیں آئی - اس لئے کہ بدن کا شمار بلا
 میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے دل میں بقا کا ہوتا ہے - بلا کا بدن پر وارد ہونا اچھا ہے
 بہ نسبت اس کے کہ دل پر غفلت وارد ہو - اگر کسی کے دل میں غفلت ہو اور ظاہری ہمیش
 میں ہو تو وہ عیش و نعمت سر اسر خوار سی و ذلت ہے - اور حقیقت میں تھوڑی دُنیا کیساتھ
 خدا کی رضا کا طالب رہنا دنیا کی زیادتی اور خدا کی خلاف مرضی چلنے سے بہت دنیا
 کا حاصل کرنا ہیج ہے یعنی بہت دنیا مانند تھوڑی کے ہوتی ہے اور تھوڑی مانند زیادہ

کے ہوتی ہے اور آپ سے روایت ہے کہ آپ مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے عرض کی کہ مجھ کو اس حلال سے خبر دو جس میں حرام نہیں اور اس حرام سے خبر دو جس میں حلال نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ **ذَکُوْا اللّٰہَ حَلٰلًا لِّیْسَ فِیْہِ حَرَامٌ وَذَکُرْغَیْرَہٖ حَرَامًا لِّیْسَ فِیْہِ حَلٰلٌ** کہ خدا کا ذکر حلال ہے جس میں حرام نہیں اور غیر خدا کا ذکر حرام ہے جس میں حلال نہیں اس لئے کہ خدا کے ذکر میں نجات ہے اور اس کے غیر کے ذکر میں ہلاکت ہے۔ **وَبِاللّٰہِ التَّوْقِیْنِ**۔ وہوالمعین۔

اس باب میں ان ائمہ دین کا بیان ہے جو آج تک تبع تابعین سے ہوئے ہیں

ان میں سے ایک تو طریقت کے شجاع اور شریعت میں مضبوط حبیب المجتبیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ عالی ہمت اور گرامی قدمرد ہوئے ہیں۔ جو مرتبہ فالے بزرگوں میں بڑے عالی درجہ بزرگ تھے۔ ابتداء میں آپ نے تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر کی۔ اور ابتداء میں ہرقم کی ریاکاری اور فدا میں گئے رہتے تھے خداوند تعالیٰ نے نصوح کی بھلائی تو بہ کی آپ کو توفیق دی خدا کی طرف واپس آئے قدر سے علم اور معاملہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے آپ کی زبان عجیب تھی عربی زبان پر دسترس نہ پاسکتے تھے خداوند تعالیٰ نے آپ کو کلمات کی مدد سے مخصوص فرمایا آپ اس درجہ کے باکراست ہوئے ہیں کہ ایک روز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شام کیوقت آپ کی عبادت گاہ کے دروازہ پر آئے آپ شام کی نماز کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ رہے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے۔ اور آپ کی اقتداء کی اس لئے کہ آپ عربی زبان میں قرآن کریم پڑھ سکتے تھے جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوئے تو خواب میں اللہ عزوجل کو دیکھا پوچھا کہ... بارخدا یا آپ کی رضا کس چیز ہیں ہے حکم ہوا کہ اسے حسن میری رضا تو نے پائی تھی مگر اس کی توفیق قدرش کی عرض کی... بارخدا یا وہ کیا تھی حکم ہوا کہ تو اگر حبیب مجیب کے پیچھے بلا انکار بصوت نیرت نماز کی اقتدا کر لیا تو میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ الغرض اس گروہ میں مشہور ہوئے ہیں جب حسن بصری رضی اللہ عنہ حجاج ظالم کے ظلم سے بھاگ کر حضرت حبیب

عجمی کے معبد میں اگر بچھے تو وہ ظالم بھی عقب میں پہنچا اور حبیب عجمی سے دریافت کیا کہ اے حبیب! تو نے یہاں پر حسن بصریؒ کو دیکھا آپ نے فرمایا معبد میں چھپا ہوا ہے وہ اندر گیا مگر آپ کو نہ دیکھ سکا اور باہر آکر حبیب عجمی کو کہنے لگے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے آپ نے فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا وہ اندر ہی ہیں بالآخر وہ تین دفعہ اندر گیا اور تلاشی میں کوئی دقیقہ اُس نے فریاد نہ کیا مگر آپ اُسے نقرہ آئے آخر کار وہ چلا گیا تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور فرمایا کہ اے حبیب! میں نے معلوم کر لیا ہے کہ حق جل جلالہ نے تیری برکت کے سبب مجھے گرفتار ہوئے ہیں چاہا ہے حضرت حبیبؒ نے فرمایا میری برکت سے نہیں بلکہ میرے سچ کا پتھر ہے اگر میں جھوٹ بولتا تو ہم دونوں کو وہ رسوا کرتا۔ اور آپ کی اس جنس کی بہت کڑمیں ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ خدا کی رضا اس چیز میں ہے آپ نے فرمایا فی قلب لیس فیہا غبار نفاق یعنی خدا کی رضا اس دل میں ہے کہ جس میں نفاق کا غبار نہیں اس لئے کہ نفاق موافقت کی خلاف ہے اور رضا عین موافقت ہے اور محبت کا نفاق سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کا محل خداوند کریم کی رضا ہے۔ پس رضا دوستوں کی صفت ہے اور نفاق دشمنوں کی صفت اور یہ کلام بہت ہی بلند رتبہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو دوسری جگہ کا ذکر کرے گا۔ وبالله التوفیق ومنہ العون۔

ان میں سے اہل النس کے نقیب اور تمام جن و انس کی زینت مالک بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے۔ آپ اس طریقت کے بزرگوں سے ہوئے ہیں۔ آپ کی کڑ امتیں مشہور ہیں اور ریاضتوں میں آپ کی خصلتیں مذکور ہیں اور آپ کا باپ دینار غلام تھا اور یہ باپ کی غلامی ہی میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے توبہ کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ایک رات یہ ستوں کے ایک گروہ میں بطور ابو دہب مشغول ہوئے جب سب سو گئے تب اس وقت اس خود سے کہ جس کو وہ بچا ہے تھے آواز آئی کہ یا مالک مالک ان لا تتعجب کہ اے مالک تجھے کیا ہے کہ توبہ نہیں کرتا۔ اس وقت اُٹھے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر سچی توبہ کی

دل میں کہا کہ اس بزرگ کی زیارت کرنی چاہیئے مجھے اس میں بزرگی کی علامتیں نظر آ رہی ہیں۔ آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں نے سلام علیک عرض کی آپ نے فرمایا اسے بیٹھ کر طرح آئے ہو کہا حضور کی زیارت کیلئے آیا ہوں آپ نے فرمایا جزاک اللہ میں نے کہا اسے شیخ میں بھیڑیے کی بکریوں سے موافقت دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کو لڑا کا پیرا جب خداوند کریم کے موافق نہ ہو تو بھیڑیا بکریوں کے موافق کیوں نہ ہو آپ نے اتنی بات کہ کہ ایک لکڑی کو بالہ چھو کر کھینچ کر رکھا اس پر پتھر سے دو چھتے کئے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا آپ نے فرمایا اپنی لہ میں نے کہا اسے شیخ یہ درجہ آپ سے کم کی طرح پایا آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراموشی سے پھر فرمایا اسے چھٹا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیلئے باوجود ان کے مخالف ہونے کے پتھر سے پانی کا چشمہ نکل رہا اور موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ پر نہ تھے۔ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہوں تو مجھے پتھر شہد اور دودھ کیوں نہ دے حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھا ہوا ہے۔

میں نے کہا کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لَا تَجْعَلْ قَلْبَكَ مَبْنًى وَ قَدْ مَبْنًى وَ قَدْ مَبْنًى وَ قَدْ مَبْنًى یعنی دل کو حص کا مثل نہ بناؤ اور پیٹ کو حرام کا نام نہ بناؤ اسلئے کہ مخلوقات کی ہلاکت ان دو چیزوں میں ہے اور مخلوقات کی نجات ان دو چیزوں کی نگہبانی کرنے میں ہے۔ اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں تکی وقت سے ان کو چھوڑتا ہوں اور مجھے یہ بہت وقت پیش آ رہی ہے کہ میری کتابیں غزنی میں ہیں اہل ملک ہندوستان کے ایک گھوڑ بھنور میں ہوں جو کہ ملتان کے گرد و لواح میں واقع ہے، اہل باہل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب

اور ان میں سے پیر صالح ابو حازم مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ بعض مشائخ کے مقتدا ہوتے ہیں آپ معاملات میں کامل نصیب اور بزرگ مرتبہ رکھتے ہیں آپ فقر میں صادق قدم اور مجاہدے میں کامل روش رکھتے تھے اور عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ کی آپ کی

حکم کی تعمیل میں جو جبر کرتے رہے ہیں۔ آپ کا کلام اہل دل میں مقبول ہے اور بہت سی کتابوں میں مستطوریہ ہے۔ اور یہی عمرو بن عثمان آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے کسی نے فرمایا تھا مَا لَكَ قَالَ لَمْ يَخْشَ عَنِ اللَّهِ وَالْغِيثُ عَنِ النَّاسِ کہ آپ کا مال کیا ہے آپ نے فرمایا میرا مال خدا کی رضا ہے اور مخلوقات سے بے نیازی اور یہ ضروری ہے کہ جو خداوند جل جلالہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے وہ مخلوقات سے مستغنی ہوتا ہے اور عروہ کیسے خداوند کے ہم کی رضا پرست بننا عزائم ہے اور غنا سے اشارہ خداوند کی طرف ہے جس شخص پر خدا تعالیٰ کی رضا غنی ہوگا وہ غیر سے مستغنی ہوگا اور اس کی درگاہ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بلکہ آؤ کہ اور سلام علیہ اس کے سوا کسی کو نہیں پکارتا ہوگا مشائخ میں سے ایک شیخ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا آپ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے بخوشی دیر انتظار کیا۔ آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے میرے زریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ والدہ کا حق نکلا رکھنا جس کو نیسے بہتر ہے میں وہیں سے واپس ہوا اور صبح کرنے کیلئے مکہ معظمہ نہ گیا۔ اس سے زیادہ باتیں آپ کی طرف سے میرے سنے میں نہیں آئیں۔

اور ان میں سے اہل مجاہدہ کی دعوت دینے والے اور مشاہدہ میں قائم محرمین واسع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے وقت میں کوئی شیل نہ تھا۔ اور آپ بہت سے انجین کی صحبت سے مستفیض تھے۔ اور آپ نے متقدمین مشائخ کے ایک گروہ کو بھی دیکھا ہے۔ اور اس طریقت میں حظ وافر رکھتے تھے۔ اور طریقت کی حقیقتوں میں انفس بن اور اشارے کامل رکھتے تھے آپ نے فرمایا مَادَا بُدِئْتُ شَيْئًا إِلَّا وَدَّ آيَةُ اللَّهِ فِيهِ۔ یعنی میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں میں نے خدا کو نہ دیکھا ہو۔ اور یہ مقام مشاہدہ کا ہوگا۔ اس لئے کہ بندہ فاعل کی دوستی کے غلبہ میں اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے فعل میں نظر کرتا ہے تو اس کا فعل نہیں دیکھتا بلکہ فاعل کو دیکھتا ہے۔ جیسے کہ تصویر کا نظارہ کو نیسے صورت کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ کلمہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے چاند اور سورج اور ستاروں کو دیکھ کر کہا هَذَا رَبِّي

یعنی یہ میرا پروردگار ہے اور یہ کلام غلبہ شوق کی حالت کا ہے یعنی جو کچھ دیکھتے ہیں تمام اپنے
محبوب کی صفت دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ جب دوست دیکھتے ہیں تو تمام جہان کو اس کے فہر
سے مقہور دیکھتے ہیں۔ اور اس کی بادشاہی کے قیدی اور تمام موجودات کا وجود فاعل کی
قدرت کے پہلو میں تلاش کرتے ہیں اور ممکن میں ناچیز نگین کو جب شوق کی نظر سے دیکھتے
ہیں تو مقہور کو نہیں دیکھتے بلکہ قاصر کو دیکھتے ہیں مفعول کو نہیں دیکھتے فاعل کو دیکھتے
ہیں اور مخلوق کو نہیں دیکھتے بلکہ خالق کو دیکھتے ہیں اور اس کا ذکر اگر خدا کو منظور ہو تو شاہد
کے باب میں کرول گا اور اس جگہ ایک گروہ غلطی میں پڑ گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک
مرد نے کہا ہے زَايَاتُ اللّٰهِ ذِيُو اور یہ مکان تجربہ اور حلول کا مقتضی ہے اور خالص کفر
ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکان اور اس میں رہنے والا ہمیشہ ایک جنس سے ہوتے ہیں۔
اگر کوئی مکان کو مخلوق کی جنس سے مانے تو تمام ممکنات کو مخلوق کی جنس سے ماننا پڑیگا
اور اگر ممکن یعنی اس مکان میں قیام کرنے والے کو مان لو کہ قدیم ہے تو مکان کو بھی قدیم ماننا
پڑیگا۔ اس قول سے دو فساد عظیم الشان لازم آتے ہیں۔ یا تو مخلوق کو قدیم ماننا پڑیگا۔ یا
خالق کو حادث کہنا پڑے گا اور یہ دونوں باتیں کفر کی ہیں پس اس کی یہ رؤیت چیزوں
میں انہیں معنوں کی بنا پر ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اور اس میں لطیف رمزیں
میں جو اپنی جگہ پر انشاء اللہ الرحمن للذول گا۔

اور ان نتائج تابعین سے امام اہلسنت والجماعت کے مقتدا فقہاء کے شرف
عباد کی عزت ابو حنیفہ نعمان بن ثابت خزانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کا مجاہدوں اور
عباد تولد میں قدم درست ہے آپ اس طریقت کے مہول میں بڑی شان رکھتے ہیں اور
شروع ہی میں آپ نے گوشہ نشینی کا قصد کیا اور تمام مخلوق سے بیزار ہو گیا ظاہر کی اور آپ
نے چنانکہ مخلوقات سے باہر ہو جائیں اس لئے کہ دل کو مخلوق کے مرتبہ و ریاست سے
پاک کئے ہوئے تھے۔ اور نفس کو خدا کی بارگاہ میں بکھڑا ہو چکے قابل تیار کر رہے تھے یہاں
تک کہ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو آپ
کی سحر مبارک سے جمع کر رہے ہیں اور بعض ہڈیوں کو بعض سے پسند کر رہے ہیں۔ اس

خواب کی ہیبت سے آپ بیدار ہوئے اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی سے اس کا ذکر کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی انہوں نے کہا کہ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور صفت کی حفاظت میں اس درجہ کو پہنچ گئے کہ صبح کو سیریم سے جدا کر دئے آپ نے دوسری مرتبہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے ابو حنیفہ تم کو میری سنت کے نندہ کر دینگے اللہ عزوجل نے یہ بیدار کیا ہے۔ گوشت نشینی کا قصد نہ کر۔ مشائخ میں سے آپ کے استاد بہت ہوئے ہیں۔ جیسے ابراہیم انصاری بن عیاض اور دلدرد طائی اور بشر حافی رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے علاوہ اور بھی استاد ہیں جو علماء کے نزدیک مشہور ہیں اور انہوں نے اپنی تصنیفوں میں آپ کا نام درج کیا ہے اسی زمانہ میں ابو جعفر منصور خلیفہ وقت نے تدبیر کی کہ چار شخصوں میں سے ایک کو قاضی یعنی جج مقرر کرنا چاہیے ایک ان میں سے ابو حنیفہ میں اور دوسرے سفیان ثوری اور تیسرے صدیق بن اسیم اور چوتھے شریک۔ اللہ عزوجل کی ان سب پر رحمت ہو اور یہ چاروں کامل علماء ہیں سے تم کسی شخص کو بھیجا تا کہ سب کو جمع کیا جائے راستہ میں چلتے ہوئے امام نے سب سے کہا کہ میں تمہیں اپنی فراست سے ایک ایک بات بتاتا ہوں جو نہایت ہی درست بیٹھیگی آپ نے فرمایا میں کسی نہ کسی حیلہ سے عہدہ قضا کو اپنے سے دفع کروں گا اور صلہ اپنے آپ کو دیوانہ بنالے اور سفیان بھاگ کر کہیں چلا جائے اور شریک قضا کے عہدہ کو قبول فرما۔ اے سفیان تو ایک گشتی میں جا چھپے اور گشتی والوں سے کہا کہ مجھے چھپا لو کچھ وقت مجھے ذرا کر سکنا کہ اللہ ارادہ رکھتا ہیں اور اس کلام سے آپ کی مروا یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من جھل قاضی فقد ضل سبیلہ سبیلہ سبیلہ یعنی جو شخص قاضی بنایا وہ بغیر چھری کے ذرا بچ کر گیا ملائوں نے آپ کو گشتی میں چھپا لیا اور چھپایا ان تینوں کو منصور کے پاس لے گئے۔ سب سے پہلے منصور نے امام ابو حنیفہ کو کہا کہ جو شخص کوئی کرنی چاہیے آپ نے فرمایا اے امیر میں عمری نہیں ہوں بلکہ ان کے دوستوں سے ہوں اور عرب کے سرکار میرے حاکم بننے پر راضی نہ ہوں گے ابو جعفر نے کہا کہ اس کام کی نسبت سب کے ساتھ نہیں۔ بعد اس کام میں علم کے مقدم ہونے کی ضرورت تھی

اور تم علماء سے زمانہ سے علم میں بڑھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اس کام کو کرتا نہیں جانتا
 اور فرمایا یہ جو میں نے کہا کہ میں اس کام کو نہیں چاہتا اس میں یا میں جھوٹا ہوں یا سچا اگر میں سچا
 ہوں تو اس کام کو نہیں کر سکتا اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹ بولنے والا مسلمانوں کی قضا کے
 واقع نہیں اور آپ جو خلیفہ خلع کے ہیں آپ کو رد نہیں رکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے
 والے کو اپنا نائب بنائیں۔ اور مسلمانوں کے اموال اور خون پر اس کا بھروسہ کریں یہ بھگدڑ آپ
 نے تو خلاصی پائی۔ بعد ازاں صلہ رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے آپ نے منصور کا ہاتھ پکڑ کر کہا
 کہ تو کس طرح ہے اور تیرے فرزند اور چچا کے کس حالت میں ہیں منصور نے کہا یہ تو
 دیوانہ ہے اس کو باہر نکالو پھر حضرت شریک کی باہمی آئی منصور نے کہا آپ کو قضا
 کرنی چاہیے آپ نے فرمایا میں سودا فی آدمی ہوں اور میرا دماغ سست سے منصور
 نے کہا موافق اشیا کے رس اور شربت شیرے وغیرہ سے علاج کو دتا کہ آپ کی عقل کامل
 ہو جائے۔ اس وقت قضا کا عہدہ اہل دربار نے شریک رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا
 اور امام ابوینیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیشہ کیلئے علیحدہ کو دیا اور اس سے کبھی
 کلام نہ کیا اور یہ علامت دونوں محفل کی رؤسے آپ کے کمال کی ہے ایک توان کی
 فرست سچی مکی یعنی ہر ایک کے متعلق جو جانچ پڑتال کر چھوڑتی تھی ویسے ہی ہوا اور دوسرا
 اپنے لئے صحت و سلامتی کا راستہ اختیار کر لینا اور مخلوقات کو اپنے سے دور کرنا اور ان
 کے مرتبہ سے مفور نہ ہونا اور یہ اس امر پر قوی برآں ہے کہ مخلوقات سے دور ہونا
 سلامتی کی صحت کی دلیل ہے مگر آج کل تمام علماء قضا کے عہدہ کے خواستگار ہیں اور چھٹا
 سمجھتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دل ہولانے باطل۔ کہ خواہاں ہیں اور حق کے
 راستہ سے بھٹکنے والے ہیں۔ اور انہوں نے امیروں کے گھروں کو اپنے دل کا قلعہ
 بنا رکھا ہے اور جفا پیشہ لوگوں کے گھروں کو اپنا بیت المعمور یعنی آبادی کا گھر قرار دے لیا
 ہے اور جابرول کے بچہ نول کو قاب و سلین کو ادنیٰ سمجھے ہوئے ہیں اور جوان کی
 مرضی کے موافق ہوا ان سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک وقت غزنی شریف پر کہ
 اقتباس کو ہر بلا سے محفوظ رکھے ایک علم اور امارت کے بیٹے نے کہا کہ گودڑی پر پانی

بدعت ہے۔ میں نے کہا کہ حشیہ فی اور دینی لباس جو خالص پریشم کا ہوتا ہے اور اس کا پہننا
 مردوں پر خالص حرام ہے اور بچہ ظالموں سے لحد منت و حاجت لیا ہی سخت حرام
 ہے۔ اور نیز ظالموں کا ملک بھی مطلق حرام ہوتا ہے، اس کو بیکہ قہرین لینے ہو اور اسے
 بدعت نہیں کہتے جو موجب تمہاری یہ حالت ہے تو کس طرح مدلل کہہ سکتے ہیں ان سے
 خریدنا ہوا آپ کے نزدیک بدعت ہو جائے گا اگر آپ پر طبیعت کی رسونت اور نفس کی
 ضلالت قابو پائے ہوئے نہ ہوتی۔ تو آپ کوئی پختہ بات کہتے خوب سمجھ لو کہ عورتوں
 کو پریشم پہننا حلال ہوتا ہے اور مردوں کو حرام اور دیوانوں کو مباح اگر آپ ان دونوں
 باتوں کا فرق نہ کر سکتے ہیں تو حضور نبیؐ فرمادے کہ ان انصاف پس ہم اللہ عزوجل
 سے اس لیے انصافی پر پناہ مانگتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میں کہ جب
 نوفل بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا
 ہے اور تمام مخلوق حساب گاہ میں کھڑی ہے میں نے سہیلہ علیؑ وسلم کو دیکھا کہ آپ
 حوض کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں اور بائیں میں نے بہت سے مشائخ
 کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور ایک خوبصورت سفید بانوں والے بوڑھے مرد کو بھی دیکھا
 کہ وہ حضور علیہ السلام کے رخساروں پر منہ رکھے ہوئے ہے۔ اور آپ کے سامنے میں نے
 نوفل کو دیکھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا میرے پاس آیا اور سلام کیا میں نے کہا مجھے پانی
 پلاؤ۔ نوفل نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں حضور علیہ السلام نے اسکی
 کیساتھ اشارہ فرمایا کہ پانی پلاؤ۔ اس نے مجھے پانی دیا اور میرے سامنے والوں کو بھی دیا۔
 سب نے پانی لیا مگر اس پیالہ کا پانی دیکھ کا ویسا رہا اس میں سے کچھ کم نہ ہوا میں نے
 کہا اے نوفل حضور کی دائیں طرف جو بڑے آدمی کھڑے تھے وہ کون ہیں اس نے کہا حضرت
 ابراہیم علیہ السلام ہیں اور آپ کے بائیں پہلو پر حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں۔ جیسے میں پوچھتا
 جاتا تھا ویسے ہی اپنی انگلیوں کی گڑبوں پر شمار کرتا جاتا تھا ٹھیک سترہ آدمیوں کی بات
 میں نے پوچھا جب میں بہیمانہ ہوا تو ٹھیک سترہ عدد ہاتھ کی انگلیوں پر گنے ہوئے تھا۔
 اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو

خواب میں دیکھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اِنَّكَ قَدْ رَعَيْتَ عَلَيَّ اَمْرًا
حَدِيثَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کہ یا رسول اللہ آؤ کو کہاں دیکھوں آپ نے فرمایا مجھ کو امام ابوحنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تلاش کرو اور آپ کے پارسانی میں بہت سستے طریقے ہیں اور
آپ کے مناقب بی شمار ہیں یہ کتاب ان کی نقل نہیں ہو سکتی۔ اور میں جو بھی دیکھتا ہوں جلالی کا
ہوں ملک شام میں حضرت بلال مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروغ پر سمجھا ہوا تھا میرے
اپنے آپ کو خواب میں مکہ معظمہ میں دیکھی کیا دیکھتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی
شبیہ کے دروازے کے اندر نشتر لائے اور ایک ٹوڑھے کھنڈل لڑکے کے بغل میں دبائے
ہوئے قدم رنجہ فرما رہے ہیں۔ اور میں محبت کی روشنیہ دور کرتے آپ کی خدمت میں حاضر
ہوا۔ اور آپ کے پاؤں کو میں نے بوسہ دیا۔ اور میں اس تعجب میں تھا کہ وہ پورھا کون ہے
تب حضور علیہ السلام نے معجزانہ طاقت سے میرے باطن اور فطران پر اطلاع پائی آپ نے
فرمایا کہ یہ نیرس امام ہیں۔ اور نیری ولایت کے ہیں یعنی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ ہیں اور
مجھ کو اس خواب سے برسی اُمید ہوئی اور اپنے شہر کے لوگوں پر بھی بڑی اُمید ہوئی اور اس
خواب سے یہ بات مجھ پر درست میثقی کہ آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن کی طبیعت
کے فانی اوصاف احکام شریعت کے ساتھ باقی اور قائم
ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے لیجانیاو الہی تغیر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر وہ خود چلتے
باقی الصفت ہوتے اور باقی الصفت یا مخطی ہوتا ہے یا مصیب جب اس کے لئے
جانیاو الہی تغیر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ فانی الصفت ہوتے اور تغیر صلی اللہ علیہ وسلم
کی صفت کے بقا کیساتھ قائم ہوتے اور جیسے تغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا صادر
نہیں ہو سکتی ویسے ہی ان سے خطا صادر نہیں ہو سکتی جو کہ آپ کی صفت کے ساتھ قائم
ہوں۔ اور یہ لطیف رمز ہے اور کہتے ہیں کہ جب داود طافی نے علم حاصل کیا اور اپنے
زلمنے کے مقتدا عالم ہوئے تو امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کی کہ اب کیا کروں امام ابوحنیفہ نے فرمایا عَلَيْكَ بِالْعَصْلِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِالْحَقِّ
كَلْبَسِدٍ وَلَا دَوْرَ فِيهِ تَجِدُ كَوْعْلٍ بِعِلْمٍ كَرَا حَابِيَةِ اسلئے کہ جو علم بغیر عمل کے ہوا کسی مثال

بدن کی سب چیزیں اس کے لئے کلمہ چنگ عمل سے ملا ہوا نہ ہوگا صافی نہ ہوگا اور نہ ہی
حالت محمد صانہ پیدا ہوگی اور جو شخص محض علم پر قناعت کرتا ہے وہ بھی عالم نہ ہوگا اسلئے
کو عالم کو صرف علم پر قناعت نہیں ہوتی۔ کیونکہ میں علم حاصل کر چاہتا ہوں جس کا راسخ ہدایت
مجاہد کو چاہتی ہے اور دنیا کی مشابہت و مجاہدہ کے بغیر نہیں ہوتا ویسے ہی کلمہ عمل نہیں ہوتا۔
اسلئے کہ علم عمل سے صورت ہے اور عمل کا کلمہ اور اس کی برکتیں عمل ہوتی ہیں اور کسی معنی کے
لحاظ سے علم کو عمل سے جدا نہیں کر سکتے جیسے کہ آفتاب کا نور اسکا عین ہوتا ہے اور علم کا
باب جو کتاب کے آغاز میں ہے میں نے اس میں اس کا مختصر بیان کر دیا ہے۔
وبالذہ انتہی فوق۔

ان تالیفوں سے زہد و دل کے سرور اور اذکار کے پیشوا عبداللہ بن مبارک
مروسی ہیں آپ صوفیوں کے شائع ہوا گوشت ہیں اور طریقت اور شریعت کے
اسباب اور اقوال اور احوال کے عالم ہوئے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے امام اور
نیز بزرگ مشائخ کی صحبتوں کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ کی تصنیفیں مذکور اور کرامتیں
مشہور ہیں اور علم کے بہرہ میں ماہر تھے۔ اور ان کے توبہ کی ابتدا اسطرح سے ہے آپ
ایک ایسی گتیز پر عاشق تھے کہ جس کا حشر وقت ہوا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات مشغول کے
گروہ سے ایک کو اپنے ساتھ لگے اور مشغول کی دیوار کے نیچے کھڑے ہوئے اور مشغول چھت
پر تڑھائی فجر کی نماز تک غفلت ایک دوسرے کے مشاہدہ میں محو رہے جب فجر کی اذان
کی آواز کان میں پڑی تو یہی سمجھے کہ عشا کی نماز کیلئے اذان ملی ہے جب روز روشن ہوا
تو جان لیا کہ تمام رات مشغول کے مشاہدہ ہی میں بھل گئی ہے۔ اور مشغول کے مشاہدہ ہی
میں رات بھر غرق رہا ہوں اس معنی سے آپ کو تنبیہ ہوئی اور آپ اپنے آپ میں شرمسار
ہوئے اور کہنے لگے کہ اے مبارک کے بیٹے آج کی رات سب کی سب تونے نفسانی خواہش
کی پیروی میں پاؤں پر کھڑے ہو کر کمال دی اور پھر کرامت کا خواہاں ہوتا ہے اور اگر امام
نماز میں لمبی سورت پڑھے تو تو دیوانہ ہو جاتا ہے کیا تیرے مومن ہونے کی یہی دلیل ہے اسی
وقت آپ نے توبہ کی اور علم اور اسکی طلب میں مشغول ہوئے اور زہد اور دینداری اختیار کی

آپ اسد جبر کے بزرگ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی والدہ نے آپ کے باغ میں صوبیا بھرا
 پایا دیکھا کہ ایک سانپ منہ میں ریحان کی ٹہنی لیکر گیس لائی کر رہا ہے اس وقت آپ نے
 مروڑ سے کوچ کیا اور بغداد میں عرصہ دراز تک مشائخ کی صحبت میں رہے اور آپ چند
 روز تک مکہ معظمہ میں مجاہد بھی رہے ہیں اس کے بعد پھر مروڑ میں تشریف لے آئے تمام
 باشندگان آپ کے دوست اور مددگار ہوئے انہوں نے دہس اور صحبت اختیار کی
 اور اس وقت مروڑ میں قیوم کے آدمی تھے آہستہ حدیث پڑھنے لگے اور آہستہ طریقت
 کا علم حاصل کرتے تھے۔ آج کے دن تک آپ کا لقب لوگ بعضی الفرقین پکار رہے ہیں اس
 کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہلنوں فریق سے موانقت رکھتے تھے اور دونوں فریق آپ کو اپنا
 خیال کرتے تھے اور آپ نے وہاں ہر دو کمرے بنائے تھے۔ ایک کمرہ تو احمدیہ کے
 واسطے اور دوسرا صاحبان طریقت کی واسطے آج تک وہ دونوں دس مہلی قاعدہ پر جل رہے
 ہیں۔ آپ وہاں سے پھر حجاز تشریف لائے اور مجاہدی اختیار کی۔ آپ سے لوگوں
 نے پوچھا کہ آپ نے زمانہ کے عجائبات سے کیا دیکھا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے
 ایک راہب کو دیکھا جو کہ مجاہدہ سے کمزور اور خدایا بدلت سے اپنی کمر کو پیش کمان
 کرتے ہوئے تھا۔ میں نے اس راہب سے پوچھا کہ اے راہب کَیْنْتَ الظَّالِمِ إِلَى اللَّهِ
 قَالَ لَوْ شِئْتُ لَإِنَّ اللَّهَ لَعَزَمْتُ الظُّلْمَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ فَقَالَ عَبْدٌ مِّنْ لَّا عَزَمَهُ وَتَعْصِي
 مَن لَّعَاقِبُهُ مِیْن لِّیْ پوچھا خدا کی طرف راستہ کو اس ہے اس نے کہا اگر تو اس کو پہچانتا
 ہے بھی تو اس کا راستہ دریافت کرتا ہے پھر اس نے کہا کہ میں اس کی کتاب کرتا ہوں۔ کہ
 جس کو میں نہیں پہچانتا اور اس کی نافرمانی کرتا ہے جس کو تو پہچانتا ہے یعنی معرفتِ حق
 کو چاہتی ہے اور سچ کو خوف دیکھتا ہوں۔ اور کفر اور جہل میں مبتلا دیکھتا ہوں اور میں
 اپنے آپ کو خوف کرنے والا پاتا ہوں اور عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسکے کلام سے محبت
 ہوتی اور بہت سے نافرمانی کاموں سے بچ گیا، آپ سے روایت ہے الشُّكُوكُ حَقٌّ
 عَلَى قُلُوبِ الْوُیْلَا لَہ اسکے دوستوں کے دل ہرگز آرام نہیں کرتے اسلئے کہ رہنما ہیں
 میں اس قوم پر آرام نہ آرام ہے دنیا میں تو جو کچھ حق سے غائب ہوتے ہیں اس سے

آرام نہیں کرتے اور عقبیٰ میں حضورِ حق اور جلوہ دیدار سے ان پر قرار اور سکون روا نہیں ہوتا۔ پس دنیا ان کیلئے مثلِ عقبیٰ کے ہے اور عقبیٰ مثلِ دنیا کے ہے، اسلئے کہ دل کا سکون یعنی آرام پانا دو چیزوں کو چاہتا ہے یا مقصود کا پانا یا مراد سے بیخبر رہنا اور اس کا حاصل ہونا دنیا و عقبیٰ میں روا نہیں تاکہ دوستوں کا دل محنت کے خفقان (دھڑکن) سے آرام پکڑے اور غفلت اس کے دوستوں پر حرام ہے اسلئے کہ دل مطلوب کی جستجو میں آرام پذیر ہوتا ہے فوراً مقول کے طریق میں یہ اصل قوی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے حضورِ سی والوں کے بادشاہ اور صل کی بارگاہ کے شہنشاہ ابو علی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ درویشوں کی قوم سے بہت بڑے ورجو والے ہوئے ہیں۔ اور آپ کا حقیقتوں اور علالت میں بہت بڑا حصہ ہے اور طریقت میں مشہور ترین لوگوں کے فردِ فرید ہیں تمام مذہبوں و دینوں والے آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کا حوالہ سچائی سے معور ہے، آپ ابتدائے عمر میں عتیار پیشہ تھے مرد اور مادر کے درمیانِ ذہنی کی وارداتوں سے لوگوں کا مال بونا کرتے تھے۔ باوجود ان باتوں کے آپ میں صلاحت کا مادہ موجود تھا اور ہمیشہ آپ کی طبیعت میں جوانمردی اور بہت رشتہ نشینی چنانچہ قافلہ کی ہر عورت سے علیحدہ رہتے بالکل اس کے گرد نہ ہوتے جس کا سرمایہ کم ہوتا اس کے سبب سے مزاحمت نہ کرتے۔ اور ہر ایک کے پاس موافق سرمایہ کے ہتھ دیتے یہاں تک کہ ایک سو گرو سے چلنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ سرکاری آڈیوں کا دستہ اپنے ہمراہ لے جاؤ راستہ فضیلؒ ڈاکو موجود ہے اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ آدمی خدا ترس ہے ایک قاری کو سرد سے اپنے ہمراہ لے لیا اور اس کو ایک اونٹ پر بٹھا لیا رات دن قاری کو راستہ میں قرآن کریم پڑھتے جب قافلہ اس موقع پر پہنچا جہاں فضیلؒ گھات لگا کر بیٹھا تھا اتفاقاً قاری نے یہ آیت پڑھی اَلَمْ یَاۤیْنَ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ یَّخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِکْرِ اللّٰهِ ؕ فَذٰلَکَ مِنَ الْحَقِّ یَعْنِیٰ کیا مسلمانوں پر ایسی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کی کتاب کی طرف جھک جائیں جب یہ آیت فضیل نے سنی اس کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اور غایت نرمی نے اس کے دل پر ظاہری غلبہ پکڑا اور اس شغل سے آپ نے سچی

توبہ کی اور جن کا مال لوٹا ہوا تھا ان کے نام سب لکھے ہوئے تھے۔ سب کو خوش کیا اور ان کا مال انہیں واپس دے دیا اور آپ مکہ معظمہ میں پہنچ کر عرصہ دراز تک مجاور رہے اور بہت سے اولیاء اللہ کی زیارت سے شرف یاب ہوئے۔ اور پھر کوفہ میں اگر امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی آپ حدیثوں کے رومی ہیں۔ اور آپ کی روایتیں صحیحین میں مقبول ہیں اور معرفت اور تصوف کے حقائق میں آپ کا کلام بلند مرتبہ ہے آپ سے روایت ہے من عرف اللہ حق معرفتہ عبدہ لا یکل طاقتہ یعنی جو شخص خدا تعالیٰ کو سچی معرفت کے حق کیساتھ شناخت کرتا ہے۔ وہ تمام طاقتوں کیساتھ اسکی پرستش کرتا ہے اس واسطے کہ جو کوئی اسکی شناخت کرتا ہے انعام اور احسان سے کرتا ہے اور جب رحمت اور شفقت کیساتھ شناخت کر لیتا ہے تو اسکی دوستی اختیار کرتا ہے، جب دوستی اختیار کرتا ہے تو فرمانبرداری کی طاقت رکھتا ہے اسلئے کہ اس وقت میں دوستی کا فرمان بجالانے میں کوئی مشکل نہ ہوگی پس جو شخص دوستی میں زیادتی اختیار کرے گا اسکی فرمانبرداری پر حرص بڑھے گی۔ اور دوستی کا بڑھنا معرفت کی حقیقت سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔ کہ ایک دفعہ رات کیوقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مجھ سے غائب ہوئے اور میرے دل میں خیال ہوا کہ آپ کسی دوسرے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں اٹھی اور آپ کے پاؤں کی آہٹ سے آپ کا پیچھا کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں پہنچی اور وہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا آپ صبح کی نماز تک روتے رہے یہاں تک کہ بلال آیا اور اس نے بانگ دی آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جب حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو میں نے آپ کے دونوں قدم مبارک پر ورم دیکھا اور اور نیز پاؤں کے دونوں انگوٹھے پھٹے ہوئے تھے جن سے زرد پانی بہ رہا تھا میں نے رو کر غرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق جلد علانے پہلے پچھلے گناہ مٹا دینا دیئے ہیں۔ پھر آپ اتنی تکلیف کیوں روا فرماتے ہیں۔ اور اتنی مشقت تو وہ کرتا ہے جس کو عاقبت کے انجام کی خبر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ تو سب میرے رب کا فضل اور احسان ہے اَفَلَا اَکُوْنُ عَبْدًا اَشْکُوْرًا یعنی کیا میں شکر گزار ہوں؟

نہ بنوں جب اس نے اپنی بخشش اور سرفاری سے مجھ کو سرفراز فرمایا اور نیز بخشش کی خوشحالی
مجھ کو دی تو کیا تم یہ کہتی ہو کہ مجھے اس کی بندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اور موافق طاقت کے آتی ہوئی
نعمت پر شکر نہیں کرنا چاہیے

اور معراج کی رات بھی پاس نمازوں کو آپ نے قبول فرمایا اور آپ کو گراں نہ معلوم
ہوئیں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سننے سے آپ واپس ہوئے۔ اور پانچ نمازوں
کا حکم ملا اور پاس نمازوں کا شروع میں قبول کر لیتا اس لئے تھا کہ آپ کی طبیعت میں خدا
کی مخالفت سے سروکار نہ تھا لہذا قُلِ الْمَلِئَۃُ هِيَ الْمُوَافَقَةُ اسلئے کہ محبت موافقت ہی کا نام
ہے اور نیز آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اَللّٰہُ نَبَاکُمُ الْمَرْضٰی وَالْقَاسِ
فِیْہَا کَمَجْلَدِیْنِ وَالْمَلِئَۃُ فِیْ قَدَاہِ الْمَرْضٰی اَقْلُ وَالْقَیْدُ یعنی دنیا بیماری کا گھر ہے اور
لوگ اس میں منزلہ محلوں کے ہیں اور مجنوںوں یعنی دیوانوں کیلئے ہسپتال میں قید اور پٹریوں
ہوتی ہیں ہمارے نفس کی خواہش بمنزلہ بیڑی کے ہے اور ہماری نافرمانی قید ہے فضل بن
نضیح روایت کرتے ہیں کہ میں ہارون الرشید کے ساتھ مکہ معظمہ میں گیا جب ہم حج سے فارغ
ہو چکے تو ہارون الرشید نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کوئی مرد خدا کے بندوں میں سے ہے تاکہ ہم
اس کی زیارت کریں۔ میں نے کہا کہ ہاں عبد الرزاق صفحہ ۱۱۱ اس جگہ موجود ہیں۔ اس نے
کہا کہ مجھے آپ کے پاس لے چلو جب ہم ان کے پاس گئے تو تھوڑی سی باتیں کو نیچے بعد
رخصت ہوئے ہارون الرشید نے مجھ سے کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ آپ کے سر پر کوئی
قرض بھی ہے۔ میں نے پوچھا تو آپ نے مجھے جواب دیا کہ میرے سر پر قرض ہے۔ آخر ہارون
الرشید نے اس قرضے کے اتارنے کا حکم دیا جب ہم وہاں سے نکلے تو ہارون الرشید
نے کہا کہ لے فضل میرے دل میں کسی اور بندگ کے دیکھنے کی تمنا ہے جو اس سے بڑا ہو
میں نے کہا کہ صفیان بن عیینہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو وہاں چلیں ہم آپ
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تھوڑی دیر تک باتیں کیں اور پھر چلنے کا قصد کیا۔ پھر خلیفہ
نے مجھے اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ہاں
میرے سر پر قرض ہے تب ان کا قرض بھی اُتار لیا اس جگہ سے جب باہر نکلے تو خلیفہ

نے مجھ سے کہا کہ اسی میرا مقصود حال نہیں ہوا میں نے کہا کہ مجھے یاد آیا ہے کہ فضیل بن عیاض
 بھی اس جگہ رہتے ہیں۔ میں خلیفہ کو آپ کے پاس لگیا تو وہ جھوٹے میں تشریف فرما تھے
 اور کئی آیت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے میں نے دستک دی آواز آئی کہ کون
 ہے میں نے کہا امیر المؤمنین ہیں آپ نے فرمایا صالی وَلَا يَمْلِكُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی میرا
 امیر المؤمنین سے کیا کام ہے میں نے عرض کی سبحان اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کی حدیث میں آیا ہے جو آپ نے فرمایا لَيْسَ لِلْعَدْلَانِ يَكْذِبُ نَفْسَهُ فِي طَلْعَةِ
 اللَّهِ یعنی نہیں۔ بے واسطے انسان کہے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں اپنے نفس کو ذلیل کہے
 قُلْ لِّیْ أَقَامَ الرِّضَا وَعِدَّ أَهْلُهُ حضرت فضیل نے کہا کہ ہاں رضاسے اہل کیلئے
 عزت سے اسوقت آپ پہنچے تشریف لائے اور دروازے کو کھول کر چلنا کو گل کر دیا
 اور مکان کے ایک کونے میں جا کھڑے ہوئے ہارون الرشید نے آپ کو دروازہ
 سے تلامش کرنا شروع کیا یہاں تک کہ ہارون الرشید کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کو لگا تو کہا انہوں
 نے کہ ایسا نرم ہاتھ ہونے کی آگ میں جئے اور اگر خداوند تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے
 تو بہت ہی اچھا ہے ہارون الرشید اس بات کو مکرر دہراتے رہتے بیوقوف ہو گیا جب
 ہوش میں آیا کہا کہ فضیل مجھے کچھ نصیحت فرماؤ آپ نے فرمایا اے امیر المؤمنین تیرا باپ
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس نے درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے
 قوم کا سردار بنا دیجئے آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا تیرے ایک ایک سانس کو تیرے
 بدن پر میں نے سرداری عطا کی ہے تیرا خدا کی فرمانبرداری میں ایک سانس لینا بہتر
 ہے مخلوقات کی ہزار سال کی فرمانبرداری سے لِأَنَّ الْإِمَارَةَ يَوْمَ الْحَقِيقَةِ التَّكَلُّفُ
 اس لئے کہ امیری قیامت کے روز بھرنی امت کے کچھ نہ ہوگی۔ ہارون نے
 کہا کہ آپ اس سے زیادہ مجھے نصیحت کریں آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبد العزیز
 کو سب نے خلیفہ بنایا تب آپ نے مسلم بن عبد اللہ اور رجاء بن حیوۃ اور محمد بن کعب
 قرظی رضی اللہ عنہم کو بلایا اور کہا کہ میں ان بلاؤں میں مبتلا ہو گیا ہوں مجھے کوئی تدبیر تلاء۔
 تاکہ میں ان بلاؤں سے جو شاہد ہیں میں رہائی حاصل کروں اگرچہ لوگ مجھے صاحب نعمت

خیال کرتے ہیں۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ اگر تو قیامت کے روز خدا کے عذاب سے خلاصی حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے تمام پورٹھوں کو اپنے باپ کی مثل سمجھو۔ اور ان کے جوانوں کو مثل حقیقی بھائیوں کے اور ان کے لڑکوں کو مثل فرزندوں کے، اُن کے ساتھ ایسا معاملہ اختیار کرو جیسا کہ اپنے گھر میں اپنے باپوں اور بھائیوں اور فرزندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ سب اہل اسلام کا ملک تیرا گھر ہے اور اس کے بننے والے تیرے عیال ہیں ذُرِّ آبَاکَ وَ اَکُوْمَ اَخَاکَ وَ اَحْسِنْ عَلٰی وَلَدِکَ اپنے ماں باپ کی نیکدہ کر لو اپنے بھائی کی عزت کرو اور فرزندوں کے حق میں نیکی کرو۔ پھر فضیل نے کہا کہ اے امیر المومنین میں ڈرتا ہوں کہ مبادا آپ کا خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں جھلسا جاوے خدا سے ڈرو اور اس کا حق اس سے بہتر گزار پس ہارون نے کہا کہ آپ پر کچھ قرضہ بھی ہے کہا ہاں خداوند کریم کی فرمائش دہی کا قرضہ میری گردن پر ہے۔ مگر مجھے سبب اس کے کچھ دیا تو مجھے افسوس ہے۔ ہارون الرشید نے کہا اے فضیل میری بھراؤ دنیا کا قرضہ ہے آپ نے فرمایا اس عزوجل کا ہزار بار شکر ہے کہ جس نے بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا میں اس کا کوئی حکم یا دہنیں رکھتا ہوں کہ مخلوق کے سامنے بیان کروں۔ ہارون الرشید نے ہزار دینار کی قسطیں نکال کر آپ کے سامنے رکھی اور کہا اس کو اپنے کسی کام میں صرف کرو فضیل رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین میری نصیحتوں نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا۔ تو مجھے ظلم میں گرفتار کر لیا ہے۔ اور ظلم کا پیشہ کرنے اختیار کیا ہارون الرشید نے کہا میں نے ظلم کو نسا اختیار کیا ہے فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھ کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تو مجھ کو بلا میں گرفتار کر رہا ہے تو کیا یہ تیری بے انصافی نہیں ہارون الرشید اور فضل رحمہما اللہ دونوں روتے ہوئے آپ کے پاس سے باہر گئے اور مجھ سے ہارون نے کہا اے فضل بن ربیع حقیقت میں فضیل بلو شاہ ہے، اور یہ سب دلیل اس کے دُعا کو چھوڑ دینے کی ہے، اور دنیا کی زینت اس کے دل میں حقیر ہے اور اہل دُنیا کی تواضع کرنی بھی اس نے اسی واسطے ترک کر رکھی ہے، اور آپ کے مناقب عبارت میں آنے سے زیادہ ہیں یعنی زبانوں میں نہ آتے لفظ ہی نہیں کہ جن سے آپ کے مناقب بیان کر

شکستہ دلوں میں تلاش کرو یعنی اُن دلوں میں تلاش کرو جو اپنے اخلاص سے ناامید ہو رہے ہوں۔ عرض کی بارخدا یا کسی کا دل مجھ سے زیادہ ناامید اور شکستہ نہیں اللہ عزوجل نے فرمایا پس میں اسی جگہ ہوں جہاں تو ہے، پس معرفت کا دعویٰ کرنا بلا بدون مجر و خوف کے جاہل ہوتا ہے عارف نہیں ہوتا اور معرفت کی حقیقت کی نشانی سچا اللہ ہے اور سچا اللہ اسباب کا قطع کرنے والا ہے اور جہدہ کی نسبت کا بھی قاطع ہے، اُن سچی الٰہات خدا سے ضرور وصل کرائے نہ والی ہے جیسا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصِّدْقُ صَيِّفُ اللّٰهِ فَوْقَ اَرْضِهِ مَا وَضَعَ عَلَى شَيْءٍ لَّا يَطْعَمُ لَئِي رَاسِطِ خُدا کی تلواریں خدا کی زمین میں جس چیز پر برقی ہے اس کو کاٹ ڈالتی ہے اور صدق ایسی بھائی سبب کے دیکھنے کا نام ہے سبب کے دیکھنے کا نام نہیں سبب سبب ثابت ہو گیا صدق یعنی راستی کا حکم جاتا رہا۔

اور میں نے آپ کی حکایات میں پایا ہے کہ آپ ایک دن اپنے مریدوں کے ہمراہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیارِ ودیہ کا نظارہ کر رہے تھے جیسا کہ اہل مصر کی عادت ہوتی ہے سامنے سے ایک دوسری کشتی آئی کہ جس میں خوشی منائی والے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور نسا اور شرارتیں کر رہے تھے۔ مریدوں نے کہا اے شیخ ان لوگوں کے حق میں بددعا کیجئے تاکہ خدا تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے تاکہ ان کی خواست مخلوق سے علیحدہ ہو۔ اسی وقت ذوالنون مصری کھڑے ہو کر دعا مانگے گئے کہ بارخدا یا اس گروہ کو جیسے آپ نے دنیا میں خوشی عطا کی ہوئی ہے ویسے ہی آخرت میں ان کو خوش رکھنا۔ مرید آپ کے کلام سے متعجب ہوئے جب کشتی سامنے آئی اور ان کی آنکھیں خدا تعالیٰ پر پُرس اور مست لگے معاف فرما کی اور غمِ زخا ہی شریع کی اور عود توڑ دیئے۔ اور انہوں نے سچائی تو بہ کی اور سب نے خدا کی طرف مراجعت کی آپ نے ارادہ مندوں کو فرمایا کہ اس جہاں کو دیش اس جہاں کی تو بچی تم نے دیکھ لیا کہ سب کی مراد پوری ہو گئی۔ اور وہ دلوں فریق بنا کلفت اپنی مراد کو پہنچے ہو اور یہ کلام اس پیر کی انتہائی شفقت پر دلالت کرتی ہے جو اس سے مسلمانوں پر رحمی، اور اس بات میں اس نے۔

جناب سولی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی

بیرونی اختیار کی ہرچند کافر آپ کو تکلیف پہنچائے ظلم کرتے اور زیادتی کرتے مگر آپ متغیر نہ ہوتے اور ہمیشہ یہی فرماتے اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس سے آ رہا تھا اور مصر کو جا رہا تھا دور سے راستہ میں مجھے آتا ہوا ایک آدمی نظر پڑا اور میں نے دل میں سوچنا ارادہ کر لیا کہ ہونہ ہو اس سے ضرور سوال کروں گا جب میرے نزدیک آیا وہ ایک بوڑھیا عورت تھی جس کے ہاتھ میں کوزہ اور عصا تھا اور شیم کا جبت پہنے ہوئے تھی میں نے کہا مَنِ اَيْنَ قَالَتْ مَنِ اللّٰهُ قُلْتُ اِلٰى اَيْنَ قَالَتْ اِلٰى اللّٰهِ یعنی تو کہاں سے آئی ہے اس نے کہا کہ خدا کی طرف سے میں نے کہا کہ کہاں جاؤ گی۔ اس نے کہا خدا کی طرف میں نے اپنی ضرورت کیلئے ایک دینا رکھا ہوا تھا نکال کر اس کو دینا چاہا تو اس نے ایک پتھر مجھے رسید کیا اور کہا اے ذوالنون یہ صورت جو تو نے اپنے دل میں ٹھہرائی ہے تیری عقل کی حفت پر دلالت کرتی ہے، پس میں خدا ہی کیلئے کام کرتی ہوں اور ہجر اس کے اور کسی سے کوئی چیز طلب نہیں کرتی ہوں۔ جیسے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتی جیسے ہی اس کے سوا اور کسی سے کچھ نہیں لیتی اور اتنی بات کہ کوزہ بوڑھیا مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ اس حکایت میں ایک عجیب نمر ہے یعنی اس بوڑھیا نے جو یہ کہا کہ میں کام اسی کیلئے کرتی ہوں۔ تو یہ دلیل سچی محبت کی تھی۔ اسلئے کہ مخلوق محالیت میں ذوق پر ہے ایک تو وہ لوگ ہیں کہ کام اپنے واسطے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا کیلئے کر رہا ہوں ہرچند اسکی خواہش اس سے علیحدہ ہوتی ہے مگر دوسرے جہان میں ثواب ملنے کی ضرور اسے خواہش ہوتی ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ اس جہان کے ثواب اور عذاب اور اس جہان کے ریا اور غیبت وغیرہ سے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو خدائی معاملہ ادا کرنے میں بالکل ان باتوں کا خیال نہیں ہوتا۔ اور جو کام بھی کرتے ہیں۔ خدا کے فرمان کی تعظیم بجالانے کیلئے کرتے ہیں اور نیز خدا کی محبت انہیں اس کام پر برا بیخونہ کرنی ہے اپنا حصہ اس کے فرمان کی تعمیل میں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس گروہ کی کچھ ایسی صورت بندھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں آخرت کا تو شہ جمع کرتے ہیں۔ اور انہیں خوب معلوم ہے

کہ فرمانبرداری میں فرمانبردار کو اس سے زیادہ حصہ ملتا ہے جتنی نافرمانی میں نافرمان کو ایک گھڑی خوشی ملتی ہے، اور فرمانبرداری کی خوشی دائمی ہوتی ہے اور خداوند تعالیٰ کو مخلوقات کے مجاہدہ سے نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی نقصان ہے اگر تمام جہان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صدق حاصل کر لے تو اس کا نقصان انہیں کو ہوگا جیسا کہ اللہ فرعون جیسا جھوٹ حاصل کر لے تو اس کا نقصان انہیں کو ہوگا جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا یعنی اگر تم نیکی کرتے ہو تو محض اپنے لئے اور اگر تم بدی کرتے ہو تو محض اپنے لئے۔ اور یہی ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی جو مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کیلئے کرتا ہے بیشک اللہ عزوجل تمام جہان کے لوگوں سے بے پروا ہے اور جو لوگ عاقبت کیلئے نیکی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کیلئے کی ہیں تو وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مگر دوستی کے راستہ کو طے کرنا دوسری بات ہے، ان کا خیال محض خدا کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور کسی بات کی بے طرفی ان کی توجہ نہیں ہوتی اور اس کتاب کے باب الاخلاص میں ان جیسی باتوں کا ذکر ہوگا اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔

اور ان میں سے امیر الامر اور ملاقات کے راستہ کے راہروالو اسحاق ابراہیم بن ادہم منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ اپنے وقت کے یگانہ تھے اور اپنے زمانہ میں اپنے زمانے کے لوگوں کے سردار تھے۔ اور آپ خضر علیہ السلام کے مرید ہوئے ہیں اور بہت سے قدیم مشائخ کی صحبت کے پروردہ تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے آپ سے کچھ علم پڑھا تھا۔ اور ابتدائے حال میں آپ بلخ کے بادشاہ تھے ایک روز شکار کیلئے نکلے اور شکر سے علیحدہ ہوئے ایک بہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال کھانچا وہ بہرن اللہ عزوجل کے حکم سے گویا ہوا اور نہایت فصیح زبان کے ساتھ اس نے کہا اَلِهٰذَا لَمْ يَلِمْشَ اَمْرًا يَهْلِكُ اَمْرًا یعنی کیا تیرے پروردگار نے تجھے اسی لئے پیدا کیا ہے اور تجھے اسی کام کا حکم دیا ہے اور اس بات نے آپ کو تو بیکطرف راہنمائی کی تمام چیزوں سے حل

برداشتہ ہوئے اسبوقت سے آپ نے زہد اور اتقا کا طریق اختیار کیا اور فیصل بن عیاض اور سنیان ثوری رحمۃ اللہ علیہما کی مجلس میں رہے۔ اور آپ نے تو یہ کیوقت سے اپنی بقیہ عمر میں بحرِ لہنی ہاتھ کی کمائی کے اور کچھ نہ کھایا۔ آپ کا معاملہ ظاہر ہے اور آپ کی کرامتیں مشہور ہیں۔ اور تصوف کی حقیقتوں میں آپ کے مکمل عمدہ اور نکات نفس ہیں۔ مجید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَحَاتِبُ الْخُلُوفِ بِرَبِّهِمْ اس طریقت کے سب علموں کی چابی حضرت ابراہیم ہیں۔ اور آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اِنْحِذِ لِلّٰهِ صَلَاحًا وَذَرِ النَّاسَ جَلَالًا کہ خدا کو اپرا دوست بنا اور مخلوقات کو ایک طرف چھوڑ اور اس قولہ کی مراد یہ ہے کہ جب بندہ کا معاملہ حق جل و علا سے درست ہو اور اللہ عزوجل کی دوستی میں مخلص ہو تو خداوند کریم کیساتھ توجہ صحیح ہونا چاہیے اور مخلوقات سے روگردانی ضروری ہے اسلئے کہ مخلوقات کی محبت کو مخلوقات کی باتوں سے کچھ نسبت نہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت اسکا حکم بجالانے میں خلوص پر ہے اور خلوص فرمانبرداری میں محضانہ محبت سے ہے، اور خدا کی محبت کا خلوص نفسانی خواہش کی الفت سے پیدا ہوتا ہے اور جو شخص نفس کی ہواؤں حرص سے دل لگاتا ہے۔ وہ خدا سے جدا ہو جاتا ہے اور جو شخص نفس کی خواہش سے قطع تعلق رکھتا ہے۔ وہ خدا کی ذات کے وصل سے آرام پاتا ہے، پس تو اپنے حق میں بمنزلہ تمام مخلوق کے ہے جب تو اپنے سے منہ موڑیگا تو گویا تو نے سارے جہان سے منہ موڑ لیا اور جو شخص مخلوقات سے تو رخ پھیرے اور اپنے آپ کی طرف توجہ کرے وہ ظلم پیشہ ہے اس لئے کہ تمام مخلوق جس حال میں ہے خدا کے حکم اور تقدیر سے ہے اور تیرا کام تجھی پر موقوف ہے۔ اور طالبِ حق کے ظاہر اور باطن کی استقامت دو چیز پر موقوف ہے ایک تو ان کی شناخت کرنی ہے اور دوسرے کام کرنا ہے شناخت کا یہ مطلب ہے کہ تمام جہان میں خیر و شر کو خدا کی تقدیر سے شناخت کرے اور تمام جہان میں ہر حرکت کرنیوالی چیز کی حرکت اسی کے حکم سے ہانے کوئی متحرک کن نہیں ہوتا اور کوئی ساکن متحرک نہیں ہوتا لگاسی سکون و حرکت سے جو اللہ عزوجل نے اس میں پیدا کر رکھی ہے اور جو کردنی یعنی کام کر نیکی بات ہے اسکا مطلب خدا کا حکم بجالانا ہے اور

معاملہ کا صحیح ہونا اور تکلفی امور کی نگہبانی اور بھی جو کچھ ہے سب اس کے حکم سے ہے۔ اور کسی حال میں خداوندی فرمان کے ترک کو بیل نہیں ٹھہرتا پس مخلوقات سے روگردان ہونا ٹھیک نہیں آئیگا جب تک تو اپنے آپ سے روگردانی اختیار نہ کر لیگا اور جب تو اپنے سے منہ موڑ لیگا تو جہان سے موڑ لیگا اور سچی مراد حاصل کر نیلے لئے مخلوقات سے نفرت کرنی ضروری ہے اور جب تو پورے دگر عالم کی طرف رجوع کر لیگا تو خداوند کریم کے امر پر قائم رہنے کیلئے تجھے آرام چاہیے پس مخلوقات کیساتھ آرام نہ پکڑو اگر اللہ عزوجل کی ذات کے سوا کسی اور چیز سے تو آرام اختیار کرنا چاہتا ہے تو غیر سے آرام ترک کرنا تیرے لئے ضروری ہے اسلئے کہ غیر سے آرام پکڑنا توحید کے چھوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور اپنے سے آرام پانا بیکار رہنے کا ثبوت ہے۔ اور اسی سبب سے شیخ سابقہ ابوالحسن رحمہ اللہ مرید سے کہا کرتے تھے کہ بیل کے حکم میں ہونا اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنے نفس کا حکم مانے اسلئے کہ غیر کی صحبت خدا کیلئے جوتی ہے اور اپنے نفس کی صحبت خواہش کے پالنے کے لئے ہے اور اس معنی میں اگر خداوند کریم نے چاہا تو کلام آئیگا اور ابراہیم اوہم کی حکایتوں میں مذکور ہے کہ جب میں بیابان میں پہنچا تو ایک بوڑھا مرد نمودار ہوا اسنے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو جانتا ہے۔ کہ یہ کونسی جگہ ہے جہاں تو بغیر خرچ کے چل رہا ہے۔ میں نے جان لیا کہ یہ شیطان ہے چاندی کے چار دانگ اسوقت میری حسیب میں تھے۔ اور وہ چار دانگ اس زنجیل کی قیمت تھی جسے میں نے کوڑ میں بیچا تھا پس انہیں نکال کر میں نے پھینک دیا اور میں نے شرط کی کہ ہر میل پر چار سو رکعت نماز گزاروں گا۔ اسبطرح چار سال میں نے اس جھگ میں گزارے اور خداوند کریم وقت پر بلا تکلف مجھے کھانا عطا فرماتا رہا۔ اور انہیں دنوں میں خضر علیہ السلام نے میری صحبت اختیار کی اور مجھے اللہ عزوجل کا ہم عظم انہوں نے سکھایا اس وقت سے میرا دل و نفعہ غیر سے خالی ہوا اور آپ کے مناقب بہت ہیں۔ و باللہ التوفیق۔

اور ان میں سے معرفت کا تخت اور اہل معاملات کا تاج بشر بن حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مجاہدہ میں بڑی شان اور رہنمائی کے مالک تھے۔ اور نیز خدا کے معاملہ میں پورا پورا حصہ رکھتے تھے۔ اور حضرت فضیل کی صحبت پاتے ہوئے تھے۔ اور آپ اپنے خدا کو

بوعلی حشرم کے مرید تھے علم اصول اور فروع کے عالم ہوئے ہیں اور ان کی توبہ کی ابتدا اس
 طرح ہے کہ ایک روز آپ مستی میں آرہے تھے راستے میں آپ نے ایک کاغذ پڑا ہوا پایا
 اس کو سبب تعظیم کے آپ نے اٹھا لیا اس پر لکھا ہوا تھا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آپ نے
 اس کو معطر کر کے پاک جگہ پر رکھ چھوڑا اسی رات کو آپ نے خواب میں اللہ عزوجل
 کو دیکھا اللہ عزوجل نے فرمایا یَا شَرِّ طَیِّبَتِ اِسْمِنِیْ فِیْ حِذِّیْ لَا طَیِّبَتٍ اِسْمُکَ فِی الدُّنْیَا
 وَ الْاٰخِرَةِ یعنی اے بشر تو نے میرے نام کو میری تعظیم کی وجہ سے خوشبودار کیا میں تیرے نام
 کو دنیا و آخرت میں خوشبودار کروں گا یعنی جو شخص تیرا نام منے گا اسکے دل میں خوشی پیدا
 ہوگی اس وقت آپ نے توبہ کی اور زہد و ریاضت کا طریقہ شروع کیا اور خدا تعالیٰ کے
 مشاہدہ میں شدت غلبہ سے کوئی چیز اپنے ہاؤل میں نہ پہنتے تھے۔ اور اسکا سبب ایک
 روز کسی نے پچھا کہ ان زمین خدا کا فرش ہے اور میں اس امر کو جائز نہیں رکھتا کہ اس کے فرش
 اور اپنے پاؤں کے درمیان کسی چیز کو شامل کر دوں اور اس کے فرش کو جو تلوں سے لٹاؤں
 خلاصہ یہ ہے کہ اس کے فرش پر بدون واسطہ کے پھرنا چاہتا ہوں اور یہ ان کے غریب
 معاملات سے ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے میں ان کو جوتا اور نعل حجاب معلوم ہوتا
 ہے۔ اور آپ کا یہ بھی مقولہ ہے کہ مَنْ اَرَادَ اَنْ یَّکُوْنَ خَیْرًا فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ فَاَنْ
 الْاٰخِرَةِ فَلْیَحْتَسِبْ ثَلَاثًا لَا یَسَالُ اَحَدًا خَلِیْعَةً وَ لَا یَذْکُرُ اَحَدًا اِسْمًا وَ لَا
 یَحْدِثُ اَحَدًا اِلَّا طَعَامًا یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں عزیز اور آخرت میں شریف
 ہو تو اس کو تین چیزوں سے پرہیز چاہیئے۔ ایک تو مخلوقات سے حاجت نہیں مانگنی چاہیئے
 اور دوسرے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیئے اور تیسرے کسی کا ہمان نہیں ہو چاہیئے یعنی جو شخص
 خداوند کو جانتا ہے وہ کسی سے اپنی حاجت کی درخواست نہیں کرتا اسلئے کہ مخلوقات
 سے حاجت چاہنا عدم معرفت کی دلیل ہے اگر انسان قاضی الحاجات سے اپنا تعلق و البتہ
 رکھتا ہو تو وہ کبھی اپنے جیسوں سے حاجت نہ مانگے لِاَنَّ اسْتِعَاثَةَ الْخَلْقِ بِالْخَلْقِ کَالْمُسْتَعِیْثِ
 الْمُسْتَجِیْرِ اِلَى الْمُسْتَجِیْرِ اسلئے کہ مدد مانگنا مخلوق کا مخلوق سے ایسا ہے جیسا کہ مدد مانگنا
 قیدی کو قیدی سے ہے۔ مگر جو شخص کسی کو برا کہتا ہے اس کا برا کہنا خدا کے حکم میں تصرف کرنا

ہے اسلئے کہ وہ شخص اور اس کا فعل دونوں خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور فعل پر عیب لگانا فاعل پر عیب لگانے کے برابر ہے ہاں کفار کو برا کہنے میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ کفار کو برا کہنا خدا کا حکم ماننا ہے، مگر وہ جو کہا کہ مخلوقات کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیئے اسکی وجہ یہ ہے کہ رازق اس کا اسمیں خدا تعالیٰ ہے اگر تو مخلوقات کو روزی کا سبب گردانے کا تو اسکو نہ دیکھیکا اور یہ خوب جان لے کہ وہ روزی تیری ہے جو حق تعالیٰ نے تجھ تک پہنچائی۔ اس مہمانی کو نیا لے کی طرف سے نہیں۔ اور اگر وہ یہ جانے کہ وہ روزی اسکی طرف سے ہے اور بسبب اس کے تجھ پر احسان رکھتا ہے تو اس کو کسی قبول نہ کرے۔ اسلئے کہ روزی میں کسی شخص کا احسان تجھ پر نہیں ہے۔ البتہ اہلسنت والجماعت کے نزدیک تیری روزی غذا ہے اور معتزلہ کے نزدیک نیکی ملک ہے، اور خلقت کو اللہ عزوجل غذا کیساتھ پالنا ہے مخلوقات نہیں پالتی۔ اور اس قول کے ہوان کی دوسری وجہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ان میں سے معرفت کا آسمان اور محبت کا فلک ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بزرگ مشائخ سے ہیں۔ آپ کا حال سب سے بڑا اور آپ کی شان سب سے بزرگ تھی یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اَبُو یَزِیدٍ مِثْلًا بِمَا نَزَلَتْ جَبْرِئِلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ابو یزید ہم میں ایسے ہیں جیسے جبرئیل فرشتوں میں ہیں۔ آپ کا دادا محموس تھا اور بسطام کے بزرگوں سے ایک آپے والہ تھے اور انکی بیان کردہ روایتیں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عالی ہیں۔ اور تصوف کے دس مشہور اماموں سے ایک یہ ہیں۔ اور کسی کو ان سے پیشتر اس علم کی حقیقتوں میں اتنا سکھ نہ تھا۔ اور تمام حالتوں میں علم دوست اور تعظیم کرنیوالے ہوتے ہیں۔ بخلاف اس گروہ مردود کے جنہوں نے بسبب الحاد کے شریعت کے خلاف کر نیکو اپنا موضوع بنا لیا ہے۔

آپ کے زمانہ کی ابتدا ریاضت اور مجاہدہ پر مبنی تھی آپ کا قول ہے کہ عَمِلْتُ فِي الْجَاهِدِ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَىَّ مِنَ الْعِلْمِ وَمَتَّعَتْهُ دَوْلَا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ لَقِيتُ وَاخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي تَجَرُّبِي لِلتَّوْحِيدِ

میں نے تیس سال مجاہدہ کیا۔ علم اور اسکی پڑی سے بڑھ کر کوئی چیز سخت ترین معلوم نہ ہوتی اگر علماء کا اسمیں اختلاف نہ ہوتا تو اسی پر جما رہتا اور علماء کا اختلاف رحمت ہے مگر توحید میں اختلاف کرنا رحمت نہیں اور ایسا ہی اسکی تجدید میں اختلاف کرنا رحمت نہیں۔ اور حقیقت میں بات یوں ہے کہ طبع جہالت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے اسلئے کہ عیلم بہت کام بسبب جہالت کے بغیر تکلیف کے نہیں کر سکتا اور شریعت کا راستہ دوسرے جہان کی پکھڑا سے بھی زیادہ باریک اور پرخطر ہے پس چاہیے کہ تمام احوال میں ایسا ہے کہ اگر بلند احوال اور بزرگ مقامات سے رہجائے تو شریعت کے میدان میں گرے اگر کو قسم چیزیں تھیں سبھی جائیں تو معاملہ تو تیرے ساتھ ہے کیونکہ مرید کی بڑی آفتوں سے معاملہ کا ترک کرنا ہے اور مدعیوں کے تمام دعوے شریعت کے کاموں میں تلاش کے سجاتے ہیں۔ اور تمام اہل زبان اس کے مقابل میں ہیچ ہیں۔ اور آپ کا ارشاد ہے اَلْمُحِبَّةُ لَا خَطَرَ اَعِنْدَ اَهْلِ الْمُحِبَّةِ وَ اَهْلُ الْمُحِبَّةِ يَحْكُمُونَ بِحُكْمَتِهِمْ کہ محبت کی کوئی بزرگی محبت والوں کے نزدیک نہیں اور اہل محبت اپنی محبت کے سبب حجاب (پردہ) میں یعنی محبوب میں یعنی بہشت مخلوق ہے اگرچہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کی محبت اس کی صفت غیر مخلوق ہے اور جو شخص غیر مخلوق سے مخلوق کی طرف ہٹے وہ بیعت اور بقدر ہوتا ہے پس مخلوق دوستوں کے نزدیک عزت نہیں رکھتی اور دوست دوستی میں پردہ ڈالے گئے ہیں اس واسطے کہ دوستی کا وجود دونی کو چاہتا ہے اور توحید کی اصل میں دونی اثر پذیر نہیں ہوتی اور دوستوں کا راستہ وحدانیت سے وحدانیت کی طرف ہوتا ہے اور دوستی کی راہ میں دوستی علت ہوتی ہے اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ دوستی میں مرید کی اور مراد چاہتا ہے یا تو حقتعالیٰ کا ارادہ رکھنے والا ہو اور مراد بندہ کی مرید کرنا ہو اور یا خدا کے عرفان کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اپنی مراد کی خواہش کرے اگر خداوند جل جلالہ علا کا ارادہ ہو اور مراد بندہ کی اپنی ہو تو حق کی مراد میں بندہ کی ہستی ثابت ہوئی اگرچہ ارادت کرنیوالا بندہ تھا اور ارادہ کیا گیا خدا تھا اور مخلوق کی ارادت کو اس کی مطرط راہ نہیں پس یہاں دونوں حال میں محب میں ہستی کی آفت باقی رہتی ہے پس محب کی فنا محبت کی

بقائیں کا مقرر ہے اس لئے کہ اس کی فنا محبت کی بقا کیساتھ ہے، اور اللہ کی ان پر رحمت ہو ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ مکہ معظمہ میں گیا فقط میں نے گھیری گھر کو دیکھا اور گھر والا نظر نہ آیا تو میں نے سمجھا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا اسلئے کہ میں نے اس قسم کے بہت سے پیغمبر دیکھے ہیں دوسری دفعہ گیا تو گھر کو بھی دیکھا اور گھر والا بھی دکھائی دیا میں نے کہا کہ ابھی توحید کی حقیقت کی میں نے راہ نہیں پائی تیسری دفعہ گیا تو گھر والے کو دیکھا گھر مجھے نظر نہ آیا تو مجھے میرے اندر سے آواز آئی کہ اے ابویزید اگر اپنے آپ کو دیکھے تو منتر کہہ جائیگا اسوقت میں نے توبہ کی اور توبہ سے بھی توبہ کی اور نیز اپنی ہستی دیکھنے سے بھی میں نے توبہ کی، اور ان کے حال کی صحت میں یہ حکایت لطیف ہے اور نیز صاحبان احوال کیلئے بھی عمدہ نشان ہے

اور ان میں سے فنون کا امام اور ظنون کا جاسوس ابو عبد اللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ہول اور فریغ میں عالم تھے اور اپنے وقت کے تمام اہل علم کا مرجع تھے آپ نے ایک کتاب تصوف کے حصول میں بنام رغائب تصنیف کی تھی اسکے علاوہ آپ کی اور بہت سی تصانیف ہیں ہر فن میں عالی حال اور بزرگ ہمت ہوئے ہیں اور اپنے وقت میں بغداد کے شیخ المشائخ تھے۔ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اَلْعِلْمُ بِحَدِّكَاتِ الْقَادِبِ فِي مُطَارَعَةِ الْغُيُوبِ اَشْرَفُ مِنَ الْعَمَلِ بِحَدِّكَاتِ الْجَوَارِحِ یعنی یہ علم ہے دل کی حرکات کیساتھ غیب کا مطالعہ ہو اس عمل سے بہتر ہے جو جوارح یعنی اعضائے ظاہری کے ساتھ ہو اس سے مراد یہ ہے کہ علم کمال کا محل ہے اور جہالت طلب کا محل ہے اور علم حضوری جہالت کی بارگاہ سے اچھا ہے اسلئے کہ علم مرد کو کمال کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے، اور جہالت بارگاہ سے گزرنے نہیں دیتی اور حقیقت میں علم بہت بڑا ہے عمل سے اس واسطے کہ حق تعالیٰ کی شناخت علم سے ہو سکتی ہے اور عمل کیساتھ عقیدت تعالیٰ کو نہیں پاسکتے۔ اور اگر عمل بیعلم سے اسکی راہ ملتی ہوئی تو نصاریٰ اور راہب بوجہ سخت مجاہدوں کے اس کا مشاہدہ حاصل کر لیتے اور ساتھ عمل کے مومن نوافران بھی مغائبین مشاہدہ حاصل کر لیتے

پس عمل بندہ کی صفت ہے اور علم اللہ عزوجل کی صفت ہے اس قول کے بعض راوی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور دونوں جگہ عمل ہی کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اَعْلَمُ بِحَوَالِ الْقُلُوبِ شَرَفُ مَنْ الْعَمَلِ بِحَوَالِ الْجَوَارِحِ اور یہ محال ہے اس لئے کہ بندہ کا علم دل کی حرکات کیساتھ تعلق نہیں پکڑتا اور اگر اس معنی کے ساتھ فکر اور احوال باطن کا مراقبہ مراد رکھتا ہو تو کچھ تعجب نہیں ہوگا اسلئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے - تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنَةً یعنی ایک گھنٹہ کی فکر کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور حقیقت میں باطنی اعمال جوارج کے اعمال سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور باطن کے افعال اور احوال کی تاثیر حقیقت میں ظاہری اعمال کی تاثیر سے زیادہ کامل ہے اسلئے کہ انہوں نے کہا ہے تَوْهَمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ وَسَهْوُ الْجَاهِلِ مَعْصِيَةٌ یعنی عالم کا سونا عبادت ہوتا ہے اور جاہل کا جاگنا گناہ ہوتا ہے اسلئے کہ خواب اور بیداری میں اسکا بھید مغلوب ہوگا۔ اور جب سہمی بھید مغلوب ہوگا تو بدن بھی مغلوب ہوگا پس مغلوب غلبہ حق کیساتھ بہتر ہوگا اس نفس سے جو کہ بسبب مجاہدہ کے ظاہری حرکات پر غالب ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دن آپ نے ایک درویش سے کہا - كُنْ لِلَّهِ وَكَفَاكَ لَكَ كُنْ یعنی خداوند کریم کا ہو جاوگر نہ خود بھی نہ ہو یعنی ساتھ حق کے رہ یا اپنے وجود سے بی فانی ہو جا یعنی ساتھ صفائی کے دلجمعی رنگہ یا ساتھ فقر کے پرگانہ ہو جا ساتھ حق کے باقی ہو یا اپنے سے بھی فانی یا بغیر صفت کے ہو جا۔ اسلئے کہ حقیقتاً فرما ہے اَتَّبِعْ ذَا الْإِذْقَرِ یعنی اے فرشتہ آدم کو سجدہ کرو اور یا اس صفت کے ساتھ ہو۔ کہ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا یعنی کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تو اپنے اختیار کیساتھ خدا کا ہو جائے تو قیامت کو اپنے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اپنے اختیار کیساتھ نہ ہوگا تو قیامت کو خدا کے ساتھ ہوگا اور یہ معنی لطیف ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے خلقت سے روگردانی کرنیوالے امام اور ریاست کی خواہش سے علیحدہ ہونیوالے ابوسلمان داؤد ابن طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اہل تصوف کے

سرداروں اور اس کے بڑے مشائخوں میں سے ہوئے ہیں۔ اپنے زمانہ میں منظر تھے
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہوئے ہیں۔ اور فضیل اور ابراہیم اوہم وغیرہم کے
ہمزمانہ ہیں اور طریقت میں حبیب راعیؒ کے مرید ہیں اور تمام علوم میں وافر حصہ رکھتے تھے
عالی درجہ ہوئے ہیں اور فقہ میں فقیہوں کے استاد ہوئے ہیں آپ نے گوشہ نشینی اختیار
کی اور ریاست سے روگردانی کی اور زہد اور پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کیا آپ کے
مناقب بہت ہیں اور آپ کے فضائل کتابوں میں مذکور ہیں اور آپ حقیقتوں میں
کامل اور معاملات میں عالم ہوئے ہیں۔ اور انکی بابت روایت ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں
میں سے ایک مرید سے کہا۔ اِنْ اَرَدْتَ السَّلَامَةَ سَلِّمْ عَنِ الدُّنْيَا وَطَانَ اَرَدْتَ
اَلْكَرَامَةَ كَيْفَ عَلَيَّ اَلْخَيْرَةُ کہ اے لڑکے اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو دنیا کو غالب
ہونے سے دُعا کر اور اگر تو بزرگی چاہتا ہے تو آخرت پر موت کی تکبیر کہہ یعنی بیوقوفوں محل
جواب ہیں اوتما نزعش ان دو چیزوں میں بندھی ہوئی ہیں۔ اور جو شخص بدن سے فانی ہونا چاہتا ہے اس
سے کہو کہ دنیا سے روگردانی اختیار کرے۔ اور جو شخص دل کو فانی کرنا چاہتا ہے اسے کہو کہ ارادہ آخرت کا دل سے
نکال دے اور حکایات میں مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ محمد بن حسنؒ کے ساتھ اخلاط یعنی لمبے چلے رہا کرتے
تھے۔ اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس پھینکنے نہ دیتے تھے۔ کچھ لوگوں
نے آپ سے کہا کہ یہ دونوں علم میں برابر ہیں کیوں آپ ایک کو دوست رکھتے ہیں اور
دوسرے کو اپنے پاس پھینکنے نہیں دیتے آپ نے فرمایا اسوجہ سے کہ محمد بن حسنؒ نے
دنیا کا مال و نعمت دے کر علم حاصل کیا ہے اور اسکا علم دین کی عزت کا سبب ہے
اور نیز دنیا کی ذلت کا سبب ہے اور ابو یوسفؒ نے درویشی اور ذلت کی حالت
میں علم پڑھا ہے اسوجہ سے اس نے علم کو اپنے عزت اور مرتبہ کا سبب بنالیا ہے
پس محمدؐ اس کی مانند نہیں، اور معروف کنجی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ
آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو دنیا اسکی نظر میں داؤد طافی رحمۃ اللہ علیہ سے
بڑیکہ حقیر ترین ہو اور تمام دنیا اور اس کے اہل کو اپنے نزدیک کچھ نہیں سمجھتے تھے اور فقرا
میں کمال کی نظر سے توجہ فرمانے تھے اگرچہ آفت زدہ ہوں، اور آپ کے مناقب

بہت ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

اور ان میں سے اہل حقانیت کے شیخ اور تمام علاقوں سے علیحدہ ابوالحسن مری
 بن مجلس سقلی رحمۃ اللہ علیہ میں جو کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے خالوتھے۔ اور تمام علموں میں عالم
 تھے اور تصوف میں آپ کی بہت بڑی شان ہوئی ہے اور مقامات کی ترتیب اور
 احوال کے کھولنے میں جس نے سب سے پہلے ابتدا کی ہے وہی ہیں اور عراق کے بہت سے مشائخ
 آپ کے مرید ہوئے ہیں۔ اور آپ نے حبیب راعی کی بھی زیارت کی۔۔۔۔۔ مثنیٰ اور
 آپ کی صحبت کے بھی تربیت یافتہ تھے۔ اور معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے
 اور آپ بغداد کے بازار میں کباڑی کی دوکان کھولے ہوئے تھے۔ جو بہ بغداد کا بازار
 جلاتو لوگوں نے آپ سے کہا کہ تیری دوکان بھی جل چکی آپ نے کہا کہ میں اسکی فیر سے آزاد
 ہوا جب لوگوں نے دیکھا تو آپ کی دوکان جلی ہوئی نہ تھی اور اس دوکان کے چاروں
 طرف دوکانیں جل چکی تھیں جب آپ نے ایسا حال دیکھا تو اس دوکان میں جو کچھ تھا وہ
 درویشوں پر تقسیم کر دیا اور تصوف کا راستہ اختیار کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ ابنا میں آپ کی
 حالت کیسی تھی کہ ایک دن حبیب راعی رحمۃ اللہ علیہ کا میری دوکان سے گذر ہوا تو میں نے
 چند ٹکڑے روٹیوں کے آپ کو درویشوں کی خاطر دیئے آپ نے مجھ سے فرمایا خیر کہ اللہ کہ اللہ
 عزوجل تجھے خیر دے جس روز سے اس دعا نے میرے کان میں بازگشت لگائی میں اسی روز
 سے دنیا کے مال سے بیزار ہوا اور اس سے میں نے خلاصی پائی اور آپ سے روایت ہے کہ آپ
 نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ بِمَا مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَعَذِّبُنِيْ فِيْ رِيْضٍ لِّلْحِجَابِ اے اللہ اگر
 تو مجھے کسی چیز سے عذاب دینا چاہتا ہے تو حجاب کی ذلت کیساتھ مجھے عذاب
 فرما تو اس واسطے کہ اگر حجاب کیا گیا نہ ہوں گا تو تیرے عذاب اور بلا سے تیرے مشاہدہ اور
 ذکر کیساتھ آسانی میں رہوں گا۔ جب تجھ سے محبوب ہوں گا تب تیری تعمیر میرے
 حجاب کی ذلت سے میری ہلاکت کا باعث ہوں گی پس وہ بلا جو مشاہدہ کی حالت
 میں واقع ہو بلا نہ ہوگی لیکن بلا وہ نعمت ہوتی ہے جو کہ حجاب میں واقع ہو اور دوزخ
 میں کوئی عذاب حجاب سے زیادہ سخت اور مشکل نہیں ہے اس لئے کہ اگر دوزخی دوزخ

میں اللہ عزوجل کے مکاشفہ سے بہرہ ور ہوتے تو ہرگز عاصی ایمانداروں کو بہشت یاد نہ آتا کیونکہ حق جل و علا کا دیدار جانوں کو اس قدر خوشی عطا کرے گا کہ جس کی وجہ سے جسم کو عذاب اور بدن کو بلا کی خبر نہیں ہو سکتی اور بہشت میں کوئی نعمت کثرت سے زیادہ کامل نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ تمام نعمتیں اور اس سے سو گئی اس کے حق میں حاصل کی گئی ہوتیں اور وہ خداوند کریم سے پردہ کئے گئے ہوتے تو یہ سب نعمتیں ان کے لئے موجب ہلاکت ہوتیں اور وہ اس سے باہر نکلتے ہیں اللہ عزوجل کا دستور یہی ہے کہ تمام احوال میں دوستوں کے دل کو اپنے ساتھ پکارتا ہے یہاں تک کہ تمام مشقتیں اور ریاضتیں اور بلائیں بشریت کی وہ کھینچ سکتے ہیں لاجرم ان کی تمام غائبی اس قسم کی ہوں گی کہ تمام غدلوں کو یہ نسبت تیرے حجاب کے ہم دوست رکھتے ہیں اس لئے کہ تیرا جمال جب ہمارے دلوں پر کھلا جاتا ہے ہم کسی بلا سے اندیشہ نہیں کرتے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اہل بلوی اور بلا کا سپاہی اور نقوی اور زہد کی پونجی ابو علی شافعی بن ابراہیم ازہمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قوم کے دوست اور پیروا ہوئے ہیں۔ شریعت اور معاملات اور حقیقت کے تمام علموں کے عالم تھے۔ اس علم کے فن میں آپ کی تصانیف بہت ہیں آپ ابراہیم بن ادہم کے مرید اور شاگرد اور بہت سے مشائخ کی صحبت سے سرفراز تھے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا جَعَلَ اللہُ اَھْلَ طَاعَتِهِ لَھِمْ کُلُّ فِی مَسَاجِدِھُمْ وَاَھْلَ الْمَعَاصِیِ اَمُوْنَا فِی حَیَوٰتِھُمْ یعنی اللہ عزوجل نے اہل طاعت کو ان کی موت کے حال میں زندہ رکھا ہے اور اہل معاصی کو ان کی زندگی میں مردہ شمار کیا ہے یعنی اطاعت کرنے والا اگرچہ مردہ ہو زندہ ہوتا ہے اس لئے کہ ملائکہ اس کی فرمانبرداری پر اس کو قیامت تک آفرین کہنے رہتے ہیں۔ اور اس کا ثواب ہمیشہ ہوتا ہے پس وہ موت کی فناء میں باقی ہوتا ہے ساتھ اُس جزا کے جو کہ باقی رہنے والی ہے آپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے شیخ میں گناہ بہت رکھتا ہوں۔ اور میں تو بہ کرنی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ دیر

سے آئے ہو اس نے کہا نہیں بہت جلد آیا ہوں آپ نے فرمایا تیرا جلد آنا کس بنا پر ہے پیر مرد نے کہا جو موت سے پہلے آجائے وہ جلدی آنے والا ہے اگرچہ دیر لگا کر آیا ہو اور کہتے ہیں کہ آپ کی تو بہ کی ابتدا اس طرح تھی کہ ایک دفعہ بلخ میں ایک سال زوروں کا قحط پڑا آدمیوں نے ایک دوسرے کو کوانا شروع کیا اور تمام مسلمان غم میں مبتلا ہو رہے تھے ایک غلام بازار میں ہنستا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے غلام بوجہ قحط تمام مسلمان غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور تو بڑا خوش ہو رہا ہے کچھ شرم کہنی چاہیے اس غلام نے کہا مجھے کوئی غم نہیں اس لیے کہ میرا مالک ایک گاؤں کا مالک ہے، اور اس میں اور کوئی شریک نہیں اس نے میرا شغل میرے دل سے مٹا دیا ہے شیفین کو اس وقت خیال آیا کہ اے بار خدا یا یہ غلام اس خواجہ کا ہے کہ جس کے ملک میں صرف ایک گاؤں ہے اور یہ اتنی خوشی کر رہا ہے اور تو مالک الملک ہے، اور ہماری روزی تیرے اختیار میں ہے اور ہمارے دل پر اتنے غم ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں بس یہ خیال آتا ہے ہی دنیا کے شغل سے آپ نے منہ موڑا اور حق کے راستہ کو طے کرنا شروع کیا اور اس کے پیچھے کبھی آپ نے روزی کا غم نہ کھایا آپ ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں غلام کا شاگرد ہوں اور میں نے جو کچھ بھی پایا اسی سے پایا اور یہ آپ کی تواضع کا ظہور تھا آپ کے مشہور مناقب بہت ہیں۔

واللہ التوفیق۔

اور ان میں سے اپنے وقت کا شیخ اور حق کے راستہ کا ایک و تنہا ابو سلیمان عبدالرحمن عطیہ درانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ قوم کے عزیز اور دلوں کی خوشبو ہوئے ہیں سخت ریاضتوں اور مجاہدوں سے مخصوص ہیں۔ آپ اپنے وقت کے عالم تھے نفس کی آفتوں کی پہچان اور اس کی مقدار کی پختہ تفسیر فرمانے والے ہیں۔ جوارح کی حفاظت اور دلوں کی نگہبانی اور معاملات میں آپ کا کلام کمال لطافت والا ہے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اِذَا عَلَبَ لِرَجَاءٍ عَلَيَّ لِحْزَاتٍ فَسَدَ لَوْقَتُ كَمْ جب امید خوف پر غالب ہو جاتی ہے تو وقت میں خلل واقع ہو جاتا ہے کیونکہ وقت

حال کی رعایت ہوتا ہے، اور بندہ اس وقت تک حال کی نگہبانی کر نیوالا ہوتا ہے، جب تک اس کا خوف دل پر غلبہ پکڑے ہوئے ہو جب وہ اٹھ جاتا ہے تو وہ رعایت یعنی حفاظت کو ترک کر دیتا ہے، اور اس کے وقت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر خوف امید پر غلبہ پکڑے تو اس کی توحید باطل ہو جاتی ہے، اسلئے کہ خوف کا غلبہ ناامیدی سے ہوتا ہے اور ناامیدی خدا کے شرک سے ہوتی ہے پس توحید کی حفاظت بندہ کی امید کی درستی میں ہوگی اور اس کے خوف کی صحت میں وقت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جب نفل برابر ہو جاوے تو توحید اور وقت دونوں محفوظ ہونگے، اور بندہ توحید کی حفاظت سے ایماندار ہوتا ہے۔ اور وقت کی حفاظت سے مطیع ہوتا ہے اور امید کا تعلق محض مشاہدہ سے ہوتا ہے اسلئے اس میں اعتماد ہی اعتماد ہے اور خوف کا تعلق محض مجاہدہ کیساتھ ہوتا ہے اسلئے کہ اس میں اضطراب یعنی بے قراری ہی بے قراری ہے۔ اور مشاہدہ مجاہدہ کا مورد وثق ہے یعنی وارث ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام امیدیں ناامیدی سے ظاہر ہوتی ہیں اور جو شخص اپنے کاموں کی خلاصی سے ناامید ہوتا ہے، تو وہ ناامیدی اس کیلئے موجب خلاصی ہوتی ہے اور خدائی کی بخشش کی طرف رجوع کرتی ہے اور اس کو راہ دکھلاتی ہے اور اس پر خوشی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اور اسکے دل کو تمام آفتوں سے باہر لاتی ہے، اور تمام ربانی بھید اس پر منکشف ہوتے ہیں۔ اور احمد بن ابوالجوارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ میں رات کی تنہائی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اور اس وقت مجھے بہت خوشی تھی دوسرے روز میں نے ابوسلمان کی خدمت میں اسکا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کہ توفیق مرد ہے۔ اسلئے کہ تجھ کو ابھی مخلوق ویدیش ہے خلوت میں تیری اور حالت ہے اور ظاہر میں اور حالت ہے، اور بندہ کو دونوں جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں کہ وہ حق سے روکا جائے اور جب دولہا کو مخلوق کے سامنے جلوہ رانی کیلئے کھڑے ہیں۔ تو اس سے غرض یہی ہوتی ہے تاکہ سب اس کو دیکھ لیں اور مخلوق کے دیدار کر لینے سے اس کی عزت بڑھے۔ مگر اسکے واسطے لائق نہیں کہ اپنے مقصود کے سوا کسی اور طرف توجہ کرے اسلئے کہ غیر کے دیدار سے اس کی ذلت ہوتی ہے، اگر تمام خلقت مطیع کی اطاعت کی عزت کو دیکھے اسکو نقصان نہیں پہنچتا لیکن اگر وہ اپنی عزت کو دیکھے

تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ عیاذاً باللہ منہا۔

اور ان میں سے رضا کی درگاہ سے تعلق رکھنے والے اور علی بن موسیٰ کے پروردہ ابو الحنفیہ معروف بن فیروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ قدیم مشائخ سادات سے تھے۔۔۔ جو اندری کیسا تھے مشہور ہوئے ہیں۔ اور رجوع الی اللہ اور پرہیزگاری میں مشہور ہیں۔ آپ کا ذکر اس ترتیب میں پہلے چاہیے تھا لیکن میں دو پہلے پیروں کی موافقت پر چلا ہوں ایک تو صاحب نقل میں اور دوسرے صاحب تصرف میں ایک کا نام نامی شیخ مبارک ابو عبد الرحمن سلمیٰ ہے ان کی کتاب میں اسی طرح ہے اور دوسرا استاد ابو القاسم قشیری ہیں ابھی کتاب کے آغاز میں بھی اسی طرح ہے، میں نے اس موقع پر ویسے ہی لکھ دیا اسلئے کہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں لہٰذا عموم میں بیگانہ یعنی بیدین تھے علی بن موسیٰ رضاؑ کے ہاتھ پر اسلام لائے اور آپ کو یہ بہت پیارا لگتا تھا اور ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے مناقب اور فضائل بہت ہیں۔ اور علم کے فنون میں قوم کے مقتدا ہوئے ہیں اور ان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔

لَلْفُتَيَانِ ثَلَاثُ عِلْمَاتٍ وَفَلَاوُ بِلَا خِلَافٍ وَمَنْ حَرَّمَ بِلَا جَوْدٍ وَعَطَاكَ بِلَا سُؤَالٍ کہ علامتیں جو انہوں کی تین ہوتی ہیں۔ ایک وفا، بخلاف دوسرا تعریف بلا بخشش اور تیسرا عطا بے سوال لیکن وفا، بخلاف وہ ہے کہ بندہ عبودیت کے مہد میں مخالفت اور نافرمانی کو اپنے اوپر حرام رکھے۔ اور مرج بے بخشش یہ ہوتی ہے کہ جس شخص سے نیکی نہ دیجی گئی ہو اس کو نیک کہے۔ اور بغیر سوال کے عطا کر نیکی یہ معنی ہیں کہ جب اس کے پاس مال ہو تو وہ اس کو دینے میں مسلم غیر مسلم اپنے اور بیگانہ کی تمیز نہ کرے اور جب کسی کا حال معلوم ہو تو سوال کی ذلت کے بغیر اس کو عطا کرے اور یہ تمام حلال مخلوق سے معاملہ کر نیکیا ہے اور تمام مخلوق میں یہ تینوں عاریت کے طور پر ہیں۔ اور حقیقت میں یہ تینوں صفتیں اللہ عزوجل کی ہیں۔ اور بندوں پر اسکا یہ فعل ہیں۔ اور حقیقت میں یہ صفت اسکی حقیقی ہے اسواسطے کہ وفائیں دوستوں کے خلاف نہیں ہے ہر چند کہ مخلوق اپنی وفا کے خلاف چلتی ہے مگر اسکی طرف سے مہربانی اور لطف زیادہ بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی

وفا کی علامتیں یہ ہیں کہ بندہ نیک کام کئے بغیر جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کو اس کے
 بُرے کام کی بدولت اپنی بارگاہ سے نہیں دہنکارتا اور بچ بچو و بخشش سوا اس کے
 کوئی نہیں کرتا اس لئے کہ وہ بندہ کے کام کا محتاج نہیں اور بندہ کے تھوڑے کام پر
 اس کی تعریف فرماتا ہے اور بغیر سوال کے بھی وہی دیتا ہے، اسلئے کہ وہ کریم ہے۔
 ہر ایک کے حال کو جانتا ہے، اور مقصد ہر ایک کا بغیر سوال کے حل کرتا ہے پس جب خدا
 تعالیٰ اس پر مہربانی کرتا ہے تو اس کو بزرگ کر دیتا ہے، اور اپنے قرب سے اس کو نوازتا
 ہے اور اس کے ساتھ یہ تینوں معاملے کرتا ہے اور شخص کو بخشش اور اپنی طاقت
 کے موافق یہ تینوں معاملے مخلوق کے ساتھ کرتا ہے تو اس وقت مخلوقات اسکو جو انمرد
 کہتی ہے اور جو انمردوں کے زمرہ میں اسکا نام ثبت ہو جاتا ہے اور تینوں صفتیں حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ لہٰذا جگہ پر اس کا بیان آئے گا۔ اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا۔

اور ان میں سے بندوں کی زینت اور اتادوں کے جمال ابو عبد الرحمن
 حاتم بن عنوان قسم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بلکہ اہل حشمت سے جوئے ہیں اور خراسان کے
 قدیم مشائخ میں آپ کی شہرت ہے، اور حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت
 خضر دیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوئے ہیں اور اپنے تمام احوال میں ابتداء سے انتہا تک ایک
 قدم بھی آپ نے طریقت کے خلاف نہیں رکھا یہاں تک کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
 صدیق زماننا حاتم اکھتم رحمۃ اللہ علیہ یعنی ہماری زمانہ کے صدیق حاتم ہم میں انس
 کی آفتوں کی رویت کے فیقوں میں اور نیز طبیعت کی رعونت کے فیقوں میں آپ
 کا کلام عالی مرتبہ ہے اور آپ کی تصنیفات علم معاملات میں مشہور ہیں آپ سے روایت
 ہے کہ آپ نے فرمایا۔ الشَّهْوَةُ ثَلَاثَةٌ سَهْوَةٌ فِي الْمَعَالِي وَشَهْوَةٌ فِي الْكَلَامِ وَشَهْوَةٌ
 فِي النَّظَرِ فَانْظُرْ مَا لَكَ بِالنَّاسِ بِالْإِسْطِاقِ وَالْعُزْوَاقِ يَعْنِي شَهْوَتِ بَيْنِ طَرَحٍ پرم ہے
 ایک طعام میں اور دوسرے دیکھنے میں اور تیسرے کلام میں پس نگاہ رکھ اپنے کھانے کو یقین اور
 اللہ کے بھروسے پر اور زبان کو نگاہ رکھ بچ بچ بولنے کے ساتھ اور آنکھوں کو نگاہ رکھ عبرت کے
 ساتھ دیکھ کر پس جو شخص کھانے میں توکل اختیار کرتا ہے وہ کھانے کی حرص سے خلاصی

پا جانا ہے۔ اور جو شخص.... زبان سے سچ بولتا ہے وہ زبان کی شہوت سے خلاصی پا جاتا ہے اور جو شخص آنکھ سے درست دیکھتا ہے وہ آنکھ کی شہوت سے خلاصی پا جاتا ہے اور توکل کی حقیقت سچ جاننے سے ہے اسلئے کہ جو شخص اسکو راستی کیساتھ جانتا ہے اور نیز جو شخص روزی دینے میں اسپر اعتقاد کر لیتا ہے تو اسوقت اپنی دانش اور راستی سے عبادت کرتا ہے۔ پھر راستی سے اپنی معرفت دیکھے۔ یہاں تک کہ اسکا کھانا اور پینا بجز محبت و دوستی کے نہ ہو اور اسکی عبادت بجز وجد کے نہ ہو اور اسکی نظر سوا مشاہدہ کے نہ ہو۔ اور جب کھانا اور پیتا ہو تو اس کا کھانا اور پینا سوا دوستی کے نہ ہو۔ اور جب سچ کہیگا اس کا ذکر ریگا اور جب ٹھیک ٹھیک دیکھیگا تو اس کو دیکھیگا۔ اسلئے کہ اسکا دیا ہوا اسکی اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں اور اس کے ذکر کے سوا اور کا ذکر زبان پر لانا جائز نہیں اور موجودات میں اس کے جمال اور جلال کے سوا نظارہ کرنا درست نہیں ہے اور جب تو اس سے پائے اور اسکی اجازت کے سوا نہ کھائے تو شہوت نہ ہوگی اور جب تو نے اس سے گویائی پائی اور نیز اسکی اجازت کے بغیر نہ کرے گی تو شہوت نہ ہوگی اور جب تو اسکے کام کو اسکی اجازت سے دیکھے تو یہ دیکھنا شہوت نہ ہوگا۔ اگرچہ تو اپنی شہوت سے حلال کھائے مگر حلال نہ ہوگا شہوت ہی کہلاتیگا اور جب تو اپنی شہوت سے بویگا اگرچہ وہ ذکر الہی کیوں نہ ہو شہوت اور جھوٹ کہلاتیگا اور جب تو اپنی خواہش سے دیکھیگا اگرچہ وہ دیکھنا خداوند کریم کی صفات پر دلالت کرے یا لا ہو۔ وبال اور شہوت ہوگا واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے امام طبری..... ابو عبد اللہ بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو اپنے وقت کے بزرگوں سے ہوئے ہیں اور تمام علوم میں امام مشہور ہیں۔ اور جو انمردی اور تقویٰ میں آپ کے مناقب مشہور ہیں۔ اور آپ کا کلام عالی ہے۔ امام ملاک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں جن تک مدینہ میں ہے اور جب عراق میں آئے تو محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ملے جلے رہے اور آپ کی طبع مبارک میں گوشہ نشینی کی خواہش رہتی۔ اور اس طریق کی تحقیق کی طلب میں رہتے یہاں تک کہ ایک

گروہ نے آپ پر تغافل کر کے آپ کو اپنا امام بنالیا اور احمد بن حنبل بھی اسی گروہ میں سے تھے۔ پھر رتبہ کی طلب اور امامت کی تربیت میں مشغول ہوئے۔ اور کچھ مدت کے بعد اس سے بھی ہٹ گئے۔ آپ تمام حالتوں میں ابھی خصلتوں والے تھے۔ اور ابتداء میں آپ کے دل میں صوفیوں کی طرف سے کچھ سختی تھی۔ آپ نے شیبان راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی اور آپ کا تقرب حاصل کیا اور اسکے پیچھے آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے حقیقت کی طلب کے خواہاں ہوتے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اِذَا رَأَيْتَ الْعَالِمَ لَمْ يَسْتَغْلِ بِاللَّوْخِصِّ وَالْأَرْبَلِ فَلَنْ يُنْجِي مِنْهُ شَيْءٌ یعنی جب تو کسی عالم کو دیکھے کہ چکنی چیزیں باتوں اور تاویلوں میں مشغول ہے تو خوب جان لو کہ اس سے کوئی چیز بن نہ آئے گی یعنی علماء ہر قسم کی مخلوقات سے پیشرو ہوتے ہیں اور کیسی صورت سے جائز نہیں کہ کوئی شخص ان کے آگے قدم رکھ سکے یعنی کسی حتیٰ میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور خداوند کریم کا راستہ کبھی طے نہیں ہو سکتا جنگ مجاہدہ میں احتیاط اور مبالغہ سے کام نہ لے اور علم میں رخصت طلب کرینکے یہ معنی ہیں۔ کہ کام میں تنخیف اور مجاہدہ سے نفرت کرے پس رخصت کا طلب کرنا عوام کا درجہ ہوتا ہے، مگر اس وقت تک کہ شریعت کے دائرہ سے باہر نہ جائے۔ اور مجاہدہ اختیار کرنا خاص کا درجہ ہوتا ہے جنگ اسکا ثمرہ اپنے اندر پائیں۔ اور علماء خواص میں جب کہ خواص کو درجہ عوام پر رضا ہو تو ان سے کچھ نہیں ہو سکتا اور نیز خدا کے حق میں رخصت طلب کرنا فی خدا کے فرمان کو خفیف سمجھنے کی علامت ہے، اور حق جل و علا کے دوست علماء ہیں اور دوست دوست کے فرمان کو خفیف نہیں سمجھتے اور خفت یعنی ہلکا پن کو دوست نہیں رکھتے اور اس میں احتیاط کرتے ہیں مشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے اینٹ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے ایک روایت پہنچی کہ زمین میں حق جل و علا کے اوتا داور اولیا اور ابراہیمؑ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے راوی نے میری طرف سے یہ حدیث جو بیان کی ہے وہ اس کے بیان کئے میں بالکل سچا ہے۔ میں نے عرض کی ان میں سے ایک کے دیکھنے کی میں خواہش رکھتا ہوں۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک محمد بن ادریس شافعی ہیں۔ اور آپ کے اس کے علاوہ بہت مناقب ہیں۔

اور ان میں سے سنت کے شیخ اور اہل بدعت پر قہر کرنے والے ابو محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ تقویٰ اور ورع یعنی پرہیزگاری میں مخصوص ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ ہوئے ہیں اور صوفیائے کرام کا طبقہ ہر حال میں فریقین سے ان کو مبارک سمجھے ہوئے ہے اور مشائخ کبار کی آپ نے صحبت اختیار کی ہوئی تھی مثلاً ذوالنون مصری اور بشرحانی اور سمری سقطی اور معروف کرخی رحمہم اللہ وغیرہم کی۔ آپ کی کرامت ظاہر اور فہم صحیح تھا۔ اور وہ جو بعض لوگ ان کو منشیہ قرار دیتے ہیں یہ ان کا آپ پر بہت بڑا ہتھکنہ ہے اور بالکل بناوٹی بات ہے اور آپ ان تمام اختراعات سے بری ہیں آپ کا اعتقاد دین و مذہب کے اصول میں سب علما کا پسندیدہ اور مسئلہ ہے جب بغداد میں آپ پر معتزلیوں نے غلبہ کیا تو انہوں نے مجلس مشاورت میں یہ بات طے کی کہ امام کو تکلیف دیکر قرآن کے مخلوق ہونے پر دستخط کرنے چاہئیں آپ بولے اور کدورتھے آپ کے ہاتھ انہوں نے پیچھے باندھے اور آپ کو ہزار نازیباں لگایا گیا۔ تاکہ آپ قرآن کو مخلوق کہیں آپنے ایسا نہ فرمایا اور اسی دوران میں آپ کا ازار بند کھل گیا اور آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے غیب سے دو ہاتھ نمودار ہوئے اور ان غیبی ہاتھوں نے آپ کا ازار بند باندھا۔ جب معتزلیوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اور آپ انہیں زخموں سے جان بحق تسلیم ہوئے یعنی اس جہان سے آپ رخصت ہوئے آپ کی وفات کے آخری دم ایک قوم آپ کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ اس قوم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اس حد تک زخمی کیا اور آپنے فرمایا کہ میں کیا کہوں انہوں نے مجھے خدا کی راہ میں مارا ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ میں باطل سے ہر ہوں اور وہ حق پر ہیں۔ محض زخموں کے متعلق تو میں قیامت کے روز ان سے خصومت نہ کروں گا آپ کا کلام معاملات میں عالی ہے اور آپ سے جو کوئی مسئلہ پوچھا تو اگر وہ معاملہ کی قسم سے ہوتا تو جواب دیتے اور اگر حقائق کے قبیل سے ہوتا تو بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف

رجوع کر نیکی وصیت فرماتے۔ جیسا کہ آپ سے روایت ہے کہ ایک روز ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مَا الْإِخْلَاصُ یعنی اخلاص کیا ہے آپ نے فرمایا الْإِخْلَاصُ هُوَ الْخَلَاصُ مِنَ أَفَاتِ الْأَعْمَالِ یعنی اخلاص یہ ہے کہ تو اعمال کی آفتوں سے نجات حاصل کرے یعنی تیرا عمل بغیر ریا اور سماعت کے ہو اور اس میں آفت نہ ہو اس شخص نے عرض کی مَا التَّوَكُّلُ یعنی توکل کیا ہے آپ نے فرمایا الْإِقْعَةُ بِإِلَهِهِ رِزْقِي پہنچانے میں خدا پر بھروسہ رکھنا پھر اس نے عرض کی مَا الْإِضَاءُ یعنی رضا کیا ہے آپ نے فرمایا تَسْلِيمُ الْمُوَدَّةِ لِلَّهِ یعنی تمام کاموں کو خدا کی طرف سپرد کرنا پھر اس نے عرض کی مَا الْحَبَّةُ یعنی محبت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ بات بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ جنگ آپ زندہ ہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام حالات میں آزمائے گئے ہیں اپنی حیات میں تو معتزلہ کے ہاتھ سے اور اپنی وفات میں مشبکی تہمتوں سے یہاں تک کہ اہل سنت والجماعت نے بھی آپ کے حالات پر ہلکائی نہ پائی مگر آپ پر تہمت لگائی۔ حالانکہ آپ ان تمام تہمتوں سے پاک و بری ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے وقت کے سراج اور آفتوں کے عذاب کے اٹھانے میں ہندب ابوالحسن احمد بن ابوالجاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ شام کے بزرگترین مشائخ میں سے تھے۔ اور تمام مشائخ آپ کی تعریف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احمد بن ابوالجاری شام کی خوشبو ہیں۔ اس طریقت کے علم کے فنون میں آپ کا کلام عالی اور شاہے لطیف ہیں۔ اور آپ کی روایات بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کی سب صحیح ہیں۔ اور اہل وقت کا رجوع ان واقعات میں آپ کی طرف تھا آپ ابوسلیمان درانی کے مرید تھے اور سفیان بن عیینہ و مروان بن معاویہ قاری کی صحبت کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ بہت بڑے میاح تھے۔ اور ہرقم کے آدمی سے ادب اور فائدہ آپنے پایا ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَللّٰہُ نَبَا مَزْبَلَةٍ وَجَمْعُ الْکَلَابِ وَکُلُّ مِمَّنْ کَلَبَ مِنْ عَکْفَ عَلَیْہَا فَاِنَّ الْکَلْبَ یَلْخُذُ مِنْہَا

حَلَجَتْهُ وَيَنْصَرِفُ وَالْحَبْتُ لَهَا لَا يَبْزُؤُهَا وَلَا يَنْزُكُهَا بِحَالٍ فَرَمَا دُنْيَا بِأَخَانٍ بِحَسْبِ
 کی جگہ ہے اور نیز کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے اور وہ شخص کتوں سے بھی کمتر درجہ
 میں ہے جو کہ دنیا کے مال پر قائم ہے اس سبب سے کہ گنا اپنی حاجت گندگی کی جگہ
 سے پوری کر لیتا ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو واپس ہو جاتا ہے مگر دنیا کا دوست
 ہرگز دنیا اور اس کا مال جمع کرنے سے باز نہیں آتا اور اس جو ائمہ کے نزدیک دنیا بالکل حقیر
 ترین چیز ہے اس لئے کہ دنیا کو گندگی کے ڈھیر کی مانند سمجھتا ہے اور دنیا والوں کو
 کتوں سے بھی زیادہ حقیر خیال کرتا ہے، اور اس کا سبب یہ بیان کرتا ہے کہ گنا جب
 اپنا حصہ گندگی کے ڈھیر سے کھا لیتا ہے تو اپنا منہ اس سے ہٹا لیتا ہے مگر اہل دنیا
 ہمیشہ اس کے جمع کرنے میں منہمک اور اس کی محنت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور کبھی دنیا سے
 علیحدہ نہیں ہوتے اور یہ سب علامتیں اس امر کی ہیں کہ وہ دنیا اور اس کے اہل
 سے بکلی جدا اور منہ پھیرنوالا تھا اور اس طریقت کے اہل کو دنیا سے قطع تعلق کرنا خوشی
 کا محل اور خرمی کا گنزار ہے اور آپ نے ابتدا میں علم کی طلب کی۔ اور ائمہ کے درجہ
 پر پہنچے۔ پھر وہ اپنی کتابیں اٹھا کر دریا برد کر دیں اور کہا۔ نِعْمَ الدَّلِيلُ أَنْتَ دَامَا
 الْإِسْتِغَالُ بِالْإِلِيلِ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَى الْمَدَنِ تَوَلَّى مُحَالٌ يَعْنِي تَوَلَّى بَعْدَ رُفْعِ
 اچھی دلیل ہے لیکن مقصود کو پا لینے کے بعد ساتھ دلیل کے مشغول ہونا محال ہے
 اسلئے کہ دلیل کی اس وقت ضرورت ہے جبکہ مرید راہ میں ہو۔ مگر جب مقصود تک
 پہنچا تو راستہ دکھلائیوالے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ جو آپ نے کہا وَصَلْتَ فَقَدْ فَصَلَ
 یعنی میں پہنچ گیا پس تحقیق جدا ہوا جبکہ پہنچنا باز رہنا ہوتا ہے، پس شغل شغل ہوتا ہے اور
 فراغت فراغت اور اصول کا اصول شغل اور فراغت میں نسبتی ہے اسلئے کہ یہ
 دونوں صفتیں بندہ کی ہیں اور فصل اور وصل غایت حق اور ارادہ انہی ہے جس سے
 حق تعالیٰ بندہ کی بھلائی چاہتا ہے۔ اور یہ بندہ کے فراغت اور شغل میں نہیں آیا پس
 اس کے وصول کو اصول نہیں۔ اور قرب اور مجاورت یعنی ہمسائیگی کا اتحاد اس پر جائز
 نہیں اور وصل اسکا بندہ کی عزت ہے، اور اسکا ہجر بندہ کی توہین ہے اور اسکی صفات

میں تغیر جائز نہیں اور میں جو علی بنی عثمان جلابی کا ہوں کہتا ہوں کہ لفظ وصول سے مراد پیر کے ارواحِ خدا کی راہ کا پالنا ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ کتابوں میں خدا کی راہ نہیں کیونکہ ان میں عبارتیں ہیں جب راستہ کھل گیا عبارت جدا ہو گئی۔ اس لئے کہ عبارت میں اتنی قوت ہی نہیں جتنی مقصود کے غائب ہونے میں ہوتی ہے، جب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے عبارتیں پر آگندہ ہو جاتی ہیں۔ جب معرفت کی صحبت میں زبانیں گونگی ہیں تو کتابوں کی عبارتیں اکثر ضائع ہوں گی اور دوسرے مشائخ نے بھی ایسا ہی فرمایا ہے جیسا کہ شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بزرگوں نے اپنی کتابیں ڈبو دیں اور رسمی صوفیوں کے ایک گروہ نے بسبب جہالت اور سستی کے ان آزاد لوگوں کی پیروی کی ہے اور ضرور ان آزاد لوگوں نے کتابوں کے غرق کر دینے سے تعلقات کے چھوڑ دینے کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں کیا اور ہم سے دل کی فراغت اور توجہ کا ترک کر دینا ہے نہ کہ حق تعالیٰ سے اور یہ سکراؤ سستی کی ابتدائی حالت ہے اور بچپن میں درست ہے اور اس کے اسوا جائز نہیں۔ اس لئے کہ مکان پر پہنچنے والے کو جب دونوں جہانِ خوب نہیں کرتے تو بیچارہ کا غذا کا پڑھ کس طرح اس کے لئے حجاب کا سبب بن سکتا ہے جب لاسباب سے علیحدہ ہوا تو کاغذ کے ٹکڑے کی وہاں... کیا قیمت ہوگی، مگر جو لوگ کتاب دہونے کے معنی عبارت کی نفی مراد لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا پس زیادہ بہتر یہ ہے کہ عبارت زبان سے محو ہو جائے اس واسطے کہ کتاب میں لکھا گیا ہے اور زبان پر عبارت جاری ہے اور کوئی عبارت کسی معنی سے اچھی نہیں ہوتی۔ اور میرے نزدیک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ احمد بن ابوالجوارہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حال کے غلبہ میں کوئی سننے والا نہ پایا ہو اور اپنے حال کی شرح کاغذوں پر لکھی ہو جب بہت سے کاغذ جمع ہو چکے ہوں تو کسی کو اس کے دیکھنے کا اہل نہ پایا ہو کہ جس پر وہ ظاہر کرتا بالآخر اس کو پانی میں ڈبو ڈالا ہو۔ اور کہا ہو کہ تو اچھی دلیل ہے جب مراد تجھ سے پوری ہوئی تو مشغول ہونا تیری طرف محال ہوا اور یہ احتمال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت

سی کتابیں جمع ہو چکی ہوں اور آپ کو وردوں اور معاملات سے ہٹاتی ہوں اور اپنی طرف آپ کو مشغول رکھتی ہوں تو آپ نے اس شغل کو پانی میں ڈبو کر اپنے دل کیلئے فراغت حاصل کر لی ہوتا کہ آپ معنی کی طرف متوجہ ہوں اور عبادتوں کو ترک کریں واللہ اعلم بالصواب ونعوذ باللہ من السفہ۔

اور ان میں سے جو ان مردوں کے سپاہی اور خراسان کے آفتاب ابو حامد احمد بن خضروہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ وقت کے بزرگ اور بلند حال اور اپنے زمانہ میں اپنی قوم کے پیشوا اور خاص و عام میں پسندیدہ ہوئے ہیں۔ اور ملامت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے تھے اور اپنا لباس فوجی رکھتے تھے۔ اور آپ کی بیوی فاطمہ بلخ کے امیر کی لڑکی اس طریقت میں بڑی شان والی تھیں جب اس نے توہم کی تو احمد کی طرف کسی ذریعہ کہلا بھیجا کہ وہ میرے باپ سے میری درخواست کریں مگر آپ نے اس بات کو قبولیت کا شرف عطا نہ فرمایا اور دوسری مرتبہ بارہ شخص فاطمہ کی طرف سے احمد کے پاس گئے اور کہلا بھیجا کہ اے احمد میں اس سے زیادہ تجھ کو بہادر سمجھتی تھی۔ کہ تو خدا کے راستہ میں ایک عورت کا راہبر بنے نہ کہ راہ زن۔ تب احمد نے کسی کو اس کے باپ کے پاس بھیج کر درخواست کی فاطمہ کے باپ نے اس امر کو برکت کا موجب سمجھ کر قبول فرمایا اور فاطمہ احمد کی زوجیت سے مشرف ہوئی۔ اور فاطمہ نے دنیا کے مشغلہ اور شغل کی ترک کی۔ اور احمد کے ساتھ خلوت اختیار کر کے آرام پکڑا ایک دفعہ احمد کو بایزید کی زیارت کا قصد ہوا تو فاطمہ بھی ساتھ گئی جب فاطمہ بایزید کے روبرو ہوئیں تو منہ سے نقاب الٹ دیا اور بایزید سے گستاخی کا رویہ اختیار کیا احمد کو اس سے سخت تعجب ہوا۔ اور غیرت نے دل میں جوش مارا اور کہلا نے فاطمہ یہ کیا گستاخی ہے جو تو نے بایزید کے ساتھ کی اس کی وجہ مجھے معلوم ہونا ضروری ہے فاطمہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تو میری طریقت کا محرم نہیں بلکہ طبیعت کا محرم ہے اور وہ میری طریقت کا محرم ہے میں تجھ سے تو اپنی خواہش نفسانی کو پہنچتی ہوں اور اس سے خدا کو پاتی ہوں اور اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ صحبت سے بے نیاز ہے اور تو میری صحبت کا محتاج ہے الغرض فاطمہ ہمیشہ بایزید

سے گستاخی کیا کرتی تھی یہاں تک کہ ایک روز بایزید کی نظر فاطمہ کے ہاتھوں پر پڑی۔ اور دیکھا کہ ہاتھ ہندی سے رنگین میں فرمایا کہ اے فاطمہ ہاتھ پر تو نے ہندی کی کیوں لگا رکھی ہے، فاطمہ نے کہا کہ اے بایزید جب تک تیری آنکھ نے میرے ہاتھ کی خلاف ورزی نہ دیکھا مجھے آپ کے ساتھ گستاخانہ کلام کرنے میں بڑی خوشی تھی اب جس صورت میں تیری آنکھ مجھ پر پڑی تیری صحبت مجھ پر حرام ہوتی پھر اس جگہ سے واپس ہوئے اور نیشاپور تشریف لے گئے اور اسی جگہ بود و باش اختیار کی۔ باشندگان نیشاپور اور اس جگہ کے جمیع مشائخ آپ پر خوش تھے اور جب یحییٰ بن معاذ رازی نیشاپور میں آئے اور بلخ کا قصد کیا احمد نے ان کی دعوت کرنے کا ارادہ کیا اور فاطمہ سے مشورہ لیا۔ کہ یحییٰ کی دعوت کس طرح ہوئی چاہیے فاطمہ نے جواب میں کہا۔ کہ اتنی گائیں اور اتنی بکریں اور اتنا فلان سامان اور اتنی شمعیں اور اتنا غلط ہونا چاہیے۔ اور باوجود اس سب سامان کے میں راس گدھے بھی چاہیے تاکہ سم انہیں بھی ذبح کریں احمد نے کہا کہ گدھ بول کے سامنے میں کیا حکمت ہے فاطمہ نے کہا کہ جب کوئی سخی جہان سخی کے گھر میں جہان ہونے سے تو اس کے ہمراہ محمد کے بہت سے گتے بھی آ جاتے ہیں۔ بایزید نے فرمایا ہے مَنْ آذَانَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الرِّجَالِ مَحْتَوٍ تَحْتَ بَاسِلِ لِقْسَوَانٍ فَلْيَنْظُرْ إِلَى فَاطِمَةَ یعنی جو شخص عورت کے لباس میں خدا کے مردوں میں سے کسی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ لے ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ لَوْ كَلَّمَ أَحْمَدَ ابْنَ خَضِرٍ بِهِ مَا ظَهَرَ تِ الْفِتْوَى کہ اگر احمد بن خضرو یہ پیدا نہ ہوتا تو فوت اور جو انفری پیدا نہ ہوتی۔ آپ کا کلام عالی اور آپ کے معانی عمدہ ہیں اور آپ کی تصانیف سرفراز کے معاملات اور آداب میں مشہور ہیں اور نیز ان میں حقیقتوں کے نکات بھی مذکور ہیں اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَلْطَّرِيقُ وَاضِحٌ وَالْحَقُّ لَا رَيْبَ وَالْوَعْدُ قَدْ اَتَمَّعَ فَمَا التَّحِيُّرُ بَعْدَ هَٰذَا مِنَ الْعُلَى یعنی راستہ ظاہر ہے اور حق واضح ہے۔ اور نگاہ بان سننے والے ہیں۔ پس اس محل میں حیرانی اندھے پن کے سوا نہ ہوگی یعنی راہ ڈھونڈنا خطا ہے کیونکہ خدا کا راستہ مثل آفتاب کے روشن ہے تو اپنے آپ کو ڈھونڈتا ہے

کہ تو کہاں ہے اور جب تو نے اپنے آپ کو پایا تو راہ پر آیا اس لئے کہ جب طلب طالب کے راہ میں آجائے تو طلب کی ضرورت نہیں رہتی اور اس نے فرمایا ہے اُسْتُرِعِدَّ فَمَقْرَدٌ لِّیْنِیْ اپنے فقر کی عزت کو تو چھپانے رکھ یعنی تو مخلوق پر ظاہر نہ کر کہ میں درویش ہوں ہاں جس وقت مخلوق پر خود بخود آشکارا ہو جائے تو یہ اللہ عزوجل کی طرف سے اس کی بڑی کرامت ہے، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک درویش نے رمضان المبارک کے مہینہ میں ایک دو تہمند کی دعوت کی۔ اور گھر میں سوا خشک روٹی کے اور حیرت تھی۔ جب دو تہمند دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر گیا تو ایک تھیلی سنہری ریسوں کی درویش کے مکان پر بھیجی۔ اور درویش نے وہ تھیلی اس کی طرف واپس کر دی اور کہا کہ یہ سنرا اس شخص کی ہے جو کہ اپنا بھید تیرے جیسے انسان کے آگے ظاہر کرے یا غنی کو فقر کی عزت والا کرے اور یہ کلام اس کے صحیح صدق اور فقر پر دلالت کرتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے متوکلین زمانہ اور اہل زمانہ کے برگزیدہ عسک حین بخشی نسفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ خواہ سان کے اجلہ مشائخ سے ہوتے ہیں۔ اور زہد اور پرہیزگاری میں جو ائمہ و گدے ہیں۔ آپ کی کرامات بیشمار اور عجائب بہت ہیں جو جنگلوں میں اور ہر جگہ دیکھی گئی ہیں۔ اور صوفی مردوں مسافروں سے خواہ مخواہ ہوتے ہیں اور جنگل میں یکہ و تنہا رہا کرتے تھے آپ کی وفات بصرہ کے جنگل میں ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد کئی سالوں کے بعد ایک آدمیوں کا گروہ ادھر سے گذرا انہوں نے دیکھا آپ پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپکا منہ قبلہ کی طرف ہے، آپ کے سامنے کوزہ پانی والا اور عصا رکھا ہوا ہے اور خود جان بحق تھے اور کوئی درندہ آپ کے پاس تک نہ پھٹکا تھا اور نہ ہی کسی چیر کا آپ پر گذر ہوا۔ اور آپ کے پاؤں زندہ کی طرح زہین پر گرے ہوئے تھے۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا۔ اَلْفَقِیْرُ مَوْتُہٗ مَا وَجَدَ وَلِبَاسُہٗ مَا سَتَرَ وَمَسْکَنُہٗ حَیْثُ نَزَلَ یعنی فقیر کی روزی وہی ہے جو کہ بغیر اختیار کے پائے اور فقیر کا لباس وہی ہے جو کہ اس کے جسم کو ڈھانپے اور وہ خود

اس میں کسی قسم کا نفرت نہ کرے اور اس کا مکان وہی ہے کہ جس جگہ اتر پڑے اور خود جگہ نہ بنائے اور ان تینوں میں تصرف کرنا مشغولی کا سبب ہوتا ہے، اور تمام جہان ان تین چیزوں کی بلا میں مبتلا ہے، اس لئے کہ وہ اس میں تکلف سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ گفتگو از قبیل معاملت ہے، مگر تحقیق کی رو سے درویش کی غذا وجود ہوتی ہے اور اس کا لباس پرہیزگاری اور اس کا مسکن غیب ہوتا ہے، اس واسطے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ وَكَانَ لَوْلَا اسْتِقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْتَهُمْ مَاءً غَدًا ۖ أَيُّهَا لَوْ كَرِهْتَ لَقَدْ قَاتَمَ رِيءٌ تَوْهَمٌ هَئِذَا هِيَ صَافٍ بِأَنِي بَلَّائِيں گے۔ اور نیز فرمایا۔۔۔۔۔ وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم مِّنْ بَيْنِكُمْ أَلَّا تَكُونَ رِءُوسًا لِلنَّاسِ ۚ وَأَكْثَرُ الْبَشَرِ لَكَاظِمُونَ اور پرہیزگاری کا لباس اچھا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْفَقِيرُ وَطَنُ الْغَيْبِ یعنی فقیر غیب کا وطن ہے پس جب غذا اور پانی قریب کے شربت سے ہوگا اور نیز اس کا لباس تقویٰ اور پرہیزگاری اور مجاہدہ ہوگا اور اس کا وطن غیب اور انتظار ہوگا تو ضرور اس کے فقر کا راستہ واضح ہوگا اور معاملات کا راستہ بھی اس پر روشن ہوگا اور یہی کمالیت کا درجہ ہے۔

اور ان میں سے محبت اور وفا کی زبان اور دوستی کے طریقہ کی نسبت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ عالی ہمت اور نیک سیرت ہوئے ہیں۔ اور امید کی حقیقت میں حق تعالیٰ کی طرف کامل قدم رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کے دو یحییٰ ہوئے ہیں۔ ایک انبیاء سے اور دوسرا اولیاء سے اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے خوف کے راستہ کو ایسے طے کیا کہ تمام نجات کے مدعی ان کے خوف کرنے کے سبب ناامید ہو گئے۔ اور یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امید کا ایسا طریق اختیار کیا کہ تمام مدعی لوگوں کا ہاتھ ان کی امید کے سبب مضبوط ہو گیا۔ لوگوں نے حضری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمیں یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا حال تو معلوم ہو گیا۔ مگر حال اس یحییٰ کا کس طرح کا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ کبھی اور کسی حال میں جاہل نہیں رہے۔ اور آپ نے کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اور معاملات اور ان کے عمل میں اس حد کو پہنچے ہوئے تھے۔ کہ ہر شخص اس کی طاقت

نہیں رکھ سکتا۔ آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے آپ سے دریافت کیا کہ اے شیخ آپ کا مقام تو امید کا مقام ہے اور معاملہ خائفین کا سامعہ ہے آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے خوب سمجھ لے کہ عبادت کا ترک گناہ اور گمراہی ہوتا ہے، اور خوف اور امید اور استقامت نشانِ ایمان ہے محال ہے کہ کوئی شخص ایمان کے رنگوں پر عمل کرتا ہو مگر اسی میں پڑے خالف عبادت کرتا ہے جدائی ہو جانے کے خوف سے اور امید والا اصل کی امید پر عبادت کرتا ہے اس لئے کہ جب تک عبادت ٹھیک نہ ہو خوف درست نہیں ہو سکتا اور جب عبادت سے دوستی ہو جاتی ہے تو امید اور خوف سب تمام و کمال عبادت ہو جاتا ہے اور جہاں عبادت چاہیے وہاں پر محض عبادت کوئی فائدہ نہیں دکھا سکتی۔

اور آپ کی تصنیفات بہت ہیں۔ اور نیز نکات اور اشائے عمدہ عمدہ ہیں۔ اور اس مشائخ کے گردہ سے جو سب سے پہلے منبر پر بیٹھا وہ آپ ہی ہیں۔ اور میں ان کے کلام کو بہت ہی محبوب رکھتا ہوں اس لئے کہ طبعیت میں رقت پیدا کر نیوالے اور کانوں میں لذت پیدا کر نیوالے ہیں۔ اور اصل میں دقیق اور مراد پورا کرنے میں مفید ہیں آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلَّذِي لَا دَاوَالَا شْتَغَالًا وَلَا خَيْرَةً دَاوَالَا هَوَالًا وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ بَيْنَ اَلَا شْتَغَالٍ وَلَا هَوَالٍ حَتَّى يَسْتَقِرَّ بِهِ الْقَرَارُ اِمَّا اِلَى النِّجَاتِ وَ اِمَّا اِلَى النَّارِ يَعْنِي دُنْيَا شُغْلٍ كَامَقَامٍ هُوَ اَوْ عَقْبِي خَوْفٍ كِي جُكَّ هُوَ اَوْ رُبْدَ هِمِشَ خَوْفٍ اَوْ اَمِيدَ كَهِ دَرْمِيَانِ مُشْغُولٍ رَهْتَا هُوَ اَسْ وَفْتٍ تَنَكَّ كَهِ اِيَكِّ پَرِ قَرَارِ پَكُرِّ يَاوَسَاتَه نَعْمَتُوں كَهِ اَرَامِ پَسَاے اَوْ يَادِ وَرْخِ كِي اَكِّ مِيں پڑا ہوا آہ و زاری کرے، اس دل کو خوشی ہو جو شغلوں سے خلاصی پائے ہوئے ہو۔ اور تمام خوفوں اور غموں سے بے خوف اور بے غم ہو اور دونوں جہان سے توجہ علیحدہ کئے ہوئے ہو۔ اور حق تعالیٰ سے ملا ہوا ہو اور آپ کا مذہب غنا کو فقر پر بزرگی دینے کا تھا۔ اور جب نے میں آپ پر بہت قرضہ ہو گیا تو آپ نے خراسان کا ارادہ کیا۔ جب آپ بلخ میں پہنچے تو آپ کو لوگوں نے روک لیا تو آپ نے کچھ مدت تک

وہاں وعظ و نصیحت فرمائی تو لوگوں نے آپ کو لاکھ درہم دیئے جب آپ واپس آنے کی طرف لوٹے تو چوروں نے راستہ میں ڈکے ڈال کر وہ تمام رقم آپ سے لوٹ لی۔ آپ خالی ہاتھ نیشاپور میں تشریف فرما ہوئے آپ کی وفات بھی نیشاپور میں ہوئی ہے اور آپ تمام احوال میں لچھے اور مخلوقات میں عالی مرتبہ ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے خواہ اسان کے شیخ المشائخ اور زمین و زمان کے نادر ابو حفص عمر بن سالم نیشاپوری صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ قوم کے سفاروں اور بزرگوں سے منہ تھے ہیں۔ اور تمام مشائخ کے مدوح ہیں اور ابو عبد اللہ لایوروی کے مصاحب اور احمد خضرویہ کے رفیق تھے اور شاہ شجاع کرمان سے آپ کی زیارت کے لئے آئے۔ اور آپ بغداد کی طرف مشائخ کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ مگر آپ عربی زبان سے ناواقف تھے۔ جب بغداد میں پہنچے تو تمام ارادتمندوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ بہت بڑے شیخ تشریف لاتے ہیں۔ خواہ اسان کے شیخ تشریف کو ترجیح دینی کے لئے مقرر کرنا چاہیے، اور آپ کے کلام سے مستفیض ہونا چاہیے جب آپ شونیزہ کی مسجد میں تشریف لائے۔ تو تمام مشائخ وہاں پر جمع ہوئے آپ ان سے فصیح عربی میں کلام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ سب مشائخ عربی زبان میں آپ کی فصاحت سے عاجز آگئے۔ آپ سے انہوں نے سوال کیا مَا الْفَتْوَةُ یعنی جو امر کیلئے آپ نے فرمایا پہلے تم سے ایک شخص جواب دے جنید رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ الْفَتْوَةُ عِنْدِي تَدْرِي الدَّوْيَةَ وَلَا سَقَاطَ لِنَسَبَةٍ یعنی جو امر میرے نزدیک یہ ہے کہ جو امر میری کونو نہ دیکھے اور جو کچھ تو نے کیا ہے اپنی طرف اس کی نسبت بھی نہ کرے یعنی یہ نہ کہو کہ میں نے کیا ہے، ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ الشَّيْخُ وَلَكِنَّ الْفَتْوَةَ عِنْدِي أَدَاءُ الْإِنْصَافِ وَتَذَكُّرُ مَطَالِبَةِ الْإِنْصَافِ کہ شیخ نے جو کچھ فرمایا بہت اچھا فرمایا ہے لیکن میرے نزدیک جو امر میرے نزدیک جو امر دی انصاف کا دنیا اور انصاف کے مطالبہ کا چھوڑنا ہے جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قَوْمُوا يَا أَصْحَابَنَا فَقَدْ ذَادَ أَبُو

حَفِیْضٌ عَلٰی اَدَمَ مَقْدُوْرَتِهِ یعنی کھڑے ہو جاؤ اے میرے دوستو! تحقیق ابو حفص آدم اور اس کی اولاد سے جو انہودی میں بڑھ گیا۔

اور بیان کرتے ہیں کہ آپ کی توبہ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی۔ کہ آپ ایک کنیزک پر عاشق ہوئے تھے وہ آپ کے قبضہ میں نہیں آتی تھی آپ کو لوگوں نے کہا کہ نیشاپور کے شارتان محلہ میں ایک یہودی رہتا ہے اس کے پاس آپ کے اس شغل کا حیلہ اور علل جن ہے وہ اپنی ساحرانہ قوت سے ضرور ملاپ کر دے گا۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اپنا تمام حال بیان کیا اس یہودی نے کہا کہ چالیس روز تک نماز چھوڑ دو۔ اور بالکل بھول کر بھی خدا کا نام زبان پر نہ لو اور کسی اچھے کام کی نیک نیت کو بھی زبان اور دل پر نہ لکھنے نہ دو بعد ازاں میں حیلہ کروں گا جس سے تیری مراد پوری ہو جائیگی۔ آخر کار چالیس روز پورے ہوئے اور یہودی نے اپنا طلسم جاری کیا اور آپ کی مراد پوری نہ ہوئی۔ یہودی نے کہا کہ ضرور تو نے کوئی نیک کام کیا ہے ابو حفص نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہو۔ نہ تو ظاہر میں اور نہ ہی باطن میں۔ مگر ایک روز چلا آ رہا تھا راستہ میں میں نے ایک پتھر پڑا ہوا دیکھا اس کو اس نیت سے میں نے راستہ سے ہٹا دیا کہ کسی آنے جانے والے کو اس سے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اس وقت یہودی نے کہا کہ تو اس خداوند پاک کو آزار مت دے کہ جس کا حق چالیس دن کا تو نے ضائع کیا مگر اس نے تیرے ایک نیک عمل کو ضائع نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی آپ نے توبہ کی اور وہ یہودی بھی مشرف باسلام ہوا اور آپ نے لوہا کا کام شروع کر دیا آپ مادر میں گئے اور ابو عبد اللہ مادر می کے مرید ہوئے اور جب آپ نیشاپور واپس تشریف لائے تو ایک دن ہزار میں ایک نابینا قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کر رہا تھا اور آپ دوکان پر بیٹھے لوہا کا کام کر رہے تھے۔ قرآن کریم کی آواز سنتے ہی آپ پر وجد طاری ہوا اور آپ اپنے آپ میں نہ رہے۔ اور اسی حالت میں آپ نے اپنا ہاتھ آگ میں بغیر سنڈاسی کے ڈال کر گرم لوہا بھی سے نکال کر پکڑ لیا جب شاگرد نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے جوش و خروش

جاتے رہے جب انھیں کو ہوش آیا تو اپنے کسب کو چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے پھر کبھی وکان کی طرف نہ آئے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تَرَكَتَ الْعَمَلَ ثُمَّ دَجَعْتَ إِلَيْهِ ثُمَّ تَرَكْنِي الْعَمَلَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْهِ یعنی میں نے کام سے ہاتھ اٹھالیا پھر میں نے اس کی طرف رجوع کیا پھر کام نے مجھ کو چھوڑا پھر میں نے اس کو اختیار نہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا ترک کرنا بندہ کے فعل اور کسب سے ہوتا ہے تو وہ ترک فضیلت والا نہیں ہوتا اس فعل کے ترک سے یعنی فعل کا اس کو چھوڑ دینا فضیلت والا ہوتا ہے اور اصل میں یہ قاعدہ صحیح ہے کہ تمام کام آفتوں کے محل ہیں اور قدر و قیمت اس کام کی ہوتی ہے جو کہ بلا تکلف غیب سے نمودار ہو اور جس محل میں بھی ہو بندہ کا اختیار اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت کا لطیفہ اس سے علیحدہ رہتا ہے پس ترک اور اخذ کسی چیز پر بندہ کے لئے درست نہیں اس لئے کہ عطا کرنا یا لے لینا حق جل و علا سے ہے، اور اس کی تقدیر سے اس کا ظہور ہوتا ہے، جب عطا آتی تو حق تعالیٰ کی طرف سے اخذ بھی آیا اور جب زوال آیا تو حق تعالیٰ کی طرف سے ترک بھی آیا۔ اور جب ایسا ہوگا تو ان معنی کی قدر و قیمت ہوگی جن کے ساتھ اخذ اور ترک کا قیام ہوگا اس لئے کہ بندہ اپنے اجتہاد سے اس کا کھینچنے والا اور دور کرنے والا ہوگا پس اگر مرید ہزار سال جناب باری میں قبولیت کے لئے عرض کرتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ خداوند کریم اس کو ایک لمحہ کے لئے قبول کرے اس لئے کہ اللہ عزوجل کا قبول کرنا انل ہی سے مقرر ہو چکا ہے، اور پیشگی کی خوشی پہلی سعادت میں ہے اور بندہ کو اپنی خلاصی کے لئے سوا خلوص عنایت کے کوئی راستہ نہیں ہے پس وہ بندہ عزیز ہوگا۔ کہ مسبب نے اس کے ذلیل اسباب کو اس سے دور فرمایا ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اہل ملامت کے منقذا اور سلامتی کی بلا دے دے ہوئے ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام عمارۃ القصار تھا۔ آپ قدیم شیوخ سے ہیں۔ ان سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں اور آپ فقہ اور علم میں اعلیٰ پائے کے شمار کئے گئے ہیں۔ اور آپ مذہب ثوری کا رکھتے تھے۔ اور طریقت میں ابو تراب بخشی

کے مرید تھے اور نیز علی نصیر آبادی کے خاندان سے ہیں۔ اور معلمات میں آپ کے موز اور جہادوں میں آپ کا کلام دقیق ہے چونکہ آپ کی شان علم میں برہمی ہوتی تھی اس لئے نیشاپور کے تمام ائمہ اور بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت فرمایا کریں تاکہ مخلوق کو آپ کے وعظ سے فائدہ ہو آپ نے فرمایا کہ میں وعظ کہنے کے ابھی قابل نہیں ہوا انہوں نے دریافت کیا کہ کیوں آپ نے فرمایا کہ ہنوز میرا دل دنیا کی عزت و مرتبت سے فارغ نہیں ہوا اسلئے میرا سخن لوگوں کے لئے سودمند نہ ہوگا اور دلوں میں اثر نہ کرے گا۔ اور جو سخن دلوں میں اثر نہ کرے وہ علم پر مبنی کرنا ہوتا ہے اور نیز اس سے علم کی بقدری ہوتی ہے اور نیز وعظ و پند کہنا اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس کی خاموشی سے دین میں خلل ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ اور جب وہ کلام کرے وہ خلل دین سے نکل جائے، آپ سے انہوں نے پوچھا کہ سلف صالحین کا سخن ہماری نسبت کیوں دلوں میں کامل تاثیر کرتا تھا آپ نے فرمایا **لَا تَهْتَمُ تَكَلُّمُونَ بِعِزِّ الْإِسْلَامِ وَنَجَاتِ النَّفْسِ وَرِضَاءِ الرَّحْمَنِ وَتَحْمِلُ تَكَلُّمَ بَعْضِ النَّفْسِ وَطَلَبُ الدُّنْيَا وَتَقْبُولُ التَّكَلُّفَ** اس لئے کہ وہ سخن اسلام کی عزت اور نفوس کی خلاصی اور رحمان کی رضامندی کے لئے کہتے تھے بخلاف ہمارے کہ ہم کلام کرتے ہیں تو اپنے غصوں کی عزت کے لئے اور دنیا کی طلب اور مخلوقات کی قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لئے۔ پس جو شخص خدا کی مراد اور اس کے رضی کرنے کیلئے بات کرے اس کے سخن میں دبدبہ ہوتا ہے، اور وہ شریروں پر اپنا اثر دکھاتا ہے اور جو شخص اپنی خود غرضی کے لئے سخن کہے۔ تو اس کے کلام میں اہانت اور ذلت ہوتی ہے اور مخلوق کو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور اس کہنے سے نہ کہنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ اپنی مراد سے ضرور خالی اور بے گانہ رہتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے شیخ ذی وقعت اور بزرگ دل اور صاحب بھید ابو السری منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ میں۔ آپ درجہ میں بزرگ مشائخ سے ہیں اور زہد میں عارف

کے بزرگوں سے فوقیت رکھتے ہیں اور نیز اہل خراسان کے بزرگوں کے نزدیک آپ مقبول ہیں۔ آپ کا کلام بہت سناچھا اور آپ کی زبان بیان کرنے میں سب عمدہ تھی اور آپ لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے اور آپ علم کے جمیع فنوں کی روایات اور دلیا اور احکام اور معاملات میں عالم ہوتے ہیں۔ اور بعض صوفیوں نے آپ کے معاملہ میں بہت مبالغہ کیا ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سُبْحَنَ مَنْ جَعَلَ قُلُوبَ الْعَارِفِينَ قُلُوبَ الْوَعِيَةِ الْكَوْبِ الْقُلُوبِ الْزَاهِدِينَ أَوْعِيَةَ التَّوَكُّلِ وَقُلُوبَ الْمُتَوَكِّلِينَ أَوْعِيَةَ الْبُخْلِ وَقُلُوبَ الْفُقَرَاءِ أَوْعِيَةَ الْقَنَاعَةِ وَقُلُوبَ أَهْلِ الدُّنْيَا أَوْعِيَةَ الْطَمَعِ یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے عارفوں کے دل کو ذکر کا محل بنایا۔ اور زاہدوں کے دلوں کو توکل کا گھر بنایا اور متوکلین کے دلوں کو رضا کا محل بنایا۔ اور فقرا کے دلوں کو رضا کا سرچشمہ بنایا۔ اور درویشوں کے دلوں کو قناعت کا بے تخت اور اہل دنیا کے دلوں کو طمع کی جگہ بنایا اور اس میں عبرت ہے کہ اللہ عزوجل نے جو اعضا و رخص پیدا فرمائی اس میں اس کے ہم جنس معنی رکھا جیسا کہ ہاتھوں کو کپڑے کیلئے اور پاؤں کو چلنے کے لئے اور آنکھوں کو دیکھنے کے لئے اور کانوں کو سننے کے لئے اور زبان کو بولنے کے لئے پیدا فرمایا اور ان کی پیدائش اور ظہور کے اسباب میں کوئی زیادہ اختلاف نہ تھا۔ اور پھر دلوں کو پیدا فرمایا۔ اور ہر ایک میں مختلف معنی رکھے اور مختلف اراے اور مختلف خواہشیں رکھیں کسی دل کو تو معرفت کا محل بنایا اور کسی دل کو گمراہی کی جگہ اور کسی دل کو قناعت کا مقام اور کسی دل کو طمع و حرص کی جگہ بنایا اور باندھنے کے اور بھی بہت سی خواہشوں کے دل کو محل بنایا۔ اور خداوند کریم کے تمام فعلوں میں کسی فعل میں دل کی اچھوتہ نمائشوں سے بڑھ کر عجوبہ نمائی نہیں ہے، اور نیز آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا أَنَا شَرُّ بَشَرٍ عَارِفٌ بِنَفْسِهِ شَغْلٌ فِي الْجَاهِدَاتِ وَالرَّيَاضَاتِ وَعَارِفٌ بِرَبِّهِ وَشَغْلٌ بِعَدَمِهِ وَعِبَادَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ یعنی آدمی دو قسم کے ہیں یا تو اپنے نفس کی پہچان کرنے والے ہیں۔ اور یا خدا کی شناخت کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے عارف ہوتے ہیں ان کا شغل مجاہدہ اور ریاضت ہوتی ہے

اور جو خدا کے عارف ہوتے ہیں ان کا شغل خدمت اور عبادت اور رضا کی طلب ہوتی ہے پس اپنے آپ کے عارف تو عبادت اور ریاضت میں شاغل رہتے ہیں اور عارفان حق کیلئے عبادت سرکاری ہوتی ہے، یہ عبادت تو رتبہ کی زیادتی کے لئے کرتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے کہ خود اس نے سب کچھ پایا ہے۔ فَشَتَّانُ مَا بَيْنَ الرَّغْبَتَيْنِ پس دونوں رتبوں میں اختلاف ہے، ایک تو مجاہدہ میں قائم ہے اور دوسرا مشاہدہ میں واللہ اعلم۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا النَّاسُ رَجُلَانِ مُفْتَخِرٌ رَأَى اللَّهَ فَهَوِيَ أَغْلَى الدُّنْيَا عَلَى لِسَانِ الشَّيْطَانِ وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا فِتْنَةً لَا يَمْلِكُ عِلْمٌ مِنْ خَدَايَا اللَّهِ مِنَ الْخَلْقِ وَالْوَزْنُ وَلَا جَلَّ وَلَا يَحْلُو وَلَا تَمْلِكُ وَلَا الشَّقَاؤُ لَا وَهُوَ فِي إِفْتِقَادِ اللَّهِ وَاسْتِغْنَائِهِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ یعنی آدمیوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو خداوند تعالیٰ کے محتاج اور ظاہری فخریت کے حکم میں بڑے درجے والے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے متعہی کو دیکھا ہی نہیں۔ اس واسطے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے ازل میں مخلوقات کا رزق اور موت اور زندگی اور نیک بختی اور بد بختی تقسیم کر دی ہے اور یہ سوا اس کے نہیں کہ مخلوقات عین اس کی محتاج ہے، اور اس کے سوا اور کسی کی پروا نہیں رکھتی پس اس گروہ کے اشخاص اپنی محتاجی میں تقدیر کے دیکھنے سے محتاجی کی روت کے ساتھ چھپائے گئے ہیں اور یہ گروہ اپنی محتاجی دیکھنے کے ترک میں اپنی محتاجی کے ساتھ مکاشفہ ہیں اور مستغنی ہیں پس ایک ساتھ نعمت کے اور دوسرے نعمت دینے والے کے ساتھ اور وہ شخص جو ساتھ نعمت کے ہے وہ نعمت دیکھنے میں اگرچہ غنی ہے مگر فقیر ہے، اور وہ شخص جو نعمت دینے والے کے ساتھ مشاہدہ اور رویت میں ہے وہ اگرچہ فقیر ہے مگر غنی ہے۔

اور ان میں سے ادیان کے مدوح اور اہل رضا کے پیشوا ابو عبد اللہ احمد بن عاصم الطائفی رحمۃ اللہ علیہ قوم کے سرداروں سے ہوئے اور علم شریعت میں اصول اور فروع اور معاملات کے عالم ہوئے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی۔ اور قدیم لوگوں اور تبع تابعین کی صحبت پائے ہوئے تھے۔ اور بشر اور سری سقطی کے ہم عصر اور حارث

محاسبی کے مُرید تھے اور حضرت خضیل کی زیارت اور ان کی صحبت کے فیض یافتہ تھے۔ اور سب کے کھنیک قابلِ تعریف تھے۔ اِس قوم کے علم کے فنون میں آپ کا کلام عالیٰ و لطائفِ شافی تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَنْفَعُ الْمَعْرِفَةِ مَا كُنْتَ بِهِ مُتَعَبًا وَبِهِ وَاضِيًا یعنی فقر زیادہ نفع دیتا ہے مگر وہ ہے کہ تو اس کے ساتھ ذمیِ جمال ہو اور لاضی ہو یعنی تمام مخلوقات کا جمال اسباب کی موجودگی میں ہے، اور فقر کی خوبصورتی عدمِ اسباب میں ہے اور نیز فقر کی خوبصورتی مسبب کے ثابت کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے اور اس کے احکام سے راضی ہونے میں ہے اس لئے کہ فقر سببِ کُلم ہونے کا نام ہے اور غنا سبب کے پاتے جانے کا نام ہے اور فقر بغیر اسباب کے حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور غنا اسباب کے ساتھ خود بخود ہے پس سببِ حجاب کا حل جہاں اور اسباب کا ترک کرنا کثمت کا محل ہوگا اور جمال دو جہان کا کشف اور رضائیں۔ اور نیز تمام جہان کا غضبِ حجاب میں ہے، اور یہ بیان واضح ہے اس مسئلہ میں کہ غنا فضیلت رکھتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے پیر کا سی اور قہو کی کے سالک اور امت میں زیادہ کسی
ابو محمد عبداللہ بن خنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ زاہدوں اور پرہیزگاروں کی قوم سے ہوئے ہیں تمام احوال میں آپ کی روایتیں عالی مرتبہ ہیں۔ حدیث میں ثوری کا مذہب رکھتے تھے اور آپ شاگردوں کے دیدار اور ان کی صحبت کی آرائش تھے۔ آپ کا کلام اس طریقت کے مقالوں اور معاملوں میں لطیف ہے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مِنْ اَدْوَانٍ يَكُونُ حَيَاتِي فِيْ حَيَاتِهِ فَلَا يَسْكُنُ الطَّيْعَ فِيْ قَلْبِهِ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں زندہ رہے تو اس سے کہہ دو کہ اپنے دل کو طمع کا محل نہ بنائے تاکہ وہ سب سے آزاد ہو جائے اس واسطے کہ طمع کرنے والا اپنی طمع میں مَرَد ہوتا ہے، اِس طمعِ دل میں ایسی ہے جیسے کہ دل پر مہر لگی ہوئی ہو تی ہے اور دل مہر لگایا گیا لامحالہ مَرَد ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہے وہ دل کہ اسوا ذاتِ الہی کے مَرَد ہو اور خدا کی ذات کے سوا زندہ ہو۔ اس واسطے کہ خدا تعالیٰ نے دل کو عزت اور ذلت کا محل بنایا ہے اپنے ذکر کو تو دل کی عزت ٹھہرایا اور طمع کو

دل کی ذلت ٹھہرایا جیسا کہ فرمایا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُلُوبَ مَسَاكِينَ الَّتِي كَرِهَ فَسَادَ رُتِّ
 مَسَاكِينَ الشَّهَوَاتِ مِنَ الْقُلُوبِ لَهَا جَوْفٌ مَذْرُوعٌ أَذْ شَوْقٍ مُفْلِقٍ يَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 نے دلوں کو ذکر کی جگہ پیدا فرمایا جب انہوں نے نفس کے ساتھ صحبت اختیار کی تب شہوت
 کا عمل بن گئے سوا شوق بیکار کرنے والے کے دل شہوتوں سے پاک نہیں ہو
 سکتا پس خوف اور شوق ایمان کے دو ستون ہیں۔ جب مال ایمان کی جگہ ہو تو اس
 کامرئیں ذکر اور قناعت ہوتی ہے نہ کہ طمع اور غفلت پس مومن کا دل طمع اور
 شہوتوں کے تابع نہیں ہوتا اس لئے کہ طمع اور شہوت وحشت کا نتیجہ ہوتی ہیں اور دل
 ہمیشہ خدا اور ایمان سے کسی قسم کی خبر نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ ایمان کی محبت و الفت خدا
 کے ساتھ اور وحشت غیر خدا کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ بزرگوں نے
 کہلے اَلْقَلْبُ تَأْتِي مَسْتَوْحِشٌ وَنَهْ كُلُّ قُلُوبٍ يَعْنِي طمع کرنے والے سے ہر ایک ہمیشہ
 وحشت پہنچتی ہے۔

اور ان میں سے طریقت کے شیعہ مشائخ اور شریعت کے امام الامام ابو القاسم
 جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہ اہل باطن اور ظاہر کے مقبول ہوتے ہیں۔
 اور حضرت کے فہم میں کامل اور اصول اور فروع اور معاملات میں مہتممی اور امام تھے۔
 آپ ثوری کے شاگردوں سے ہیں۔ آپ کا کلام یہاں تک بالذکر ہے کہ تمام حقیقت
 والوں نے آپ کو متفق طور پر اپنا امام مان لیا ہے اور کسی مدعی اور معتزف کو اس سے
 انکار نہیں ہے۔ آپ سرہی سقنی کے بھائی اور مرید تھے۔ ایک روز وہ گول سنگاپ
 سے پرچھا کہ کوئی مرید پیر سے بلند رہتا ہے، کہہ ایں اس کی دلیل نظر ہے، کہ کہ تیرے
 کا درجہ مجھ سے بڑھا ہوا ہے، اور یہ قول پر یہاں سب کا توافق پر غور ہے، اس لئے کہ یہ
 آپ نے فرمایا اِرْطُو دَاشْ فرمایا مگر عمل اپنی کیفیت کا دیکھئے، اور اس پر یہ ثابت ہوتا ہے
 ہماری کا دیکھتا تھا، درجہ ہے اور اس قول کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا
 کہ جنید کا درجہ مجھ سے بڑھا ہوا ہے، آپ نے کہ جنید کو اوپر کے درجہ میں رکھا ہے
 کا درجہ ہے اور مشہور ہے کہ سرہی سقنی کے ہیں حیات مریدوں نے آپ سے کیا ہے

رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے حضرت جنیدؒ سے کہا کہ آپ کچھ وعظ فرمایا کریں تاکہ ہمارے دلوں کو خوشی ہو۔ مگر مریدوں کی اس درخواست نے قبولیت کا شرف حاصل نہ کیا۔ اور فرمایا جب تک شیخ زندہ ہے میں وعظ نہ کہوں گا ایک رات آپ نے مینہ کی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جنید مخلوق کو ضرور وعظ سنایا کر تیرے وعظ کو اللہ عزوجل نے تمام جہان کی نجات کا موجب ٹھہرایا ہے جب بیدار ہوئے تو آپ نے خیال کیا کہ میرا درجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھا ہوا ہے تبھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعظ کی دعوت فرمائی ہے جب صبح ہوئی سرتی نے ایک مرید جنیدؒ کے پاس بھیجا کہ جب جنید نماز سے فارغ ہو جائے اس سے کہہ دو کہ مریدوں کے کہنے کی بدولت بھی تم نے وعظ نہ کیا اور نہ ہی بغداد کے مشائخ کے فرمانے سے تو نے وعظ کیا نہ ہی میری سفارش اور پیغام سے وعظ کیا اب تو حضور علیہ السلام کا فرمان مقلد ہے اس کو ضرور قبول کرینا۔ تب جنیدؒ نے کہا کہ برتری کا خیال جو میرے سر میں پایا ہوا تھا ایک تخت نکل گیا اور میں نے جان لیا کہ تری سقطی رحمۃ اللہ علیہ تمام احوال میں میرے ظاہر اور باطن پر اطلاع رکھتے ہیں۔ اور آپ کا درجہ میرے درجہ سے اوپر ہے کیونکہ آپ میرے بھیدوں کو جانتے ہیں اور میں آپ کے حالات سے بیخبر ہوں تب میں آپ کی خدمت میں گیا اور استغفار کی اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا گا کہ میں نے بغیر خدا کو خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے دعوت دی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ عزوجل کو دیکھا اور اس نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ جنید کو فرمائیں کہ وہ مخلوقات کو وعظ و نصیحت کیا کرے تاکہ باشندگان بغداد کی مراد آپ سے حاصل ہو۔ اور ان حکایات میں واضح دلیل ہے کہ یہ جوں حالت میں ہو مریدوں کے حال سے خبر رکھتا ہے آپ کا کلام عالی اور رموز لطیف ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کَلَامُ الْأَنْبِيَاءِ عَنِ الْمُحْضَرِّ وَكَلَامُ الصِّدِّيقِينَ إِشَادَةٌ عَيْنٌ مِنْهُ يَعْنِي أَنْبَاءُ كَلَامِ خُدا کے حضور سے خبر دیتا ہے اور صدیقوں کا کلام مشاہدہ سے اشارہ کرتا ہے خبر کی تصحیح نظر سے ہوتی ہے اور مشاہدہ کی تصحیح فکر سے خبر عین چیز سے دی جاتی ہے اور

اشارہ غیر کے سوا نہیں ہوتا پس صدیقوں کا کمال اور انتہا انبیاء کا ابتدائی حال ہے اور نبی
اور علی کے درمیان فرق واضح ہے! درنیوں کو دلیوں پر فضیلت ہے بخلاف طاحدہ
کے دگرودہ کے اس لئے کہ وہ فضیلت میں ملوایا کو مقدم رکھتے ہیں اور نیوں کو منحصر۔
اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک دفعہ شیطان کے لئے دیکھنے
کی خواہش پیدا ہوئی، ایک دفعہ میں مسجد کے دروازہ پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا مرد آیا
جس کے دیکھنے سے مجھے نفرت ہوئی جب میرے قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ تو کون
ہے میری آنکھ میں دیکھنے کی تجھے طاقت نہیں اور تیرے دیکھنے سے میرے دل میں
وحشت پیدا ہو رہی ہے اس نے کہا کہ میں ہی ہوں جس کے دیکھنے کی تجھے خواہش تھی میں
نے کہا اومومن تجھ کو کس امر نے اس بات پر برا لگنے کیا کہ تو آگم کو مسجد نہ کرے اس
نے کہا کہ اے جنید تیرے دل میں یہ کیا خیال پیدا ہوا کہ میں خدا کی ذات کے سوا غیر کو سجدہ
کروں جنید فرماتے ہیں کہ میں اس کے اس کلام سے حیران ہوا اور مجھے کوئی جواب نہ
آیا اس کے پیچھے مجھے آواز آئی کہ قل کہ کذبت لکذبت عبدنا مؤذرا لکذبت
من آسیرہ وکھیبہ سمع النائم من قلبی فصاح وقال اکھزفتنی ہا لله وعاہدہ
یعنی اے جنید کہہ دو کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ اگر تو خدا کا فرمانبردار بندہ ہوتا تو اس کے حکم
سے باہر نہ نکلتا اور اس کی نسی سے تقرب نہ ڈھونڈتا شیطان نے یہ آواز میرے اندر
سے سنی اور چیخ کر کہا کہ قسم خدا کی اے جنید تو نے مجھ کو جلا دیا اور دفع ہو گیا اور یہ مجھے یسار
کی عہدت کی حفاظت پر بیان دلیل ہے اس لئے کہ حق جل و علا اپنے اولیاء کا نگہبان ہے
اور تمام احوال میں شیطان کے قریب بل سے بچاتا ہے اور آپ سے ایک مرتبہ فرمایا
بہنئی اس کے دل میں آیا کہ میں ہی کسی درجہ پر پہنچا ہوں آپ سے مدد کر لیا۔ ایک دن
کا تجربہ کر لے کیلئے آیا آپ نے اس کی مراد کو معلوم فرمایا اس نے آپ سے دال
کیا۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جواب لفظی چاہتا ہے یا معنوی کہا دو دل چاہتا ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ اگر لفظی چاہتا ہے تو تجربہ کر لیا جاتا ہے۔ اور نہ میرے تجربہ کی تجھے ضرورت
نہ ہوتی بلکہ میں شخص نے اپنا تجربہ کر لیا ہو تو اس کو دوسرے کے تجربہ کی ضرورت نہیں۔

اور تو اس جگہ مضیٰ تجربہ کے لئے آیا ہے اور اگر معنوی جواب کی خواہش ہے تو میں نے ولایت سے بھی طہیرہ کر دیا۔ اسی وقت مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اس نے آواز دینی شروع کی کہ میرے دل سے یقین کی خوشی کا فہر ہو گئی استغفار میں مشغول ہوا اور اس بیہوشی کو چھوڑ دیا اس وقت جنید رحمہ اللہ نے اس کو فرمایا کہ کیا تو یہ نہ جانتا تھا کہ خداوند کریم کے دوست بھیدوں کے والی ہوتے ہیں۔ تو ان کے زعم کی طاقت نہیں رکھ سکتا آپ نے اس بیہوش کیا تو وہ دوبارہ یعنی مراد کو پہنچا اور مشائخ میں تصوف کرنے سے توبہ کی۔

اور ان میں سے طریقت میں شیخ الشناخ اور شریعت میں اماموں کے آثار و
والوں کے بادشاہ اور شگفت کی آمنت سے پیر الی الحسن احمد بن محمد خراسانی فوری رحمۃ اللہ علیہ
ہیں۔ آپ معاملات کے اچھے اور حکمران کے فصیح اور محادثات کے ظاہر کرنے والے ہونے میں
آپ کا مذہب تصوف میں خاص الخاص ہے اور صوفیوں کا فوری گروہ انہیں کی پیروی
کرتا ہے اور صوفیوں کے کل بارہ گروہ ہیں جن میں سے دس مقبول اور دو مردود ہیں اور
جو گروہ مقبول ہیں ان میں سے ایک گروہ حنبلی ہے اور دوسرا اقصائی اور تیسرا طیفی
اور چوتھا جلیلی اور پانچواں ثورشی اور چھٹا سہیلی اور ساتواں عسکری اور آٹھواں حمرانی اور نوں
خیمہ ٹی اور دسواں ستاری اور یہ سب گروہ محققان اہل سنت والجماعت سے ہوتے
ہیں لیکن دو گروہ جو کہ مردود ہیں ان میں سے ایک تہ علوی ہے اور دوسرا حلابی ہے۔

[illegible]

انہوں نے آپ کو صلہ پر بٹھلایا اور میں نے ان کو نصیحت کی تبھی تو انہوں نے مجھے شگسار کیا اس لئے کہ مباحثت کی نفس سے موافقت ہے اور نصیحت کی نفس سے مخالفت ہے اور آدمی اس شخص کا دشمن ہوا کرتا ہے جو اس کی نفسانی خواہش کے مخالف امر کرے، اور اس شخص کا دوست ہوتا ہے جو اس کی نفسانی خواہش کی موافقت کرے، اور ابوالحسن نور مجتہد کے رفیق تھے اور سمری مفتی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادہ مند اور آپ بہت سے مشائخ کی صحبت کے تربیت پائے ہوئے تھے۔ اور احمد بن ابوالجاری کی بھی آپ نے زیارت کی تھی۔ اور آپ کے طریقہ اور تصوف میں لطیف اشائے ہیں۔ اور نیز عمدہ مقولے ہیں۔ اور علم کے تمام فنون میں آپ کے بلند خیال تھکتے ہیں۔ اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَلْحَقُّ بِالْحَقِّ تَفْرِقَةُ عَنْ غَيْرِهِ وَالتَّفَرُّقَةُ مِنْ غَيْرِهِ جَمْعٌ بِالْحَقِّ لِعَيْنِ اس کی ذات کے ماسوا حق کیساتھ جمع ہونا چاہی ہے اور اس کی ذات کے ماسوا سے جدائی کرنی حق کے ساتھ جمع ہونا ہے یعنی جس کا ارادہ خداوند کریم کے ساتھ جمع ہونے کا ہے وہ غیر سے جدا ہے اور جس کا ارادہ غیر کے ساتھ جمع ہونے کا ہے وہ خدا سے علیحدہ ہے پس ارادے کا جمع ہونا حق سے مخلوقات کے فکر سے علیحدہ ہونا ہے جب مخلوقات سے ترک ٹھیک ہوا تو اللہ عزوجل سے توجہ ٹھیک ہوتی۔ اور حق سے توجہ درست بیٹھی تو مخلوقات کا ترک درست یعنی ٹھیک ہوا۔ اس لئے کہ الْقِدَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ یعنی دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتیں میں نے حکایات میں پڑھا ہے کہ ایک دفعہ نور علی اپنے گھوڑے کی جگہ کھڑے ہو کر تین رات دن بخروش کرتے رہے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مریدوں نے عرض گذاری آپ تشریف لائے آپ نے فرمایا اے ابوالحسن اگر تو جانتا ہے کہ اس شور سے کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو مجھے بھی حکم دے تاکہ میں بھی یہی طریق شروع کروں۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ بخروش کچھ فائدہ نہیں رکھتا۔ تو دل رضا کی سپرد کر تاکہ تیرا دل خوش ہو نور علی بخروش سے باز آئے اور فرمایا تو بہت اچھا معلم ہے اے ابوالقاسم۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَعَزُّ لَكَ شَيْءٌ فِي زَمَانِنَا شَيْءَانِ عَالِمٌ يَعْلَمُهُ وَخَادِعٌ يَنْطَلِقُ عَنْ الْحَقِيقَةِ سب چیزوں سے عزیز ترین اشیاء ہمارے زمانہ میں دو ہیں۔ ایک عالم جو کہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور دوسرا خادع

جو کہ اپنے حال کی حقیقت سے کلام کرتا ہے یعنی ہمارے زمانہ میں علم اور معرفت دونوں عزیز
چیزیں ہیں۔ اس لئے کہ علم بے عمل خود علم نہیں ہوتا اور معرفت بے حقیقت خود معرفت
نہیں ہوتی۔ اور اس پہرے اپنے زمانہ کی علامت میان فوادى اور آپ ہر حال میں اچھے
رہے ہیں اور آج کے دن بھی بہت محبوب ہیں اور جو عارف اس کے علم کی طلب میں
منشغل ہو اس کا زمانہ پرگندہ ہو جائے گا۔ مگر نہ پائے گا۔ خود بخود مشغول ہونا چاہیے۔ تاکہ
سب جہان کو عالم اور عارف دیکھے اور اپنی سعی سے خدا کی طرف رجوع کرے تاکہ تمام جہان
کو عارف دیکھے کیونکہ عالم اور عارف محبوب ہوتا ہے اور محبوب بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے اور
جس چیز کا اور کمال مشکل ہو اس کا طلب کرنا وقت کا ہر باد کرنا ہوتا ہے اور علم اور معرفت کی خود بخود جستجو کرنی
چاہیے اور ایسے ہی علم اور حقیقت کی معرفت بھی خود بخود حاصل کرنی چاہیے آپسے روایت ہے من علمہا شئنا
باللہ فرجوعہ فی کل شئ والی اللہ اور جو شخص چیزوں کو اللہ عزوجل کی طرف سے سمجھے تو تمام
چیزوں میں اس کی بازگشت اسی کی طرف ہوگی اس لئے کہ ہلک اور ملک کی لغات مالک
کے ساتھ ہوتی ہے پس آرام خالق کے دیکھنے سے ہوتا ہے نہ کہ مخلوق کے دیکھنے سے
اس لئے کہ اگر چیزوں کو افعال کا سبب گردانا جائے تو ہمیشہ آئندہ خاطر رہے گا اور ہر
چیز کی طرف اس کا رجوع کرنا شرک ہوگا۔ اس لئے کہ چیزوں کو جب فعلوں کا سبب
سمجھے گا سبب خود قائم نہ رہے گا بلکہ اس کا قیام مسبب سے ہوگا جب مسبب الاسباب
کی طرف رجوع کرے گا اپنے شغل سے خلاصی پائے گا۔

اور ان میں سے سلف کا پہلا اور اپنے سلف کا پچھلا ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیرانی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قدیم مذہب گزین صوفیوں سے ہوتے ہیں اور اپنے زمانہ میں ایک ہی
وجود تھے آپ کا مرتبہ تمام دلوں میں بلند ہے آپ کی ابتدائی صحبت یحییٰ بن معاذ کے
ساتھ رہی ہے پھر آپ شاہ شجاع کرمانی کی صحبت میں عرصہ تک رہے ہیں اور آپ کے
ہمراہ ابو حفص کی زیارت کے لئے نیشاپور تشریف لائے۔ پھر ابو حفص ہی کی خدمت میں
بقیہ عمر گزاری۔ آپ سے ثقہ آدمی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل بچپن
میں بھی حقیقت کی دریافت میں لگا رہتا تھا اور نیز میں اہل ظاہر سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اور

مجھے یقین تھا کہ ضرور ظاہر کی طرح شریعت کا باطن بھی ہے جب میں بالغ ہوا تو ایک دفعہ بجلی بن معاذ رازی کی مجلس میں شریک ہوا تب اس مجید کو میں نے پایا اور مقصود پورا ہوا آپ کی صحبت سے تعلق رکھا۔ ایک روز ایک جماعت شاہ فحاج کرانی کی باتیں کر رہی تھی اور آتی بھی وہیں سے تھی میرے دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا میں نے نئے سے کمران کا ارادہ کیا اور شاہ کی صحبت کی جستجو میں نے چاہی مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ اور فرمایا کہ تیری طبیعت رجا کی پروردہ ہے اور وہ ہے اعداؤں نے بجلی کی صحبت اختیار کی ہوئی ہے اور اس کا مقام رجا کا مقام ہے اور جس کا مشرب رجا رہ چکا ہو وہ طریقت کی راہ طے نہیں کر سکتا اس لئے کہ رجا کی پیروی کرنی کاہلی اور سستی کی مورث ہے فرماتے ہیں کہ میں نے بیس روز تک آپ کے بارگاہ میں جھڑا نکھاری کا طریق جاری رکھا آخر کار آپ نے اپنی صحبت میں بہنے کی اجازت دے دی اور میں عرصہ دراز تک آپ کی صحبت میں مقیم رہا۔ آپ بہت غیث والے مرد تھے ایک دفعہ آپ نے ابو حفص کی زیارت کرنے کے لئے نیشاپور کا قصد کیا اور میں آپ کے ہمراہ تھا جس روز ہم ابو حفص کے پاس گئے۔ تو شاہ نے قبا پہن رکھی تھی ابو حفص دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آپ کے پاس گئے اور کہا وَجَدْتُ فِي الْقَبَاءِ مَا طَلَبْتُ فِي الْمَسَاءِ یعنی میں نے قبا میں وہ چیز پائی جس کو عبا میں طلب کرتا تھا ہم کچھ عرصہ تک وہاں مقیم رہے اور میرا ارادہ اب ہر مصروف ہوا کہ ابو حفص سے مجید معلوم کرنا چاہیئے اور بادشاہ کے دبدبہ نے ان کی خدمت کی میں بہنے سے مجھے روکا اور ابو حفص نے میرا ارادہ معلوم کر لیا اور میں اللہ عزوجل کے آگے تضرع اور عاجزی سے عرض کرتا تھا کہ یا اللہ ابو حفص کی صحبت مجھے عطا فرما اور شاہ بھی مجھ سے آزر دہ خاطر ہو جس روز شاہ شجاع نے واپس ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے بھی آپ کی موافقت میں سفری لباس پہنا اور سارا دل ابو حفص کے پاس چھوڑا ابو حفص نے بادشاہ سے کہا کہ میری دل کی خوشی کے واسطے اس لڑکے کو نہیں چھوڑ دیجیے۔ کیونکہ میں اس کے ساتھ خوش رہتا ہوں شاہ نے میری طرف توجہ فرما کر کہا اَجِبِ الشَّيْخَ بِمَنْ شِئْتَ کی بات کو قبول کر و شیخ چلے گئے اور میں آپ کی خدمت میں رہا اور میں نے وہ باتیں دیکھیں جو دیکھنی چاہتا تھا۔ آپ کی صحبت میں میں نے بہت

سے مجائب دیکھ کر آپ کا مقام شفقت کا تھا۔ اللہ عزوجل نے مجھ و عثمان کو تین پیر کی برکت سے تین مقام عروج رکھا۔ اسی سے جو لوگ اس کی طرف گئے ہیں وہ خود اس میں موجود تھے۔ مقام رجا کا تو یحییٰ کی صحبت میں اور مقام غیرت کا شاہ شجاع کی خدمت میں اور مقام شفقت کا ابو نعیم کی صحبت میں طے فرمایا اور جائز ہے کہ پیر پانچ یا چھ اور یا اس سے بھی زیادہ پیروں کی صحبت سے مفسد کی منزل کو پائے اور اس کا ہر پیر اس کو ایک ایک مقام کا مکاشفہ کر دے، مگر بہت اچھی بات یہ ہے کہ پیروں کو اپنے مقام کے ساتھ آلودہ نہ کرے اور اس مقام میں ان کی انتہا کو ظاہر نہ کرے اور یہ کہے کہ میرا حصہ ان کی صحبت سے بھی کچھ تھا اگر نہ وہ تو اس مقام سے بہت بلند ہیں۔ اور مجھے ان کے پاس سے اس سے زیادہ حصہ نہ تھا۔ اور یہ کلام ادب کے زیادہ نزدیک ہے۔ اس واسطے کہ خدا کے راستہ کے پہنچنے والوں کو مقام اور احوال سے کچھ سروکار نہیں ہوتا اور نیشاپور اور خراسان میں تصوف کا اظہار آپ نے کیا اور جنید اور ردیم اور یوسف بن حسین اور محمد بن فضل بنی جہم اللہ کی محبتوں کو پائے ہوئے تھے اور مشائخ میں سے کسی نے پیروں کے دل سے وہ حصہ نہیں پایا جو آپ نے پایا اور اہل نیشاپور نے آپ کو منبر پر بٹھایا تاکہ آپ کی زبان سے تصوف کی بانیں سنیں آپ کی کتابیں اور روایتیں اس طریقت کے علم کے فنون میں عالی اور مضبوط ہیں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا **هَئِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِاللَّهِ بِالْعَمَلِ** **أَنْ لَا يَكُنْ لَكَ لَمْ يَأْتِ مَعْصِيَةٍ** یعنی جس شخص کو اللہ عزوجل نے اپنی معرفت سے مبرا نہ فرمایا ہو اس کے لئے واجب اور لائق ہے کہ اپنے آپ کو معصیت کے ساتھ ذلیل و خوار نہ کرے اور اس کا تعلق بندہ کے کسب اور اس کے مجاہدہ اور ہمیشہ خدائی امور کی حفاظت کیساتھ ہوتا ہے، اور اگر تو اسی راستہ کو طے کرے جو کہ لائق ہے اور یہ جان لے کہ اللہ عزوجل جس وقت کسی کو اپنی معرفت عطا کر کے محبوب بناتا ہے۔ تو اس کو معصیت کے ساتھ خوار و ذلیل نہیں کرتا۔ کیونکہ معرفت خدا کی بخشش ہے اور نافرمانی بندہ کا فعل اور جس کسی کو عورت کیساتھ خدا کی بخشش ہو تو اس کا اپنے فعل کے ساتھ ذلیل ہونا محال ہوگا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کو جب اپنی معرفت سے عزیز کیا تو پھر اس کو

معصیت کے ساتھ ذلیل نہ کیا۔

اور ان میں سے معرفت کی بلندی کا سہیل امد محبت کا قطب ابو عبد اللہ احمد بن یحییٰ بن جلالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ بزرگان قوم اور سادات وقت سے تھے آپ کا طریقہ نیک اور خصلت قابل تعریف تھی آپ جنید اور ابوالحسن نوری اور بڑوں کی محبت کے مصاحب تھے حقیقتوں میں آپ کا کلام عالی اور اشائے لطیف ہیں۔ آپ کے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہنۃ العارۃ الیٰ مؤکلاہ وکمۃ یعطیٰ علیٰ لثی ویتواہ یعنی عارف کی ہمت خدا کی توفیق سے ہوتی ہے اور اس کے سوا اور کسی چیز کی طرف نہیں جھکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ عارف کو معرفت کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہوتا جب اس کے دل کا سرمایہ معرفت ہوتی ہے تو اس کے املوہ کا مقصود رویت ہوتی ہے اس واسطے کہ بہتوں کی پرانند کی غم لاقی ہے اور غم اس کو خدا کی درگاہ سے واپس کرتا ہے۔

اور آپ سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں نے ایک ترسا کا خوبصورت نوجوان لڑکا دیکھا جس کا جمال دیکھ کر میں متحیر ہوا اور اس کے مقابل اس کو دیکھنے کے لئے کھڑا ہوا اتنے میں حضرت جنید کا مجھ پر گزر ہوا آپ کی محبت میں میرے نے عرض کی کہ اے استاد کیا ایسے خوبصورت چہرہ کو خداوند کریم آگ میں جلا بیگا انہوں نے جواب دیا کہ اے بیٹا یہ تیرے دل کا کھیل ہے جس نے تیرے دل کو ادھر متوجہ کر دیا ہے۔ یہ تیرا نظارہ کرنا بطور عبرت نہیں اگر عبرت کی نظر سے نظارہ کرتا۔ تو عالم کے ہر فردہ میں یہی عجوبہ باتیں ہمیں نظر آئیں اس لئے کہ عبرت سے دیکھنے والوں کے لئے یہ جہان عجائب خانہ ہے مگر اے امد وہ زبان بہت ہی قریب ہے کہ تو اس کے سبب بے عزتی کا عذاب دیا جائے گا جبکہ جنید تشریف لے گئے تو اسی وقت میں قرآن کریم کو بھول گیا کئی برس تک خدا سے میں نے مدد مانگی اور توبہ کی تو پھر قرآن کریم جو میرے حافظہ سے جاتا رہا تھا حافظہ میں واپس آیا۔ اس وقت سے اب تک مجھے اتنی تاب نہیں کہ موجودات کی کسی چیز کی طرف توجہ کروں اور اپنے وقت کو ان اشیاء کے نظارہ میں برباد کروں۔

اور ان میں سے وحید عمر اور امام دہر ابو محمد رویم بن احمد ہیں آپ بزرگ مشائخ
 سے مومنے ہیں اور حضرت جنید کے راز و رازگار مکتھے اور نیز اپنے زمانہ کے لوگوں کے
 مصاحب تھے۔ داؤد کے مذہب میں فقیہ القہل تھے اور تفسیر اور حدیث اور قرأت میں
 کامل حصہ رکھتے تھے اور اس زمانہ میں علم کے فنون میں آپ کی مثل کوئی نہ تھا بلند عالی
 اور فصیح مقامی اور نیک سفروں میں یکہ و تنہا تھے اور حجت ریاضتوں میں مشہور تھے اور اپنی اتنی
 عمر کو اپنے دنیا میں پوشیدہ کیا اور قضا کے عہدہ پر متعین ہوئے۔ اور آپ کا درجہ اس سے بڑھا
 ہوا تھا جس سے آپ چھپے ہوئے تھے یہاں تک کہ جلیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔
 کہ ہم مشغول فارغ نہیں اور رویم فارغ مشغول ہے اور آپ کی اس طریقت میں تصنیفیں بھی ہیں
 اور خاکسار ایک کتاب بنام فطالوا جیدین مشہور ہے میں اس کا عاشق ہوں روایت ہے کہ
 ایک نوکشی شخص نے آکر کہا کیفت حالک یہی تیرا حال کس طرح ہے آپ نے فرمایا کیفت حال
 مَنْ دِينُهُ هَوَاهُ وَهَمَّتْهُ دُنْيَاهُ لَيْسَ هُوَ بِصَالِحٍ لِقَائِي وَلَا بِعَادِلٍ لِقَائِي یعنی اس شخص کا
 حال کیا بد چھتے ہو جس کا دین اس کی خواہش ہو اور اس کی بہت دنیا ہو اور نیکو کار تو وہ ہوتا
 ہے جو ہر ہر گاہ ہو مگر یہ تو نہ مخلوقات سے بھاگا ہو نیکو کار ہے اور نہ ہی عارف حقانی ہے
 اور یہ اشارہ اپنے نفسوں کے عیبوں کی طرف کیا ہے اس لئے کہ دین نفس کے نزدیک
 خواہش کا نام ہے اور نفس کی پیروی کرنے والوں نے خواہش نفسانی کا نام دین رکھ لیا
 ہے، اور اس کی زبان فارسی کا نام شریعت پر عمل مقرر فرمایا ہے، جو شخص ان کی مراد پر چلے
 اگرچہ بدعتی ہو مگر اسے متدین یعنی دیندار کہیں گے اور جو شخص ان کے خلاف چلے اگرچہ دیندار
 ہو مگر وہ اسے بیبدین اور زندقہ کہیں گے۔ اور یہ آنت ہمارے اس زمانہ میں بجائے دور
 ہونے کے کثرت سے پھیل رہی ہے پس جس شخص کی ایسی صفت ہو ہم اس سے اللہ کے
 نام کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں۔ مگر اس پیر نے سائل کے زمانہ کی تحقیق کی طرف اشارہ
 کیا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اسی حال پر سائل کو پایا ہو مگر اپنی ہستی کے وصف سے
 اس کو ظاہر کیا ہو۔ اور اپنی حقیقت کی صفت کا انصاف دیا ہو۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے زمانہ کے تاد اور بلند مرتبہ ابو یعقوب یوسف بن حسین بلزی

امانِ وقت کے بزرگوں سے میں اور قدیم مشائخ سے ہوتے ہیں اور آپ نے مجھے گزاری ذوالنہرین مصری کے مرید تھے بہت سے مشائخ کی صحبت پائے ہوئے تھے اور سب کچھ مدت کرتے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْطَّمَعِ وَالْغَنَمِ الْحَبِیْطِ الْحَبِیْطِ الْقَصِیْبِ یُوْثِقُ سَبْ لُوْگوں سے زیادہ ذلیل تر فقیر طامع ہے جیسا کہ سب زیادہ شریف فقیر صادق ہوتا ہے اور فقیر کو طمع دو جہان کی ذلت میں ڈالتا ہے اس لئے کہ درویش پہلے ہی اہل دنیا کی آنکھ میں ذلیل ہوتے ہیں۔ جب طمع کریں گے زیادہ حقیر ہو جائیں گے پس غنی اس فقیر سے زیادہ کامل ہے جو کہ طمع کی حرص سے آلودہ ہو کہ ذلیل ہو رہا ہو اور طمع و دیش کو خالص تکذیب کی طرف منسوب کرتی ہے، اور دوسرے محب اپنے محبوب کی نظر میں بہت ذلیل ہوتا ہے اس لئے کہ محب اپنے آپ کو اپنے محبوب کے مقابلہ میں بہت حقیر سمجھتا ہے اور اس کی تواضع کرتا ہے اور یہ تواضع بھی طمع کے نتائج سے ایک نتیجہ ہے جب طمع منقطع ہو جائے تمام ذاتیں عزت ہو جاتی ہیں جب تک زلیخا و سفت کی طمع میں رہی ہر لمحہ اس کی ذلت بڑھتی رہی جب اس نے طمع کو چھوڑا تو اللہ عزوجل نے جانی اور جلال اس کو دوبارہ دیا، اور کچھ ایسا ہی قاعدہ مقرر ہے کہ جب محب توجہ گریگا محبوب روگردانی کرے گا اور جب محب دوستی کو اختیار کرے اور محض دوستی کیساتھ دوست سے یکسوئی اختیار کرے اور دوستی ہی کے ساتھ آرام پکڑے تو خواہ خواہ دوست اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور درحقیقت محب کے لئے عزت ہی عزت ہے جب تک وصال کی طمع پیدا نہ ہو جب محب کو وصال کی طمع درپیش آئے اور وہ پیسہ نہ ہو تو اس کی سب عزت ذلت سے بدل جاتی ہے اور جس محب کو دوستی کا وجود دوست کے وصال اور فراق سے نہ ہٹا دے وہ محبت معلول ہوتی ہے یعنی اس محبت کی علت وصال یا فراق ہی ہوا کرتی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اہل محبت کا آفتاب اور اہل عینیت کا برگزیدہ پیشوا ابو الحسن
سمنون بن عبد اللہ خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے اور محبت کے معاملہ
میں علی شان تھے اور تمام مشائخ آپ کی عزت فرطتے تھے اور آپ کو سمنون المحبوب کہتے

تھے اور آپ نے اپنا نام سمنون لکھا اب رکھا ہوا تھا۔ مگر غلام الغیل مرکار درویش سے انہیں تکلیف پہنچی تھی اور فیض وقت کے سامنے ایسی شہادتیں دیں کہ جن کا وعدہ دران کے وجود سے محال تھا تمام مشائخ زمانہ اس سے رنج یافتہ تھے، اور یہ غلام الغیل ایک مرد ریاء کار فوجی تھا اور نہ صفت اور پارسانی کا مدعی تھا۔ مگر خلیفہ اور درباریوں کے نزدیک اس کی بڑی شہرت تھی۔ وہ دین کو دنیا کے معاوضہ میں فروخت کئے ہوئے تھا۔ جیسا کہ اس زمانے میں بھی ہیں۔ اور پھر درویشوں اور مشائخ کی بڑائی بادشاہوں کے ذہنوں میں ڈالتا رہتا تھا اور اس سے اس کی غرض یہ تھی تاکہ وہ ان کو چھوڑے رہیں۔ اور کوئی ان کے پاس برکت کی تحصیل کے لئے نہ جائے اور اس کی عزت برقرار رہے۔ بہت ہی اچھا تھا سمنون اور اس زمانے کے مشائخ جن کے عہد میں اس صفت کا یکسہمی آدمی تھا اس زمانہ میں ہر اہل حقیقت کے لئے ایک لاکھ غلام الغیل کی صفت دل سے موجود ہیں۔ مگر کچھ خود انہیں اس لئے کہ مردار گدہوں کی بہتر بن خوراک ہے، جب سمنون کا رتبہ بغداد میں بلند ہوا۔ اور ہر ایک شخص آپ سے برکت چاہنے لگا۔ غلام الغیل کا رنج زور دل پر ہوا۔ اور اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کئی وضعیں تلاشیں۔ ایک خوبصورت عورت کو سمنون کے پاس اس نے بھیجا جب سمنون کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کے چہرہ پر ہنسی تو اس نے اپنے کو پیش کیا مگر آپ نے منظور نہ کیا۔ اور صاف انکار کر دیا وہ حنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اس نے کہا کہ آپ سمنون کو فرمائیں کہ مجھے اپنے نکاح میں لے لے جئید اس کی اس بات سے ناخوش ہوئے اور جبرک کنکال دیا عورت غلام الغیل کے پاس آئی اور بہت لگائی شروع کی مثل ان عورتوں کی جن کی مراد کسی سے پوری نہ ہوتی۔ پھر رنج میں کہ نہ ہمت کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں۔ الغرض اس نے سمنون پر نہ مائی تہمت لگائی اور غلام الغیل نے دشمنی کے رنگ میں وہ تہمت سنی اور بڑا کنا شروع کیا خلیفہ کو اس نے غصہ دلایا یہاں تک کہ خلیفہ نے قتل کا حکم دے دیا جب جلا کو قتل کرنے کیلئے لائے اور اس نے خلیفہ سے حکم لینے کی درخواست کی خلیفہ نے حکم دینا چاہا تو اس کی زبان بند ہو گئی جب اس رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ تیرے ملک کا نوال سمنون

کی جان کے زوال میں ہے۔ دوسرے دن خلیفہ نے مہذرت طالب کی اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو واپس کیا اور محبت کی حقیقت میں آپ کا کلام عالی اور اشارات دقیق ہیں۔ اور اس کا نمونہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ حجاز سے آئے تھے۔ اہل قید نے وعظ کہنے کی درخواست کی آپ نے ان کی درخواست کو قبولیت کا درجہ دیا۔ اور وعظ کہنا شروع کیا مگر وہ لوگ توجہ سے نہیں سنتے تھے۔ آپ نے مسجد کی قندیلوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں نہیں کہتا ہوں اسی وقت مسجد کی تمام قندیلیں بجنے لگیں اور چمک چمک رہیں آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لَمْ يَكُنْ بِرَعْنٍ شَيْءٌ إِلَّا جَاءَهُ أَدَقُّ مِنْهُ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا أَدَقُّ عَنِ الْحَقِّ فِيهِمْ يَفْتَحُونَ عَنْهَا بَعْضُ كَيْسٍ خَيْرٌ مِنْ تَعْبِيرِ نَبِيِّ كِي جَانِي۔ مگر اس سے کہ وہ اس سے زیادہ یقین ہوتی ہے اور محبت سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ رقیق نہیں تو اس کو کس چیز کیساتھ تعبیر کیا جائے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ عبارت محبت علیحدہ ہے اس لئے کہ عبارت معجز کی صفت ہوتی ہے، اور محبت محبوب کی صفت ہوتی ہے پس عبارت کیساتھ اس کی حقیقت کا انداز نہیں کر سکتے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے شاہ فیروز جن کے زمانہ سے تغیر علیحدہ کیا گیا ہے بالفوار اس شاہ شجاع کرمانی شاہوں کی اولاد سے ہیں، اپنے زمانہ میں بیٹھے تھے ابو نزاب بخشی کی صحبت اختیار کئے ہوئے تھے۔ اور بہت سے مشائخ کو پائے ہوئے تھے ابو عثمان حیرری کے تذکرہ میں آپ کا کچھ خوب حال بیان کیا گیا ہے، آپ کے تصوف میں شہور رسالے ہیں آپ نے کتاب بنام مرآۃ الحکماء لکھی ہے، آپ کا کلام بلند رتبہ ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لَا أَهْلُ الْفَضْلِ فَضْلٌ مَّا لَمْ يَرْوُهُ نَاظِرًا وَرَاوَةً فَلَا فَضْلَ لَهُمْ وَلَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ لَمْ يَكُنْ لَيْزًا هَذَا فَإِذَا رَاَوْهَا فَلَا لِيَّةَ لَهُمْ يَعْنِي جَبْ تَحْتَ الْفَضْلِ لَيْزًا فَضِيلَتِ كُونَهُ دِيكُمِ اس وقت تک ان کے لئے بزرگی ہوتی ہے اور حبیب اپنی فضیلت کو دیکھیں تو ان کی بزرگی نہیں ہوتی اور اہل ولایت کیلئے اس وقت تک ولایت ہے کہ جب تک وہ اپنی ولایت کو نہ دیکھیں اور جب دیکھ لیں ولایت ان کی بھی نہ رہے گی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ فضل اور ولایت ہوگی وہاں سے رویت ساقط ہو جائے گی۔ اور جب رویت ساقط ہوتی تو معنی بھی ساقط ہونے اسلئے

کہ فضیلت ایک صفت ہے اور رویت فضیلت نہیں اور ایسے ہی ولایت ایک صفت ہے اور رویت ولایت نہیں جب کوئی شخص کہے کہ میں فضیلت والا ہوں یا ولی ہوں تو وہ نہ فاضل ہے اور نہ ہی ولی اور آپ کی حکایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ چالیس سال تک نہ سوئے جب چالیس برس کے بعد سوئے تو اللہ عزوجل کو خواب میں دیکھا۔ تو عرض کی کہ اے میرے پروردگار میں تو آپ کو بیدار ہی میں ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر میں نے آپ کو خواب میں پایا حکم ہوا کہ اے شاہ آپ نے اس بیداری کی بدولت ہم کو خواب میں پایا اگر آپ بیدار نہ رہتے تو مجھے خواب میں نہ پاتے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے دلوں کے سرور اور پوشیدہ بھیدوں کے نور عمر بن عثمان مکی ہیں۔ آپ سادات اہل طریقت سے ہونے ہیں۔ اس علم کی حقیقتوں میں آپ کی تصنیفیں مشہور ہیں اور اپنی ارقمندی کی نسبت حضرت جنید کی طرف کیا کرتے تھے بعد ازاں البوسعید خراز کو آپ نے دیکھا تھا اور ساتھ ناجی کے مجلس صحبت اختیار کی تھی اور اصول یعنی علم حقیقت میں نام وقت ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لَا يَقَعُ عَلَى كَيْفِيَّةِ الْمَجْدِ عِبَادَةٌ وَلَا فَهْمٌ بِسِرِّ اللَّهِ عِنْدَ كَلْمِ الْمُتَمَيِّنِ یعنی دوستوں کی وجہ کی کیفیت پر عبارت کا اطلاق نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مومنوں کے نزدیک سبک بھید ہے، اور جس چیز میں بندہ کی عبارت تصرف کر سکے وہ خدا کا بھید نہیں ہو سکتا اس لئے کہ بندہ کا تصرف اور تکلف بلی خدا کے بھید سے علیحدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جن وقت عمر اصفہان میں آیا ایک جوان اسکی صحبت میں شامل ہوا۔ اور اسکا باپ اسکی صحبت سے اسکو منع کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ بیمار ہوا جب کچھ عرصہ اسے بیمار رہتے ہوئے گذرا تو ایک روز شیخ کچھ آدمیوں کی محبت میں اسکی عیادت کو گئے۔ اس جوان نے شیخ کو اشارہ قوال بلانے کا کیا تاکہ قوال چند بیت پڑھے عمر نے قوال کو بلایا اور اس نے یہ شعر پڑھے

مَا لِي مَرَضْتُ فَأَكْمَرُ بَعِيدَ بَنِي عَادٍ . وَنَكْمَرُ وَبَعِيدَ مَنْ عِنْدَ كُمْ فَأَعْوَدُ .

یعنی مجھے کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوا تو کسی نے تم میں سے میری عیادت نہ کی اور جب کوئی تم سے بیمار ہوتا ہے تو میں عیادت کرتا ہوں۔ بیمار نے جب یہ سنا تو اٹھا اور بیٹھا۔ اسکی بیماری کی شدت میں کمی واقع ہوئی اور اس نے کہا زنی یعنی اس پر بڑھاؤ۔ قوال نے دوسرا بیٹ پڑھا

وَأَشَدُّ مِنْ مَوْضِعِي عَلَى صَدْرِكُمْ . وَصَدُّ دَعْوَتِي كَمَا عَلَى شِدِّي .

یعنی مجھ کو بیماری سے تمہاری رکاوٹ بہت سخت ہے اور بیمار پرسی سے تمہاری رکاوٹ کئی مجھ پر اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ سننے ہی بیمار اٹھا۔ اور بیماری ختم ہوئی۔ اور اس کے باپ نے اس کو عمر کی صحبت میں سپرد کیا اور وہ فکر جو اس کے دل میں تھا اس سے توبہ کی اور وہ جو ان بزرگانِ طریقت میں سے ایک جوان ہوا ہے۔ واللہ علم بالصواب۔

اور ان میں سے دلوں کا مالک اور عیبدوں کا ماننے والا ابو محمد سہیل بن عبد اللہ تلمیسی وقت کے پیر تھے۔ تمام لوگوں کے نزدیک قابلِ تعریف تھے آپ کے معاملات اچھے اور ریاضتیں بہت ہیں۔ اور افعال کے عیوب اور اخلاص میں آپ کا کلام لطیف ہے، اور علماءِ ظاہر فرماتے ہیں۔ **هُوَ جَمْعُ بَيْنِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ** یعنی وہ شریعت اور حقیقت میں توفیق دینے والا ہے اور یہ کلام ان کی خطا پر محمول ہے، اس لئے کہ کسی نے فرق نہیں بیان کیا کہ شریعت ماسوا حقیقت کے کچھ اور چیز ہے اور حقیقت شریعت سے کوئی علیحدہ چیز نہیں۔ اور ان کے مقولہ کی محض یہ وجہ ہے کہ اس پیر کا کلام نہایت سہل ہے طبیعتیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیتی ہیں۔ اور حجبِ پالیتی ہیں۔ اور حجب اللہ تعالیٰ نے شریعت اور حقیقت کو ایک بیان کیا ہے تو کسی دلی کا ان میں فرق نکالنا محال ہوگا اور یہ ضروری بات ہے کہ جب فرق ظاہر کیا تو ایک کارِ رد کرنا اور دوسرے کا قبول کرنا ہوا۔ اور شریعت کا رد کرنا بیدینی ہے اور حقیقت کا رد کرنا کفر اور شرک ہے اور وہ فرق جو کہ بیان کرتے ہیں معنی کی تفویق کیلئے نہیں ہے بلکہ حقیقت کے ثابت کرنے کیلئے کہتے ہیں۔ جیسا کہ کہتے ہیں **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقِيقَةٌ وَتَحْتَهُ دَعْوَى اللَّهِ شَرِيعَةٌ** یعنی لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت ہے اگر کوئی شخص بیان کی صحت کی حالت میں ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اور اس کی خواہش باطل صحت ہوتی ہے، ہر حالت میں حقیقت کی فرع شریعت ہوتی ہے جیسا کہ توحید کا اقرار معرفت کی حقیقت ہے۔ اور فرمانِ معنی کا قبول کرنا شریعت ہے، پس ان ظاہریوں کی طبیعت میں جو بات نہ آ سکے اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اور خدا کے راستہ کے اصول سے کسی اصل کا انکار کرنا پُر خطر ہوتا ہے۔ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اٰیٰتِہٖمُ الْبٰیِّنٰتِ**۔ اور آپ سے روایت کی گئی

ہے کہ آپ نے فرمایا مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى وَجْهِ أَحَدٍ لَمْ يَرْضَ إِلَّا أَنَّهُ هُوَ مُحَمَّدٌ جَهَّالٌ بِاللَّهِ لَا سَنَ يُؤْتِرُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ وَرُوحِهِ وَدُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ یعنی زمین کے رہنے والوں سے کسی پر آفتاب نہ تھلائے ہو اور نہ غروب ہوا مگر وہ اللہ سے جاہل ہوتے ہیں مگر وہ شخص (جاہل نہیں) جو حق تعالیٰ کو اپنی اور دین اور دنیا اور آخرت پر برگزیدہ کر ليوے یعنی جو شخص اپنے نصیب کی آغوش میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو وہ اس کے جاہل بن جاتا ہے نہ پر دلیل ہے اس لئے کہ اس کی معرفت ترک تہدیر کو چاہتی ہے اور ترک تہذیب ہوتا ہے اور تہذیب کو ثابت کرنا تقدیر سے بسبب جمالت کے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ان میں سے اہل حرمین کے پسندیدہ اور تمام مشائخ کی اکھٹوں کی ٹھنڈک ابو محمد عبداللہ بن فضل بن علی بزرگہ شریح سے ہیں اہل خراسان اور عراق کے پسندیدہ ہیں اور محمد بن فضالو کے مرید ہوئے ہیں۔ اور ابوشامان حیري کو آپ سے بہت رغبت تھی اور ابو جعفر شریح کے متعصب لوگوں نے آپ کو باغ سے نکال دیا آپ سمرقند کو تشریف لیکئے اور اسی جگہ عمر گذاری۔ آپ نے فرمایا ہے۔ اَعْرِفَ النَّاسَ بِاللَّهِ اَشَدَّ لَهُمْ مَجَاهِدًا فِي الدَّامِرِ وَكَاتِبَهُمْ لِسُنَّةِ نَبِيِّهِ۔ کہ سب سے زیادہ اللہ کا عارف وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے اوامر اور اس کے نبی کی سنت کے اتباع میں بہت ہی مجاہد کرے اور جو شخص خدا کیساتھ نزدیک ہوتا ہے وہ اس کے اسرار کا زیادہ دلدادہ ہوتا ہے اور جو شخص خدا سے بہت دور رہتا ہے وہ اس کے رسول کی متابعت کا منکر ہوتا ہے اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْطَعُ الْبَرَادِيخَ وَالْفَلَاحَ وَالْمَعَادِزَ حَتَّى يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ وَحَرَمِهِ لِأَنَّهُ فِيهِ أَثَارُ أَنْبِيَائِهِ كَيْفَ لَا يَقْطَعُ بَادِيَةَ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى قَلْبِهِ لِأَنَّهُ فِيهِ أَثَارُ مَنْ لَا هُكَّ فِيهِمْ تَعَجَّبُ كَرَامَتُ هَؤُلَاءِ اس شخص سے کہ جو جنگلوں اور میانوں کو طے کرتا ہوا خدا کے گھر اور حرم تک پہنچتا ہے جس میں اس کے نبیوں کے نشان ہیں وہ کیوں نفس کے جنگلوں اور حرص کے دریاؤں کو عبور نہیں کرتا بلکہ اپنے دل تک پہنچ جائے کیونکہ اس میں اس کے خدا کے نشان ہیں۔ یعنی دل جو خدا کی معرفت کا سفر ہے اور کعبہ سے بڑا ہے اس لئے کہ کعبہ کی خدمت کا قبلہ وہ ہے کہ جس کی طرف نظر بند کی ہمیشہ بہت اولل وہ ہے کہ جس کی طرف ہمیشہ حق کی نظر ہو اور جس جگہ میرے دوست کا دل اور اس کا حکم ہمیری ملو

اسی جگہ ہے اور جس جگہ میرے نمبروں کے آثار کے نشان ہوں میرے دوستوں کا قبلا سجدہ
اور ان میں سے شیخ صاحب ل اور صفات بشریہ سے فانی محمد بن علی ترمذی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ علم کے فنون میں کامل اور امام ہیں۔ اور دبیہ کے شیخ المشائخ ہوئے ہیں۔
ہر ایک کتاب کے بیان میں صاحب کرامات ہیں۔ جیسا کہ ختم الولاية اور کتاب التہج اور نو اور
الاصول اور سوانح کے اور کتابیں بھی بہت اچھی اور عظمت والی ہیں اور میرے دل کا ان سب
کتابوں نے شکار کیا ہوا ہے جیسا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محمد ترمذی ایک
دوینیم ہے جس کی مثال زمانہ نہیں رکھتا اور ظاہری علوم میں بھی آپ کی کتابیں ہیں۔ اور احادیث
میں آپ کی اسناد اعلیٰ پایہ کی ہے۔ اور تفسیر لکھنی آپ نے شروع کی مگر زندگی نے اسے ختم کرنے پر
دخانہ کی اور جس قدر آپ نے لکھی ہے اسی اہل علم میں منتشر ہے۔ اور دفعہ آپ نے امام ابوحنیفہ
کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد سے حاصل کی تھی۔ اور آپ کو ترمذی میں حکیم ترمذی کے
نام سے بھلا جاتا ہے۔ اور اس ولایت کے صوفی حکیموں نے آپ کی اقتداء کی ہے، آپ کے
مناقب بہت ہیں جن لوگوں نے حضرت علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہوئی تھی ان میں سے
ایک آپ ہیں حضرت علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ اور ایک دوسرے سے
واقعات پوچھا کرتے تھے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: مَنْ جَعَلَ بِأَوْصَالِ الْعَبُودِ يَسْتَرْ
يَكُونُ أَجْهَلَ بِأَوْصَالِ الرَّبِّ بِبَيِّنَةٍ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ طَوِيلَ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ لَمْ يَعْرِفْ طَوِيلَ
مَعْرِفَةِ الرَّبِّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ مَتَّعَلِقٌ بِالْبَاطِنِ وَالْمَتَّعَلِقُ بِالظَّاهِرِ بِلَا بَاطِنٍ مُحَالٌ وَدَعَا
الْبَاطِنِ بِلَا ظَاهِرٍ مُحَالٌ مَعْرِفَةُ أَوْصَالِ الرَّبِّ بِبَيِّنَةٍ فِي تَصْحِيحِ أَذْكَانِ الْعَبْدِ وَبَيِّنَةٍ دَلَا
يَصِلُحُ ذَاتُ الْكَافِرِ بِالْكَافِرِ يَعْنِي جَوْشَخُصْ عِلْمِ شَرِيعَتِ اور بندگی کر نیسے اوصاف سے جاہل ہوتا
ہے۔ اور جو شخص ظاہر میں نفس کی معرفت کی راہ نہیں جانتا وہ خدا تعالیٰ کی معرفت کو بھی بالکل
نہیں جانتا اور جو شخص بشریت کی صفات کی آفتوں کو نہیں پہچانتا وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے
ظہینوں کو بھی شناخت نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ ظاہر باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور
تعلق ظاہر کیسا ظہیر باطن کے محال ہے اور جو شخص بغیر باطن کے ظاہر کا دعویٰ کرتا ہے
تو یہ بھی محال ہوگا پس ربوبیت کے اوصاف کی معرفت عبودیت کے ارکان کی صحبت میں

مقید ہے اور بغیر اس کے درست نہیں ہوتی۔ اور یہ کلمہ علم حقیقت میں بہت مفید ہے، اپنی جگہ پر اس کا کامل بیان کیا جائیگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور ان میں سے اُمت کے زاہدوں کے شرف اور اہل فقر اور صغیرت کے تزکیہ
 کر نیلے ابو بکر محمد بن عمر و راق رضی اللہ عنہ ہیں بزرگ مشائخ اور زاہدوں سے ہوئے ہیں۔
 اور احمد خضر دیر کو دیکھے تھے تھے۔ اور محمد علی ترمذی کی صحبت کے فیض یافتہ تھے۔ آپ کی کتابیں معاملات اور آداب میں بہت ہیں اور مشائخ انہیں مؤدب الالیاء کہتے ہیں۔ آپ حکایت بیان فرماتے ہیں، کہ مجھے ایک دفعہ محمد بن علی ترمذی نے کئی من جڑیں لکھی ہوئی کاغذوں کی دیں اور فرمایا اسے دیا گئے جیوں میں بھینک آؤ میرے دل نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں انہیں دیا گئے جیوں میں بھینکوں میں نے وہ کتابیں گھر میں رکھ دیں۔ اور واپس آکر عرض کر دیا کہ بھینک آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے کچھ دیکھا بھی ہے میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے کتابیں نہیں بھینکی جاؤ بھینک کر آؤ۔ میں اپنے دل میں وسوسا لینا ہوا واپس ہوا اور ان کاغذوں کو میں نے دریا میں بھینک دیا پانی پھٹکر دو حصے ہو گیا اور اس میں سے ایک صندوق ظاہر ہوا۔ جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ جب وہ اجزاء اس میں جا پڑے۔ تو اس کا منہ بند ہو گیا اور پانی اوپر سے مل گیا اور صندوق گم ہو گیا۔ میں واپس آیا تو سارا ماجرا ذکر کیا آپ نے سن کر فرمایا اب تو بھینک آیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ اے شیخ اس بات کا بعید مجھ پر ظاہر فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اصول اور تحقیق میں یہ کتابیں تصنیف کی تھیں جس کا بھینکا ہوا شکل تھا میرے بھائی خضر علیہ السلام نے مجھ سے انکیں اور اس کی پانی کو اللہ عزوجل نے حکم دیا تھا تاکہ اس کتاب کو اس تک پہنچا دے ابو بکر و راق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے۔ **الْإِنْسَانُ ثَلَاثَةٌ أَلَمَاءُ وَكَلَامُ مَسْرُورٍ وَالْأَمْرُ قَاتِلٌ فَإِذَا فَسَدَ أَلَمَاءُ الْإِنْسَانِ فَسَدَ لُطْفُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا فَسَدَ كَلَامُ الْمَسْرُورِ فَسَدَ لُحْشُ الْإِنْسَانِ وَإِذَا فَسَدَ لُفْقُ الْفَقْرِ فَفَسَدَ الْخُلُقُ**۔ کہ آدمی تین گروہ پر منقسم ہیں ایک علماء اور دومرے اُمراء اور تیسرے فقراء جب اُمراء تباہ ہوتے ہیں تو غلو کی میبشت کا سامان تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جب علماء تباہ ہوتے ہیں تب شریعت اور اطاعت کا معاملہ مخلوق پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جب

فقراء بگڑتے ہیں تو مخلوق خدا کے اخلاق فاسد ہو جاتے ہیں پس تباہی امراء اور سلاطین کی ظلم کے ساتھ ہوگی۔ اور علماء کو طمع و حرص برباد کر دیتی ہیں۔ اور فقراء کو عزت و ریاست کی طلب تباہ کر دیتی ہے۔ اور جنگ و بادشاہ علماء سے مر نہ موڑے علماء تباہ نہیں ہو سکتے اور جنگ و علماء بادشاہی صحبت اختیار نہ کریں تباہ نہ ہونگے۔ اور فقراء کو جب تک ریاست طلبی کی خواہش دامگیر نہ ہو تب تک تباہ نہیں ہو سکتے۔ ان کی وجہ حسب ذیل ہیں (۱) بادشاہ کا ظلم ہمیشہ ہونا بسبب تعلیمی کے ہوتا ہے (۲) اور علماء کی طمع بددیانتی سے بڑھ جاتی ہے (۳) اور فقراء میں ریاست کی طمع خدا کی ذات پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، پس بلا شاہ سلیم اور عالم بے پرہیز اور فقیر بے توکل قریب قریب شیطان کے ہوتے ہیں۔ اور تمام مخلوقات کا بگڑنا ان تینوں کے بگڑنے پر موقوف ہے۔

اور ان میں سے توکل اور رضا کی کشتی اور فنا کی طریق کے طے کر نیوالے ابو سعید
احمد بن خراز ہیں جو کہ مریدوں کے حالات کی زبان اور طالبوں کے اوقات کی دلیل تھے اور سب سے پہلے جس شخص نے فنا اور بقا کے راستہ کی اصلاح بیان فرمائی وہ یہی ہیں، آپ کے مناقب شہور اور ریاضتیں عمدہ اور نکتے ذکر کئے گئے اور تصنیفیں چکنے والی اور کلام اور رموز بلند میں اپنے ذوالنون مصری کو پایا تھا اور نیز بشر اور سیسقطی رحمہما اللہ کی صحبت سے فیض اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں آتا ہے جُبلتِ القلوب علی حب من احسن الینہا قال وحباً لمن لہ یومئذ محسنٌ خیر اللہ کیف لا یومئذ بکلیتہ الی اللہ یعنی دلوں کو اس شخص کی دوستی پر پیدا کیا ہے جو اس کے رائے میں کرتا ہے یعنی جو شخص کسی کیلئے نیکی کرتا ہے ضرور وہ شخص دل سے اس نیکی کرنے والے کو دوست رکھتا ہے ابو سعید نے فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو تمام جہان میں خدا کے پاک کے سوا تو کسی کو بھی محسن نہیں جانتا تو پھر کیوں اس کا دل سب کا سب اچھی طرف نہیں جھکتا اسلئے کہ احسان حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو کہ ملک الامعیان اگر اسلئے کہ احسان نیکی کرنا ہوتا ہے اس کے حق میں جو نیکی کا محتاج ہو اور وہ شخص جو غیر سے احسان پاتا ہے وہ کسی دوسرے کیساتھ کس طرح احسان اور نیکی کر سکتا ہے پس بلکہ اور ملک اللہ عزوجل کا ہے، اور وہ غیر سے بے نیاز ہے جب

خدا کے دوستوں نے یہ معنی علوم کر لئے تو انہوں نے انعام اور احسان کے ضمن میں ہم اور محسن کو دیکھا۔ اور ان کے دل پورے پورے اسکی محبت میں گرفتار ہوئے۔ اور اس کے غیر سے انہیں نے اعراض کیا۔

اور ان میں سے متقوں کربادشاہ اور مریدوں کی لیل ابوالحسن علی بن محمد اصفہانی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ علی بن ہل مشائخ سے ہوئے ہیں اور حضرت جنید کی آپ سے خط و کتابت بہت عمدہ ہے۔ اور عمرو بن عثمان کی رحمہ اللہ آپ کی زیارت کیلئے اصفہان آئے اور نیز آپ بو تراب کے مصاحب تھے اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق تھے۔ آپ عمدہ طریقہ کیساتھ مخصوص تھے اور رضا اور ریاضت کیساتھ آراستہ اور قنہ اور بلا سے محفوظ اور حقیقتوں میں خوش زبان اور معاملت میں خوش بیان۔ اور وقائق اور اشارات میں عمدہ بیان۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَلْحَضُورُ اَفْضَلُ مِنَ الْيَقِيْنِ لِاَنَّ الْحَضُورَ وَطَنَاتُ الْيَقِيْنِ حَظَرَاتٌ یعنی خدا کی حضوری خدا کے یقین سے زیادہ فضیلت والی ہے اسلئے کہ حضوری کا قیام دل ہے اور غفلت دل میں جائز نہیں اور یقین ایک آنے جانے والی چیز ہے کبھی آتا ہے اور کبھی نہیں آتا پس حضوری دلے حضوری میں ہوتے ہیں اور یقین رکھنے والے درگاہ پر اور غیبت اور حضوری میں ایک باب علیحدہ اس کتاب میں درج کر دیا گا اگر خدا کو منظور ہوا اور آپ نے یہ بھی فرمایا۔ مِنْ دُمْتَ اَدْمَلُ لِي قِيَامِ السَّاعَةِ النَّاسُ يَهْزُؤُونَ الْقَلْبَ الْقَلْبَ وَاَنَا اَحَبُّ اَنْ اَرَى دَجَلًا يَصِفُ اِلَيَّ يَشْقِي الْقَلْبَ اَوْ كَيْفَ الْقَلْبُ فَلَا اَرَى اَنْ اَدْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَ زَمَانِهِ سَ تَابِقِي مَت لَوْ كَ تَ رَ هِي كَ مِي ر ا د ل هِي ر ا د ل ؛ میں ایک ایسے آدمی کا دیکھنا محبوب رکھتا ہوں جو میرے سامنے بیان کرے اور کہے کہ دل کیو ہے اور کس طرح ہے، اور میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھتا اور عوام الناس گوشہ نشین کے گوشے کو دل کہتے ہیں۔ اور وہ تو دیوانوں اور بچوں اور مغلوبوں کی واسطے بھی ہوتا ہے مگر وہ بھی ہیل جتے ہیں۔ پس دل کیا ہوا پس بجز اس کی عبارت کے اس کے معنی کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آتا اگر عقل کو دل کہوں تو وہ دل نہیں اور اگر روح کو دل کہوں تو وہ بھی دل نہیں اور اگر اس کے علم کو دل کہوں تو وہ بھی دل نہیں یعنی حق کے تمام شواہد کا تعلق دل سے ہے اور بجز اس کے

دل کا لفظ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی دل ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم غیر معلوم ہے۔

اور ان میں سے اہل تسلیم کے پیرو رحمت کے طریق میں مستقیم ابو الحسن محمد بن اسماعیل خیر نساج
 رحمہما اللہ ہیں۔ آپ نے بہت عمر پائی ہے اور شبلی اور ابن تیم خواص رحمہم اللہ نے آپ کی مجلس میں توبہ
 کی تھی۔ آپ بزرگانِ مشائخ سے مجھے ہیں اور آپ اپنے وقت میں معاملات میں وعظ و اچھا
 فرماتے تھے۔ اور آپ کی عبارات مہذب تھیں اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کی حرمت کی حفاظت کیلئے
 اپنے شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو جنید کی طرف بھیجا۔ آپ ستری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے ہیں۔
 اور جنید اور ابو الحسن رحمہما اللہ کے معاصر تھے۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ
 واجب الاحترام تھے اور ابو حمزہ بغدادی نے آپ کی دعوت کو کما حقہ قبول کیا اور روایت
 ہے کہ آپ کو خیر النساج اسے کہتے تھے کہ جب آپ اپنی ولادت کی جگہ۔۔۔ سامرہ تشریف لینگے
 تو آپ کا مادہ حج کوہ سے گذر ہوا تو کوہ کے دروازہ پہنچ کر ایک شیم بان نے پکڑ لیا اور کہا کہ تو میرا غلام
 ہے اور تیرا نام خیر ہے آپ نے یہ معاملہ خدا کی طرف سے دیکھا اور اسکے بیان کی خلافت زبانِ بھلائی کرئی
 بریں نک اسکا کام کرتے رہے جب وہ آپ کو کہنا لے خیر تو آپ فرماتے لیک ایک یعنی میں حاضر ہوں۔
 یہاں تک کہ وہ مرد اپنے کتے سے پشیمان ہوا اس نے کہا میں نے غلطی کی تھی آپ تشریف لے
 جائے۔ آپ میرے غلام نہیں۔ آپ وہاں سے مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور آپ اس درجہ
 پر پہنچے کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خیر خیر تیرا یعنی خیر بہم سے بہتر میں۔
 اور جو شخص آپ کو خیر کہتا تھا آپ اسے بہت محبوب رکھتے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میں
 اس کو جائز نہیں رکھتا کہ ایک مرد مسلمان میرا نام کہے اور میں اس کو بدل دوں۔ اور روایت
 کرتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا۔ شام کی نماز کا وقت تھا جب آپ
 موت کی تیاری میں مبتلا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کھولیں۔ اور ملک الموت فرشتہ کی طرف
 دیکھا اور فرمایا قُت عافاک اللہ فَإِنَّمَا أَنْتَ عَبْدٌ مَّامُودٌ مَا مَوَدَّ مَا مَوَدَّ
 وَمَا لَا يَفُوتُكَ وَمَا أَمَرْتُ بِهِ نَهَوْتُكَ يَفُوتُكَ قَدْ غَنَى أَمْرِي فِيمَا أَمَرْتُ بِهِ ثُمَّ
 أَمَضَ بِمَا أَمَرْتُ بِهِ یعنی ٹھہرا یہ اللہ تعالیٰ تجھے عاف کرے کہ تو بندہ فرمانبردار ہے اور میں

بھی بندہ فرمانبردار ہوں جو تجھے فرمان ملا ہے وہ تجھ سے فوت نہیں ہوتا یعنی جان لینے کا اور وہ جو مجھے فرمان دیا ہے وہ مجھ سے فوت ہو رہا ہے یعنی شام کی نماز مجھے پڑھنے سے تاکہ میں خدائی حکم بجالاؤں پھر میں تجھ کو اجازت دوں گا کہ اپنا حکم بجالا۔ پھر آپ نے بانی منگوایا اور وضو کے نماز پڑھی اور جان کو بحوالہ خدا کیا یعنی فوت ہو گئے اور اسی رات آپ سے خواب میں آپ کے سریدوس نے پوچھا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے فرمایا لَا تَشْكَلُنِي عَنْ هَذَا لَكِنْ اسْتَحْضَت مِنِّي دُنْيَا كُفْرٍ یعنی مجھ سے یہ بات مت پوچھو کیونکہ یہی دنیا سے میں نے خلاصی پالی ہے، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنی مجلس میں فرمایا شَرِّحَ اللَّهُ صَدَقَ الْمُتَّقِينَ يَنْوِيذُ الْيَقِينِ وَكَشَفَ بِصَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِنُورٍ حَقِيقِي (الایمان) یعنی متقی کو سب سے یقین کوئی چارہ نہیں اسلئے کہ عقل کی آنکھیں نورِ ایمان کے ساتھ متور ہیں۔ پس جس جگہ ایمان ہوتا ہے وہاں یقین بھی ہوتا ہے اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں تقویٰ ہوتا ہے اسلئے کہ یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اس طرح کہ ایک دوسرے کے تابع ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے داعیِ عصر اور وحیدِ دہر الوحمۃ خراسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خراسان کے قدیم مشائخوں سے ہوئے ہیں۔ اور الوزر اب کی آپ صحبت پائے ہوئے تھے اور حضرت خراز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ نے زیارت فرمائی۔۔۔۔۔ تھی اور توکل میں اعلیٰ پایہ کے تھے اور حکایت میں مشہور ہے کہ آپ ایک روز چلتے چلتے ایک کنوئیں میں گر پڑے تین روز کے بعد خراز کے سیاحوں کا ایک گروہ بھی وہاں اتر آیا میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ان کو آواز دوں کہ مجھے باہر نکالو مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ غیر سے مدد مانگنی اچھی نہیں اور یہ شکایت ہوگی کہ اگر میں انہیں کہوں کہ میرے خدا نے مجھے کنوئیں میں ڈال دیا ہے اب تم لوگ مجھے نکالو۔ اتنے میں وہ لوگ خود بخود آئے انہوں نے دیکھا کہ راستہ میں کنواں ہے جس پر آنے والے اور اس کے درمیان نہ تو کوئی روک ہے اور نہ ہی کوئی پردہ شاید کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا اس میں گر پڑے، آؤ تاکہ ہم ثواب کی رُو سے اس کنوئیں کو اوپر سے ڈھانک دیں تاکہ کوئی شخص اس میں گر پڑے، اور یہ بات ان کی سنتے ہی میری گھبراہٹ میں آیا۔ اور اپنی جان سے ناامید ہوا۔

جب ان لوگوں نے گنہگاروں پر چھت ڈال دی اور واپس ہونے میں نے حق جل و علا کی مناجات شروع کر دی اور دل مرنے پر رکھا۔ اور تمام مخلوق سے میں ناامید ہوا جب رات کا وقفہ ہوا تو گنہگاروں کی چھت جنبش میں آئی میں نے ابھی طرح دیکھا کہ دیکھوں چھت کو کون حرکت دے رہا ہے اور کس نے چھت کو کھولا ہے۔ ایک بہت بڑے جانور کو میں نے دیکھا جس کی ہیئت اثر دہاکے مشابہ تھی کہ وہ نیچے اتر رہا ہے میں نے اس وقت معلوم کر لیا کہ میری نجات اسکی بدولت ہوگی اور اسے خدا نے بھیجا ہے، میں نے اسکی دم کو مضبوط پکڑ لیا اور اس نے پیچھے کھینچ کر باہر نکال دیا غیب سے اواز آئی کہ اے ابو حزرہ تیری نجات بہت اچھی ہے کہ ایک ماہی نے دلی چیز کو تیری خلاصی کا سبب بنایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ غریب کون ہے آپ نے فرمایا۔ اَلْمَسْتَحْشِشِ مِّنْ لَّدُنِّكَ غَرِيبٌ وَهَ شَخْصٌ ہے جس کو محنت نے وحشی بنا دیا ہو یعنی جس کی تمام عقیدت وحشت ہو جاوے وہ غریب ہوتا ہے اسلئے کہ حدیث کا دنیا اور عقبی میں گھر نہیں۔ اور اَلْفَت بَغِيرِ دُنْ کے وحشت ہوتی ہے اور جب درپیش کی محنت جہان سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ سبب وحشت طلب ہو جاتا ہے اور یہ درجہ بہت ہی بلند ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اللہ عزوجل کے حکم سے مریہوں کو دعوت دینے والے ابوالعباس احمد بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے جلیل القدر بزرگوں سے ہوئے ہیں۔ اور تمام اولیاء کا اتفاق ہے کہ آپ زمین کے اوتادوں میں سے ایک اوتاد ہیں۔ اور آپ کو قطب ملکہ علیہ سے صحبت تھی۔ آپ سے مریہوں نے پوچھا کہ قطب کون ہے آپ نے جواب نہ دیا مگر آپ نے اشارہ کیا حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو قطب فرمایا۔ اور آپ نے چالیس درجہ والے آدمیوں کی خدمت کی ہوئی تھی۔ اور ان سے فائدہ اُخذ کیا ہوا تھا۔ اور آپ تمام علم الہی اور باطنی علوم میں کامل رکھتے تھے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مَن كَانَ سِرِّدَةً يَحْكُمُ الْخَوَافِقَ لَمْ يُوْرَثْ الْهُدَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اُنْسُهُ فِي خِلْمَتِهِ لَمْ يَكُنْ اُنْسُهُ يُوْرَثُ الْوَحْشَةَ یعنی جو شخص ماسوا حق تعالیٰ کے خوش رہتا ہے سو اس کی خوشی غم ہے اور جس شخص کو خداوند تعالیٰ کی خدمت کے ساتھ محبت نہیں۔ اس کا انس سبب وحشت ہوتا ہے یعنی جو کچھ خلکی ذات کے سوا ہے وہ فنا ہے اور جو کوئی فنا کے ساتھ خوش ہوتا ہے

تو فنا فناء ہو جائے گا اور یہ اختیار کرنے والا انگلیں ہو گا۔ اور حق جل و علا کی خدمت کے سوا سب خاک ہے، اور جب مخلوقات کا حقیر ہونا ظاہر ہوتا ہے تو اس کی تمام محبت و الفت وحشت ہو جاتی ہے۔ پس غم اور وحشت تمام جہان کی غیر کے دیکھنے میں ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے موقوفوں کے ساتھ اور محققوں کے شیخ ابو عبد اللہ بن احمد اسماعیل مغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں متقدمین بزرگان وقت سے جو تھے ہیں۔ اپنے زمانہ میں استادوں کے مقبول اور مریدوں کی حفاظت کرنے والے تھے، اور ابراہیم خواص اور ابراہیم شیبانی رحمہم اللہ آپ کے مرید تھے۔ آپ کا کلام عالی اور دلائل واضح ہیں۔ اور دنیا کی کیسوفی میں کامل مرتبے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ مَا زَايَتْ أَنْصَفَ مِنَ الدُّنْيَا إِنْ خَدَّ مِنْهَا خَدَّ مُتَّكَ وَلَنْ تَزْكُ كَتَمْتُكَ لَعْنِي دُنْيَا سَ بَرَّ هَكَرَ كُنِّي زِيَادَ مَنْصَفَ نَهَيْسَ اِكَرَ تَوَا سَكِي خدمت کے۔ تو وہ تیری خدمت کرے گی۔ اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو وہ تجھے چھوڑ دے گی یعنی جنگ تو اس کا طالب ہے گا وہ تیری طالب رہے گی اور سب تو اس سے منہ موڑے گا اور خداوند کریم کا طالب ہو گا۔ تو دنیا تجھ سے بھاگے گی اور اس کا فکر تیرے دل پر نہ آئے گا پس جو شخص صدق دل سے دنیا سے منہ موڑتا ہے اس کے شر سے بھی بخوف رہتا ہے اور نیز اس کی آفت سے خلاصی پائے ہوئے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب وباللہ التوفیق۔

اور ان میں سے زمانہ کے پیر اور اپنے زمانہ کے وجد ابو علی بن حسن بن علی جو رجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں بی نظیر تھے۔ آپ کی تصانیف روایت آفات اور معاملات کے علم میں درخشندہ ہیں۔ آپ محمد بن علی ترندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور آپ کے ہم عصروں سے ابو بکر وراق اور ابراہیم سمرقندی رحمہم اللہ آپ کے مرید ہوئے ہیں آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ فِي مَيَادِينِ الْغَفْلَةِ يَزْكُ كُضُوفٌ وَعَلَى الظُّنُونِ يَقْعَدُونَ وَفِي حَقِّهِمْ اِنْصَحَرُ فِي الْحَقِيقَةِ يَنْقَلِبُونَ وَعَيْنُ الْمَكَاشِفَةِ يَنْظُقُونَ۔ یعنی تمام مخلوق کی قرار گاہ غفلت کے میدان میں ہے اور ان کا اعتماد ظن اور آفت پر ہے اور ان کے نزدیک ایسا ہے کہ ان کا کام حقیقت پر ہے اور ان کی گفتگو اسرار کی کھولنے والی ہے، اور اس پیر کا اشارہ

نفس کی رعونت اور طبیعت کی فکر کی طرف ہے اسلئے کہ آدمی جاہل اپنی جہالت کا مقتدہ ہو گا اور جاہل ہی ہو۔ اور خاص کر صوفی جاہل کا اس سے بھی خراب حال ہے۔ جیسا کہ صوفیوں کے عالم مخلوق میں جناب باری کی طرف سے زیادہ عزت پائے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی ان کے جاہل خدا کی طرف سے مخلوق میں خوار و ذلیل ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عالم لوگ حقیقت پر ہوتے ہیں گمان پر نہیں ہوتے اور صوفیوں کے جاہل گمان پر ہوتے ہیں حقیقت پر نہیں ہوتے میدان غفلت کی چراگاہ میں جڑتے پھرتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ میدان ولایت ہے اور گمان پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ یقین ہے، اور رسم کے طریق پر چلتے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے۔ اور نفسانی خواہش سے باتیں کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ہم مکاشفہ سے کہہ رہے ہیں اسلئے کہ گمان آدمی کے سر سے نہیں نکل سکتا۔ مگر خدا کا جلال دیکھنے سے یا اس کا جمال دیکھنے سے۔ اس لئے کہ جب اس کا جمال ظہور پکڑتا ہے تو سب اسی کو دیکھتے ہیں۔ ان کا گمان فنا ہو جاتا ہے۔ اور جلال کے مکاشفہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے اور نہ ہی ان کا گمان سر باہر لٹتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے علوم کا باسط اور رسوم کا واضع ابو محمد بن حسین حریری رضی اللہ عنہ ہر جس کے بھید کا۔ صاحب جنید رحمۃ اللہ علیہ ہوا ہے اور سہل بن عبد اللہ کی بھی صحبت پائے ہوئے تھا۔ اور تمام قسموں کے علوم پر اطلاع پائے ہوئے تھا اور فقہ میں اپنے وقت کا امام تھا۔ اور علم اصول میں اعلیٰ مہارت رکھتا تھا۔ اور تصوف کے طریق میں اس درجہ پر تھا کہ جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ مریدوں کو ادب سکھاؤ اور ریاضت کا حکم دو۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کا وسیعہ اور جانشین ہوا تھا۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ دَوِّ اَمَلٍ اِيْمَانٍ وَكُوْنُ اَمَلٍ اِيْكَانٍ وَصَلَّى

حَسَنُ الْخَلِيقَةِ وَعَایَةُ الْخُلُقِ سَاوِءٌ عَجْدَالٌ لَطِیْفَتِهِ مَعْنٰی اِیْمَانِ کا دوام اور دین کا قیام اور بدن کی اصلاح تین چیزوں میں ہے ایک کنایت کرنا اور دوسرا یرمیز اختیار کرنا اور تیسرا غذا اچھا رکھنی ہے پس جو شخص خدا پر اکتفا کرے اس کی خصلت و عادت اچھی ہو جائیگی اور جو شخص اس کی مہربانی باتوں سے رُکے اس کی خصلت بھی اچھی ہو جائیگی اور جو شخص اپنی غذا کی حفاظت کرے گا اس کا نفس میاضت قبول کرے گا۔ پس اکتفاء کا ثمرہ معرفت کی صفائی ہوتی ہے اور نقوی کا انجام حسن خلق ہے اور غذا میں احتیاط کرنے کا نتیجہ ندرستی اور طبیعت کا اعتدال ہوتا ہے یعنی جو شخص خدا کو کافی سمجھے اس کی معرفت مصفا ہوتی ہے اور جو شخص نفسی کے معاملہ میں جنگل مارتا ہے اس کا خلق دنیا و آخرت میں عمدہ ہوتا ہے جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ كَثُرَ صَلَواتُهُ بِالْأَيْلِ حَسَنَ وَجْهِهِ بِالْأَيْلِ یعنی جو شخص رات کو بہت نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن میں بہت چمکتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں متقی اس شان سے آئیں گے وَجُوهُهُمْ نُورٌ عَلٰی مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ کہ ان کے چہرے نور کے تختوں پر منور ہوں گے اور جو شخص کھانے میں احتیاط کا طریق اختیار کرے گا اس کا بدن بیماری سے اور اس کا نفس شہوت سے حفاظت کیا گیا ہوگا اور یہ کلام جامع اور عمدہ اور قابل سماعت ہے۔

اور ان میں سے ظریفوں کے شیخ اور اہل تصوف کے شیخ ابو العباس احمد بن محمد بن ہل آملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگانِ مشائخ سے ہوئے ہیں جو بہت بڑے ہمدرد والے تھے اور ہمیشہ اپنے ہم عصروں کی خدمت میں عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔ علم تفسیر اور قرأت اور لغت کے عالم تھے اور قرآن کریم کے لطائف بیان کرنا آپ ہی کا حصہ تھا اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدوں سے بڑے پیچھے والے مرید..... اور ابوبکر ماستانی کی صحبت کے ترمیت یافتہ تھے۔ اور ابوسعید خدری آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے سوا تصوف میں اور کسی کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَلَسَّكُونُ رَالِیْ مَا رَزَقَاتِ الطَّبَاِیِعُ یَقْطَعُ صَلَیْبَهَا عَنْ بُلُوْغِ دَرَجَاتِ الْحَقَائِقِ۔ یعنی آرام حاصل کرنا ان چیزوں کیسا تھ جن سے طبیعتوں کو آفت ہوتی ہے، مرد کو حقیقتوں

کے درجوں سے گرا دیتا ہے، یعنی جو شخص اپنی طبیعت کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں کو باعث آرام سمجھتا ہے وہ حقیقت سے جدا ہو جاتا ہے اس لئے کہ طبیعتیں نفس کے اقدار اور ہتھیار ہیں اور جیسے نفس محل حجاب ہے ویسے ہی حقیقت کشف کا محل ہے اور کبھی محبوب اور سکونت پذیر میرٹھل مکاشفہ کر نہیں ہو سکتا پس حقیقتوں کا اور اک کشف کا محل ہے اور طبیعتوں کی مرغوب چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ اسلئے کہ طبیعتوں کی رغبت دو چیزوں کے ساتھ ہوگی ایک دنیا اور اس کے ساز و سامان سے اور دوسرے عجبی اور اس کے احوال سے اور وہ شخص جس کی طبیعت دنیا کی طرف مائل ہے، وہ اپنی ہمجنس کی طرف مائل اور راغب ہے اور عجبی کی رغبت رکھتا ہے تو وہ صرف گمان کے حکم کی پیروی کرتا ہے، پس اس کی اُفت عجبی کی شناخت اور گمان کی ہے نہ کہ عین عجبی کی اسلئے کہ اگر وہ حقیقت اس کی پہچان ہوتی تو ضرور اس دنیا سے اپنا تعلق علیحدہ رکھتا۔ اور جب کوئی اس سرے دنیا سے علیحدہ ہو جائے گا۔ تب وہ بالضرور طبیعت کی ولایت کو طے کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد پھر اس پر حقیقتوں کا کشف ہوگا۔ اس لئے کہ عجبی کی سرے سے اسی وقت خوشی ہوتی ہے جب طبیعت کے ناس سے اس کو حاصل کیا جائے۔ اِنَّ ذٰلِكَ مَا لَا يَخْلُقُ عَلٰی قَلْبٍ بَشَرٍ اس لئے کہ تحقیق عجبی میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا دل پر کبھی گذر نہیں ہوا اس لئے کہ عجبی کا راستہ پر خطر ہے اور جو چیز دل میں آجائے وہ پر خطر نہیں ہو سکتی۔ اور جب عجبی کی حقیقت کی معرفت میں وہم عاجز ہوتا ہے تو یہ طبیعت کو اس کے عین کے ساتھ کس طرح اُفت ہو پس یہ بات درست ہونی کہ طبیعت کو عجبی کی اُفت صرف گمان پر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے معنی کاغزین اور دعویٰ میں ہلاک ہوئی والا ابو المعبث حسین بن منصور حلاج طریقت کے مشاقق اور مستول سے ہوا ہے، اور حال قوی اور مہمت بلند رکھتا تھا اور مشائخ اس کے قصہ کی شان میں اختلاف رکھتے ہیں بعضوں کے نزدیک مژدہ ہے اور بعضوں کے نزدیک مقبول اور جس گروہ نے اس کو رد کیا ہے ان میں سے عمرو بن عثمان لکے اور ابو یعقوب نہر جویری اور ابو یعقوب انطع اور علی بن اصفہانی وغیرہ ہیں۔ اور پھر ایک گروہ اس کو مقبول جانتا ہے وہ یہ ہیں جیسے بن عطا اور محمد بن خفیف اور ابو القاسم

بصریادی جہم اللہ میں اور تمام متاخرین نے اس کو قبول کیا ہے اور ایک گروہ نے ان کے بارے میں توقف کیا ہے جیسے جنید اوشلیج اور حریری اور حضری ہیں اور ایک گروہ نے جادو اور اس کے اسباب کی طرف آپ کو منسوب کیا ہے لیکن ہمارے زمانہ میں ہمارے شیخ ملائح شیخ ابوسعید ابو النخیر اور شیخ ابوالفتح اہم گرگانی اور شیخ ابوالعباس شغانی جہم اللہ اس کو راہیں رکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ بزرگ نہ تھا۔ مگر استاد ابوالقاسم تفسیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر منصور راہب معانی و حقیقت سے بھلائی کوئی چیز خداوند کریم سے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتی اگر کربلیت کو چھوڑے ہوئے اور خدا کی درگاہ سے مردود تھا تو مخلوق میں سے کوئی اس کو بارگاہ ایزدی میں قبول نہیں کر سکتا۔ اور ہم اسے بھلائے خدا کرتے ہیں۔ اور جس قدر اس کی ولایت کے نشان ہمیں نظر آئے ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ مگر ان تمام مشائخ سے تھوڑے اسکے منکر ہیں۔ اور بہت اس کی فضیلت کا کمال اور حال کی صفائی اور اجتہاد کی کثرت اور ریاضت کی بہتات کو دیکھ کر بزرگ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کا نام میں نے اس میں لکھا ہے۔ اگر اس کا نام اس کتاب میں موج نہ کتا تو میری بردیانتی پائی جاتی۔ اسلئے کہ ظاہری آدمیوں نے اسپر کفر کا فتویٰ لکھا ہے، اور اس کے منکر ہوئے ہیں اور اس کے احوال کو غدار و حیلہ اور حرکت کی طرف انہوں نے منسوب کیا اور گمان کرتے ہیں کہ منصور حلاج جو کہ بیدین گذرا ہے وہ بغداد کا رہنے والا اور محمد بن زکریا کا استاد ہوا ہے اور نیز ابوسعید قرمطی کا رفیق ہوا ہے اور بیزین کجس کے امیر ہیں یہیں اختلاف ہے یہ فارس کے بیضا نام گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اور مشائخ کا اس کو روکنا اس کی بیدی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے حال کی وجہ سے ہے اس لئے کہ وہ ابیہل بن عبد اللہ کا تھا ان کی بے اجازت وہاں سے رخصت ہوا اور عمرو بن عثمان کی مگر خدمت میں گیا۔ اور ان کا مرید ہوا ان کے پاس سے بھی بلا اجازت چلا گیا تو اس نے حضرت جنیدؒ سے اپنا تعارف پیدا کیا۔ حضرت جنیدؒ نے آپ کو قبول نہ کیا تو حضرت جنیدؒ کے قبول نہ کرنے کی بدولت سب نے اس کو چھوڑ دیا پس منصور معاملات میں چھوڑا گیا ہے نہ کہ اہل میں کیا تم نے نبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نہیں سنا جو آپ نے فرمایا۔ اَنَا وَالْعَلَاءُ فِي شَوْقٍ قَاحِدٍ فَخَالَصَنِي جُؤَنِي وَزَاهَلَكُمُ عَمَلُكُمْ

یعنی میں اور علاج ایک ہی شئی میں ہیں۔ سو مجھے تو میرے جنوں نے خلاصی دلائی اور اسکو اسکی عقل نے ہلاک کیا۔ اگر وہ دین میں طعن کیا گیا ہوتا تو شبی رحمتہ اللہ علیہ یہی نہ فرماتے کہ میں اور علاج ایک ہی چیز میں ہیں۔ اور محمد حنیف فرماتے ہیں کہ ہُوَ عَالِمٌ دَبَّكَ ابْنُ مُنْصَرِّحِ عِلَاجِ عَالَمِ بَاقِی تَخْلًا اور مانند اسکے اور بہت شہادتیں ہیں پس مشائخ کو ناخوش کرنا اور ان سے عاقی ہونا اس طریقت میں اس کیلئے موجبِ حشت بنا۔ اور اس کی تصنیفیں بہت ہیں اور اصول اور فروع میں اس کی رمزیں اور کلام بہت مہذب ہے اور میں برہمچاری یا عثمان جلالی کا ہوں میں نے اسکی پچاس کے قریب تصنیفیں بغداد اور اسکے گرد و نواح میں دیکھیں اور بعضی تصنیفیں اسکی خورشاں اور فارس اور خراسان میں ہیں نے مطالعہ کیں سب کی سب میں ایسی باتیں پائی گئیں جیسا کہ ابتدائیں مزید کہتے ہیں کچھ توقی اور کچھ ضعیف اور کچھ بہت ہی آسان ہیں اور کچھ بہت ہی بُری اور جب کسی کو حق تعالیٰ کی طرف سے کچھ حصہ ملتا ہے تو وقتِ حال سے اس کو بیان کر دیتا ہے اللہ عزوجل کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو اس کا کلام مغلق ہو جاتا ہے اور خاسر بیان کرنے والا جب اپنی عبارت کے بیان کرنے میں جلدی اور تعجب کرتا ہے تو اس وقت اس کے سننے سے دھول کی نفرت بڑھتی ہے۔ اور عقل اس کے اور ناک سے عاجز ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت پڑھنے اور سننے والوں سے یعنی تو کہتے ہیں کہ کلام بلند مرتبہ ہے اور بعض سببِ جہالت منکر ہو جاتے ہیں اور بعض اپنی جہالت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ اور انکا انکار ان کے اقرار کی مثل ہوتا ہے، مگر جب محقق اور اہل بصیرت ان کلاموں اور شخصوں کو دیکھتے ہیں تو وہ لفظوں کا اتباع نہیں کرتے۔ اور نہ ہی از روئے تعجب کے ان کی طرف مشغول ہوتے ہیں۔ اور مزاح اور مذمت سے یکسو ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے انکار اور اقرار سے خلاصی پا جاتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے اس جہانمزد کے حال کو ساتھ جادو کے منسوب کیا تو یہ بالکل محال ہے، اس لئے کہ سحر یعنی جادو اہلسنت والجماعت کے مذہب میں حق ہے۔ جیسا کہ کرامت حق ہے مگر جادو کا ظاہر کرنا حال کی حالت میں کامل کفر ہے، اور حال کی حالت میں کرامت کا ظاہر ہونا معرفت کا کمال ہے اس واسطے کہ ایک تو خداوند کریم کے غضب کا نتیجہ ہے، اور ایک اس کی رضا کا قرینہ ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اس مضمون

گوکرات کے باب میں خوب کھول کر لکھوں گا۔ سادہ تمام اہلسنت والجماعت اس امر متفق ہیں کہ کوئی مسلمان نامراد و گروگر نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کوئی کافر صاحب کرامت ہو سکتا ہے کیونکہ خدائے کبھی جمع نہیں ہوتیں۔ اور حسینؑ جب تک اسلامیت میں رہا بہت نمازیں پڑھنی اور اچھے فکر کرنے اور خدا کی بہت ہی کُنّا باتیں کرنی اور ہمیشہ روزے رکھنے اور خدا کی بہت ہی حمد و ثنا کہنی اس کا طریقہ تھا اور توحید میں عمدہ نکات بیان کیا کرتا تھا۔ اگر اس کے افعال جلد ہوتے تو ان نیک کاموں کا اس سے صدور نہ ہوتا۔ بلکہ یہ سب کام اس پر محال ہوتے۔ پس یہ بات صحیح ہوئی کہ کرامات تھیں اور کرامات کا صدور و مجزولی محقق کے نہیں ہو سکتا اور بعض اہلسنت والجماعت اور قدسے اہل تحقیقت اس کو نہ کرتے ہیں اور اس پر اس کے ان کلمات کی بدولت اعتراض کرتے ہیں کہ جن کے معنی بگاڑت اور اتحاد کے ہیں۔ تو وہ عبارات ظاہر کے لحاظ سے بری ہیں نہ کہ معنی کے لحاظ سے اسلئے کہ غلبہ کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ فلسفہ کی حالت میں اس کی عبارت صحیح ہو اور جائز ہو سکتا ہے کہ لفظوں کے معنی مشکل ہوں اور بیان کو نیولے کے مقصود کو انہوں نے نہ سمجھا ہو اور جن کی سمجھ میں یہ عبارتیں نہ آتی ہوں وہ اس کے مفکر ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں ان کا انکار اُنہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس معنی کی طرف نہیں لوٹے گا۔ میں نے بخدا اور اس کے گرو و نواح میں بیدنیوں کا ایک گروہ دیکھا ہے جو کہ منصرف حلاج کی اقتداء کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے کلام کو اپنی بیدنی کی دلیل بناتے ہوئے ہیں۔ اور اپنا نام حلاجی انہوں نے مشہور کر رکھا ہے اور آپس کے بارہ میں بہت غلو کرتے ہیں جیسے کہ رافضیوں نے حضرت علیؑ کی دعوتی میں غلو کیا ہے اور ان کی تردید میں ایک باب اگر غلطانے چاہا تو لفظ گا اور ان کے فرقوں کا بھی اس میں فکر کروں گا۔ حاصل کلام یہ ہے چونکہ وہ غلوب تھا اس لئے اس کے کلام کی پیروی نہ کرنی چاہیے کلام میں بیدنی اس کی کرنی چاہیے کہ جو اپنے حال میں قائم اور ہوش و ملا ہو خدا کے فضل و کرم کے عین تصویر کی میر۔ جو دل میں بہت محبت ہے، مگر اس کا طریقہ کسی اہل حق قائم نہیں اور اس کا حال کسی محل پر قرار پذیر نہیں۔ اور اس کے احوال میں فتنہ و فساد بہت ہیں۔ اور مجھے اپنی ظہور کی ابتدا میں اس کی طرف سے بہت سی دلیلیں دستیاب ہوئی تھیں۔

اور اس سے پیشتر اس کی کلام کی شرح میں میں نے ایک کتابہ بنائی ہے جس میں دلائل اور
 جمعیں اور کلام کی بلندی اور اس کے حل کی صحت ثابت کی گئی ہے اور میں نے اپنی تصنیف
 منہاج الدین میں اس کی ابتداء اور انتہا کا بیان کیا ہے اور اس جگہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا پس
 اس کے طریق کو جو ملتے امتراضات کے بعد اس کی حل ثابت ہوتی ہے کیونکر قابل پیری
 نہ سمجھ لیا جائے اور اس کیساتھ کیوں تعلق نہ رکھا جائے۔ مگر نفسانی خواہش کی پیروی کرنے والے
 کو کبھی سچائی سے موافقت نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ ٹیڑھے راستہ کی جستجو میں رہتا ہے تاکہ اس
 میں پڑے اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلَا تَكُونُ مُسْتَطِقًا لِّتُخْتِ
 نَطَقَ مَا مَسَّكَ لَكَ يَمِينُ بُولِ زَبَانِ بِإِنِّ خَامُوشٍ دُولُ كُوبَاكُ كَرِيوَالِي هِیْ۔
 یعنی یہ عبارتیں سب کی سب ثابت ہیں۔ اور حقیقت ایسی معاملات کے معنی یہودہ ہوتے
 ہیں جب معنی حاصل ہوئے تو عبارت گم نہ ہوتی۔ اور جب معنی گم ہو گئے تو عبارت بھی گم ہو
 گئی سوئے اس کے کہ وہ گمان کرتا ہے اور طالب کو ہلاک کرتا ہے۔ اس لئے کہ وہ عبارتوں
 کو معنی خیال کرتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے متون کوں کا میرہ سالہ راہل تسلیم کا سردار ابوالحق ابوالعزیم بن احمد
 خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کوئل میں بہت بڑی خان رکھتے تھے۔ اور بہت سے
 مشائخ سے آپ نے ملاقات فرمائی۔ آپ کی کرامتیں بہت ہیں ماہد اس طریقت کے
 معاملات میں آپ کی تصانیف عمدہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔ اَلْعِلْمُ كُلُّهُ فِی کَلِمَتَیْنِ لَا
 تَعْلَمُ فِی مَا کَیْفِیَّتْ وَلَا تَصْنِیْعَ مَا اسْتَكْفِیَّتْ یعنی علم سب کلموں میں جمع کیا گیا ہے ایک تو یہ
 ہے کہ اللہ عزوجل نے جس چیز کا اندیشہ تیرے دل سے نکال دیا ہو اس میں تو تکلف نہ کر اور دوسرے
 یہ ہے کہ جس چیز کا کرنا تجھ پر لازمی اور فرض ہے اس کو ضائع نہ کر تاکہ دنیا اور آخرت
 میں تو توفیق دیا گیا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی قسمت میں تکلف مت کر دے بلکہ
 قسمت انی چیز ہے اس کی تبدیلی تمہارے تکلف سے نہ ہوگی۔ اور اس کے حکم کے بجالانے میں
 قصور نہ کر۔ اس لئے کہ فرمان کے چھوٹنے سے غذا باندل ہوتا ہے آپ سے سریدوں نے
 پوچھا کہ آپ نے دنیا کے مجاہدات سے کون سی عجیب بات دیکھی، آپ نے فرمایا اس سے

زیادہ کوئی عجیب بات میں نے نہیں دیکھی کہ حضرت علیہ السلام نے میرے پاس کبھی بات میں
 پہنچنے کی درخواست کی۔ مگر میں نے آپ کی درخواست کو قبول نہ کیا مریدوں نے کہا اس
 کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس سے پیشتر میں نے اللہ عزوجل سے عرض کی تھی کہ یا
 اللہ العظیم مجھے بہتر رفیق عطا فرما جب حضرت علیہ السلام آئے اور انہوں نے میری صحبت کی
 خواہش کی۔ تو میں نے حق جل و علا سے خوف کھلیا۔ کہہیں اس کی ذات کے سوا کسی غیر پر
 بھروسہ نہ ہو جائے۔ اور اس کی صحبت کہیں میرے فکول میں نقصان پیدا کرنے والی نہ ہو۔
 فرض کو ترک کرتے ہوئے غفلوں کو شروع کرنے والا نہ ہو جاؤں اور یہ سب بہت ہی کامل ہے۔
 اور ان میں سے تمکین کے خیمہ کا حرم اور اہل حق کی بنیاد ابو حنیفہ بغدادی بزار رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ ہیں آپ حکیم مشائخ کے مراد ہوئے ہیں ماورعادت محاسنی کے مرید اور
 وہ سترخی کی صحبت میں پرورش پائے ہوئے تھے اور نوری اور خیر نساج رحمہما اللہ کے معاصر
 تھے اور صاحب ختم مشائخ کی صحبت اختیار کئے ہوئے تھے۔ بغداد کی صاف مسجد میں وعظ
 فرمایا کرتے تھے تفسیر اور قرأت میں عالم تھے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں آپ
 کی تعلیمات راسخ ہیں۔ اور آپ نوری کے واقعہ اور اس کی بجا میں اس کے ساتھ رہے ہیں۔
 اس کی برکت سے اللہ عزوجل نے سب کو خلاصی دی اور اس کی حکمت نوری کے مذہب
 کی شرح میں اگر خدا کو منظور ہو ایمان کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اِذَا مَدَّيْتُمْ وَنَكَ نَفْسَكُمْ
 نَعْنِ اَذِيَتْ حَقَّهَا اِذَا اَسْلَمَ مِنْكَ الْفَلَنْ قَعْنَيْتَ حَقَّ قَلْبِهِمْ یعنی جب تیرے بدن
 نے تجھ سے سلامتی پائی تو تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اور جب مخلوق نے تجھ سے رہائی
 پائی۔ تو تو نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یعنی حق کی فوجیں ہیں۔ ایک حق تیرے نفس کا اور ایک حق
 مخلوق کا جو تجھ پر ہے جب تو نفس کو برے کاموں سے ہٹا لے گا تو تو نے اس کا حق
 اس جہان میں ادا کر دیا اور جب مخلوق کو تو اپنی بدی سے بخوف رکھیگا اور ان کے حق میں
 کسی قسم کی برائی پیدا نہ کرے گا۔ تو تو نے ان کا حق بھی ادا کر دیا۔ اے طالب صابق تجھے
 کوشش کرنی چاہیے کہ تجھ کو اہل مخلوق کو کہیں تجھ سے برائی نہ پہنچے۔ بعد ازاں خداوند
 تعالیٰ کے حق ادا کرنے میں مشغول ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے اپنے فن میں نام اور بلند مقام اور لطیف کلام ابو بکر محمد بن منیٰ
 واسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں مشائخ سے جوئے میں حقیقتوں میں بلند شان اور عظیم درجہ رکھتے
 اور تمام مشائخ کے نزدیک قابل تشریف تھے۔ اور جنیدؒ کے قدیم مصاحبوں سے تھے۔
 اور عبارت مشکل رکھتے تھے۔ اور اہل ظاہر نے آپ کو کسی شہر میں آرام نہ لینے دیا تھا۔ اور
 جب آپ اہل مرد میں تشریف لائے، چو کہ لوگ لطیف طبع اور نیک عادت تھے انہوں
 نے آپ کو قبول کیا اور آپ کے دغظ سے فیض پایا، باہر سے۔ اور آپ نے اپنی بقیہ عمر کا
 حصہ وہیں گنوارا۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: **أَلَا تَذَكَّرُنِي ذِكْرَهُ أَكْثَرَ مَقْفَلَةٍ مِّنْ أَتَانَسَ**
لِي ذِكْرَهُ۔ یعنی یاد کرنے والے کو اس کی یاد کرنے میں اس کا ذکر فراموش کر نیوالے سے غفلت
 ہوا کرتی ہے، اس لئے کہ اگر خداوند کریم کو یاد کرے اور اس کا ذکر فراموش کر دیوے تو
 کچھ حرج نہیں۔ اور حرج کی یہ بات ہے کہ اس کو یاد تو کرے مگر اس کو بھولے ہوئے ہو۔ کیونکہ
 ذکر اور مذکور علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں پس جس وقت ذکر کے گمان سے عین مذکور کو فراموش کر
 دے تو اس میں زیادہ غفلت ہو جاتی ہے بہ نسبت اس کے کہ مذکور کی یاد سے منہ موڑے
 اور پسنداشت یعنی گمان ہی نہ ہو۔ اور محمول جان نیوالے کو محمول اور پوشیدگی میں مذکور کی حضوری
 کا گمان نہیں ہوتا اور یاد کرنے والے کو ذکر کرنے اور مذکور سے پوشیدہ ہونے میں مذکور
 کی حضوری کا گمان ہوتا ہے، پس حضوری نہ ہونے کی حالت میں حضوری کا گمان غفلت سے
 زیادہ قریب ہوتا ہے بہ نسبت اس کے کہ پوشیدہ رہنے والا گمان سے خالی ہو۔ اس لئے
 کہ حق کے طالبوں کی طاقت ان کے گمان میں ہے جہاں گمان بہت ہو تو وہاں معنی غائب
 ہوتے ہیں۔ اور جس جگہ معنی بہت ہوں وہاں گمان غائب ہے، اور درحقیقت ان کا گمان
 عقل کی نہمت سے ہے اور عقل کو نہمت کی حالت میں نفس کی ہمت حاصل ہوتی ہے اور
 ارادہ کو نہمت اور نہمت سے کچھ لگاؤ نہیں اور اہل ذکر یا حضور میں ہوتا ہے اور یا غیبت
 میں اور جب اپنے آپ سے غائب پوشیدگی میں ہو اور حق سے حضوری میں ہو تو وہ ذکر
 نہیں ہوتا بلکہ وہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور جب حق سے پوشیدہ ہو اور اپنے آپ کی خبر رکھتا ہو وہ
 ذکر نہیں ہوتا بلکہ عدم حضوری ہوتی ہے، اور عدم حضوری غفلت سے پیدا ہوتی ہے۔

محبت کی شدت کی وجہ سے ہے اور تہباری صحت و غفلت کی زیادتی کی وجہ سے ہے، پس خلاصہ
جلد علامیری دیوانگی کو بڑھائے تاکہ خداوند کریم سے میری نزدیکی بڑھے اور تہباری ہوشیاری
میں زیادتی فرمائے تاکہ خداوند کریم سے تہباری وعدی ہو۔ اور آپ کا یہ قول غیرت سے تھا۔
پس آدمی خود ایسا کیوں ہو کہ دوستی کو دیوانگی سے بدنام کر سکے اور اس کی تمیز اس کو دہقان میں
نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے طیف اقوال کے ساتھ اولیاء اللہ کی حکایت بیان کر نیوالے ہو محمد
بن جعفر بن نصیر خالیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کبار سے ہیں اور صوفی
قدیم ہیں اور اس علم کے فنون میں سمندر ہیں اور مشائخ کے معانی کی حفاظت کرنے والے اور
نیز ان کے حقوق کی بچبانی کر نیوالے ہیں اور ہر فن میں آپ کا کلام بلند رتبہ ہے اور عورت
کے ترک کرنے کیلئے آپ نے ہر مسئلہ میں حکایت بیان کی ہے اور اس کو دو رسول کی طرف منسوب
کر دیا ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا اَلْقَوْلُ كُلُّ رَاسْتَوَا اِذَا اَلْقَلْبُ عَنْ اَلْوَجْهِ وَ اَلْعَمَلُ
بِغَيْرِ نَوَاقِلٍ مَدَّ جُوتَا ہے جو کہ تیرے رزق کا پایا جانا اور نہ پایا جانا تیرے دل کے نزدیک ایک سیوا
ہو۔ نفق کے پائے جانے سے دل میں خوشی نہ ہو۔ اور اس کے نہ پائے جانے سے غم نہ ہو۔ اس
واسطے کہ بدن مالک کی ملک ہے اور اس کا پالنا اور تباہ کرنا بھی اس کے ذمہ سب سے
بہتر ہے جیسا چاہیگا کہ کھینکا۔ تجھے درمیان میں دخل نہیں دینا چاہیئے۔ اور ملک کو ملک کے سپرد
کو دینا چاہیئے اور اپنا تصرف بالکل ہٹالینا چاہیئے۔ ابو محمد جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں جنیدؒ
کے پاس آیا میں نے آپ کو تپ کی حالت میں پایا میں نے کہا اے استاد حق تعالیٰ کو کہہ تاکہ
تجھے اس بیماری سے آرام دے اس نے کہا کہ میں کل عرض کی تھی مجھے آواز آئی کہ تیرا بدن تلخی
بلک ہے اگر ہم چاہیں تجھے تندرست رکھیں اور اگر چاہیں تجھے بیمار رکھیں تو کون ہے کہ جو
ہم سے اور ہماری ملک کے درمیان دخل دیتا ہے اپنا تصرف منقطع کر لے تاکہ تیرا شمار حق کے
بندوں میں ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے شیخ محمود و محمد بن عبد الوہابی محمد بن قاسم معدیاری رنگ جو نزلو
صوفیوں سے جہتے ہیں اور اہل تصوف کے سپہیوں میں آپ کا شمار ہے پوشہای خاندان ہے

ہیں اور محلات کے فنون میں بہت بڑی شان رکھتے ہیں آپ کی نشانیاں اور مناقب بہت ہیں اور اس طریقت کے دقیقوں میں آپ کا کلام لطیف ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلْمَرْيُودُ لَا يُوَدِّعُ لِنَفْسِهِ كَلِمَةً اَوْ اَدَّ اللّٰهُ لَهٗ وَالْمَوَدَّ لَا يَرِيْدُ مِنَ الْكَوْنِ شَيْئًا غَيْرَ كَالْبَعِي مَرِيْدٍ مَّرْتَابَہٗ کہ اپنے لئے کوئی چیز چاہے مگر یہی چیز کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کیلئے چاہے۔ اور مودودہ ہونا ہے کہ دونوں جہان سے بجز اللہ تبارک تعالیٰ کے کوئی چیز نہیں چاہتا۔ پس اپنی ارادت کو محتالی کی ارادت کیساتھ راضی رکھنا چاہیے تاکہ اس کا مرید ہو اور محجب کو خود بخود ارادت نہیں کرنی چاہیئے تاکہ اس کے واسطے مراد ہو اور جو شخص محتالی کو چاہتا ہے وہ بھی چیز چاہتا ہے جو کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے پس خدا ابتداءً مقامات سے ہے اور محبت، انتہائی حالات سے اور مقامات کی نسبت جمودیت کو محقق ہوئی ہے اور احوال کا مرتبہ ربوبیت کی تائید سے ہے اور جب ایسا ہو تو مرید خود بخود قائم ہو جاتا ہے اور مروج تعالیٰ سے قائم ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔

اور ان میں سے توحید کا خزانہ رکھنے والے اور تفرید کے دلال ابو الصالح قاسم بن بھکی سیار بنی ائمہ وقت سے تھے اور ان کی صحبت اور ظہری علوم میں عالم تھے ابو بکر واسطی کی صحبت کئے ہوئے تھے اور بہت مشائخ سے ادب حاصل کئے ہوئے تھے۔ توہم کے اشرف اور روشن چرخ تھے اور الفت اور صحبت میں ان سب سے زیادہ زاہد تھے ان کی تصانیف قابلِ تعریف ہیں۔

اور نیز ان کا کلام بلند مرتبہ ہے، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلتَّوْحِيدُ اَنْ لَا يَخْطُرَ بِقَلْبِكَ كَاَدْفَقَ تَوْحِيدًا یعنی توحید یہ ہے کہ ماسوا توحید کے اور کسی چیز کا گذر دل پر نہ ہو۔ اور مخلوقات کے دل کا تیرے مجید پر گذر نہ ہو اور تیرے معاملہ کی صفائی میں تیرگی نہ ہو۔ اس لئے کہ غیر کا فکر کرنا اس کا ثابت کرنا ہے جب غیر ثابت ہوا تو توحید کا حکم ساقط ہوا۔ اور وہ خاندانی رئیس اور عالم تھے اور باشندہ گلن مروجہ کوئی شخص تیرہ اور دولت میں ان سے بڑھا ہوا نہ تھا۔ باپ کی میلٹ سے بہت دولت ہاتھ لگی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بالوں کے عوض سب کچھ دیدیا یعنی سب عالم دلو دیکر حضور علیہ السلام کے دو بال مہلک خرید لئے۔ خداوند تعالیٰ نے ان دو بالوں کی برکت سے آپ پل صوح کی توبہ ملان فرمائی اور ابو بکر واسطی بھی محبت نصیب ہوئی۔ آپ کا درجہ

اس حد تک بلند تھا کہ آپ صوفیوں کے امام ہوتے ہیں اور جب آپ نیا سے
تخصت جھٹے تو آپ نے فرمایا کہ ان بالوں کو میرے منہ میں رکھ دینا۔ آج کے دن تک
آپ کے مزار مبارک سے جھکروں میں ہے۔ ان بالوں کا اثر ظاہر ہر دمدا ہے اور آج ہی صحت
پانہ کیلئے ان کی قبر پر جاتے ہیں۔ اور اپنی مشکلات کو دواں سے طلب کرتے ہیں۔ اور
مراویں پاتے ہیں اور آپ کا مزار مبارک بھرتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے تصوف میں اپنے وقت کا امام اور تکلف اور تعزین سے خالی،
طبیعت والا ابو عبد اللہ محمد بن خفیف رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے ہر طرح کے علوم میں الم ہوئے ہیں
اور ان کی مجاہدوں میں بڑی شان ہے اور حقائق میں ان کا بیان شافی ہے اور ان کا لہانہ
خوشگوار ہے، اور ان کی تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابن عطاء اور شبلی اور حسین بن
منصور اور جریری رحمہم اللہ کی صحبتوں سے فیض پائے ہوئے تھے۔ اور مکہ معظمہ میں ساتھ
یعقوب زہر جردی کے صحبت اختیار کئے ہوئے تھے۔ باوجود مجرود ہونے کے سفر خوب کئے
ہوئے تھے اور شاہی خاندان سے تھے اللہ عزوجل نے ان کو توبہ کی توفیق عنایت کی اور
انہوں نے بادشاہی چھوڑ دی۔ اور ارباب معانی کے دلوں پر ان کے خیال پڑے سمجھے جاتے
ہیں۔ ان سے روایت ہے اَلتَّوْحِيدُ الْاَعْرَاضُ عَنِ الطَّبِيعَةِ یعنی توحید طبیعت سے
منہ موڑ دینے کا نام ہے اس لئے کہ سب طبیعتیں خدا کی نعمتوں سے پوشیدہ اور اس کی
نعمتوں سے مایاں ہیں۔ پس جب تک طبیعت سے روگردانی اختیار نہ کی جائے خدا
کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے۔ اور ارباب طبیعت توحید کی حقیقت سے پردہ میں ہیں۔
اور جب توحید کی آفت دیکھا گیا تب توحید کی حقیقت کو تلاش کر لیا۔ اور اس کی
علامتیں اور دلائل بشمار ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے سیادت کی تلوار اور سعادت کا آفتاب ابو عثمان سعید بن سلام
مغربی اہل تمکین مہر گوں سے ہوئے ہیں اور علم کے فنون میں کامل حصہ لئے ہوئے تھے۔ اور
سیاست اور ریاضت کے مالک تھے ان کے نشان بہنہ میں اور دلیلیں روشن ہیں
اور ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حق اَلْحَقُّ مَنَعَهُ لَا غَنِيَا لَوْ عَلَيَّ الْجَا لِسْتُمْ اَلْفَرَا

اِنَّكَ لَکَ اللهُ تَعَالٰی بِمَوْتِ الْقَلْبِ یَسْرِ فَفَضْلُ یَسْرِ فَمِنْ فَضْلِ وَرَدِشِیوں کے دو متمنوں کی مجلس اختیار کرے گا تو اُسے جزوِ جِل اس کو دل کی موت میں مبتلا کرے گا چنانچہ غنی لوگوں کی وہی شخص مجلس اختیار کرے گا جو کہ درویشوں کی صحبت سے نڈگداز ہو گا۔ اور جو شخص درویشوں کی مجلس سے منہ موڑ کر غنی لوگوں کی مجلس میں جائے تو اس کا دل حاجتِ ہندی کی موت سے مر جائے، اور اس کا بدن گمان میں گرفتار رہتا ہے جب درویشوں کی مجالس سے نڈگدازانی دل کی موت کا ثمرہ ہے تو ان کی صحبت سے نڈگداز ہونا کیوں دل کی موت کا سبب نہ ہو اور ان کلمات میں صحبت اور مجالست کے درمیان فرق ظاہر ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے صوفیوں کی صف کے پہلوان اور عارفوں کے حلال کی تعبیر کرنا ہے
ابو القاسم ابوالبرکات بن محمد بن محمود نصر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں لونی شاہ پور میں جیسے نماز م بادشاہ
تھے اور جیسے شاہ پور میں شاہ حمزیہ تھے ویسے ہی یہ بھی بادشاہ تھے جیسے آپ دنیاس
عالی مرتبہ اور صاحب عزت ہوئے ہیں ویسے ہی آخرت میں بھی عالی مرتبہ ہیں۔ آپ کا کلام
بلج اور علامتیں نفع میں۔ آپ پہلی جگہ کے مرید فقہ اور متاخرین اہل خراسان کے استاد تھے ہیں آپ چند نام میں آپ کا
کوئی شہ نہیں تھا! اولم کے فہون میں آپ اپنے زمانہ کے سلاطین سے جوئے تھے آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اَمْتُ بَيْتِ
رَسْبَتَيْنِ نِسْبَةً لِّى اَدَمَ وَنِسْبَةً لِّى لِحَقٍّ فَاِذَا اُنْتَسَبْتَ لِّى اَدَمَ دَخَلْتَ فِى
مِثْلِيْنِ الشَّهَوَاتِ وَمَوَاضِعِ الْاَفَاتِ وَالْوِلَايَةِ وَهِيَ نِسْبَةُ تَحْقُقِ الْبَشَرِيَّةَ
قَالَ اللهُ تَعَالٰى اِنَّكَ كَانْتَ ظَلُوْمًا جَهِوْلًا وَاِذَا اُنْتَسَبْتَ لِّى لِحَقٍّ دَخَلْتَ فِى مَقَامَاتِ
الْكُفْمِ وَالْبَرَاهِيْنِ وَالْعِصْمَةِ وَالْوِلَايَةِ وَهِيَ نِسْبَةُ تَحْقُقِ الصُّوْرِيَّةَ قَالِ اللهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَحِيَا اَدَمَ الْبَشَرِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلٰى الْاَرْضِ هُوَ نَائِمٌ تُوْدُوْهُ نِسْبَتُوْ
کے درمیان ہے ایک نسبت تو آدم کی طرف ہے اور دوسری خدا کی طرف جب
تو آدم کی طرف مشوب ہوا تو زلتوں اور آفتوں اور شہوتوں کے میدانوں میں داخل ہوا
اور جب تو خدا کی طرف مشوب ہوا تو ولایت اور عصمت اور کشف کے دلائل میں داخل ہوا
پہلی نسبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اِنَّكَ كَانْتَ ظَلُوْمًا جَهِوْلًا یعنی انسان ظالم

اور جہاں میاں تھا اور دوسری نسبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ بندے رحمن کے وہ ہیں جو کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ مگر آدم کی نسبت قیامت کو منقطع ہو جائے گی۔ اور نسبت عبودیت ہمیشہ قائم رہے گی اور تغیر اس پر روا نہیں ہوگا جب بندہ اپنی اپنے ساتھ نسبت کر گیا یا ساتھ آدم علیہ السلام کے تو کمال نہیں ہوگا مگر کمال اس وقت ہوگا جب کہ اسے لائقِ ظلمت نفسی یعنی میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور جب حق کی طرف اپنی نسبت کرے گا تو آدمی اس مدح پر پہنچ جائیگا جو کہ خداوند تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یَا عِبَادِی لَخَافَتُ حَکْمَکُمُ الْیَوْمَ یعنی اے بندو تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے خدا کے راستہ پر چلنے والوں کے بھیدوں کے سوا راہِ حق حق کی جانوں کے جمال والو الحسن علی بن ابیہم حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی درگاہ کے اہل حشمت و کرم سے ہوتے ہیں۔ اور صوفیا کرام کے بڑے ماموں میں آپ کی شمولیت ہے اپنے زمانہ میں منظم تھے۔ تمام معانی میں آپ کا کلام عالی اور عیاں علمہ میں آپ سے سادہ ہے کہ آپ نے فرمایا۔ دَعَوْنِیْ تَبْلَغْنِیْ مَا تَوَاسَلُکُمْ اَلَسْتُمْ مِنْ اَوْلَادِ الَّذِیْ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ تَعَالٰی یَدِیْہُ وَ یَفْعَلُ فِیْہِ مِمَّنْ دَفَعْنَا عَنْکُمْ لَہُ الْعِلَکَۃُ ثُمَّ اَمَرَہُ بِاَمْرِ فَاَخْلَفَ فَاِذَا کَانَ اَوَّلَ الدِّیْنِ دُرِیًّا کَیْفَ کَانَ خَوْرًا یعنی مجھ کو میری بلا میں چھوڑ دیا تم اس آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہو جس کو اللہ عزوجل نے پیدا فرمایا ساتھ مخصوص ہونے خلقت کے اور غیر واسطہ دیکر اس کو زندہ کیا۔ اور ملائکہ کو حکم دیا تاکہ اس کو سجدہ کریں۔ انہی پر قدر و منزلت کے بعد اس کو ایک حکم دیا مگر اس نے اس کی مخالفت کی پس جب ابتدائی تم کو چھٹ و ملا تھا پس اس کے آخر کا کس طرح حال ہوگا یعنی جب آدم کو اسی پر پہنچے دیں۔ تو بالکل مخالف ہو جاتا ہے، جب سپر اپنی عنایت کو بھیجتا ہے۔ تو سر پر محبت بری محبت ہو جاتا ہے اب خداوند تعالیٰ کی آخری عنایت کو دیکھنا چاہیے اور ادھر سے اپنی بدعاطلی کا اس سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اسی میں عمر گزار دینی چاہیے۔

بعض متقدمین صوفیوں اور ان کے پیشواؤں کا یہ ذکر ہے اگر ان سب کا ذکر اس

کتاب میں لانا۔ یا ان کے حالات کی تشریح لکھنا۔ یا ان کی حکایات یا ذکر یا قصور اپنے مقصود سے باز رہنا۔ اور کتاب بہت ہی لمبی ہو جائے، اب متاخرین کے ایک گروہ کو ان سے ملا تا ہوں۔ و باللہ العزیز والرحمن والرحیم۔

چھٹا باب (۶) متاخرین صوفیوں کے ائمہ کے بیان میں

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے جلائی عطا کرے کہ ہمارے زمانہ میں ایک گروہ ہے جو کہ ریاضت کی برداشت کی طاقت نہیں رکھ سکتا اور غیر ریاضت کے درباست کی خواہش کرتا ہے اور تمام اہل جہان کو اپنی مثل سمجھتا ہے۔ اور وہ لوگ جب بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی زندگی دیکھتے ہیں اور ان کے معاملات کو پڑھتے ہیں اور اپنے آپ میں جب نگاہ کرتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو دور پاتے ہیں اور پھر تصوف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں اور نہ ہی ہمارے زمانہ میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا از قبیل محالات ہے۔ اس واسطے کہ اللہ عزوجل زمین کو کبھی بھی فیروز بناناؤں کے نہیں چھوڑے گا۔ اور کبھی بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولیاء محرم نہیں رکھیکا۔ جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أَقْبَتِي عَلَىٰ تَحْمِيْلِكَ مَا لَحَنِي حَتَّىٰ تَعُوْذَ السَّاعَةُ۔ یعنی میری امت سے ہمیشہ ایک گروہ سچائی اور حق پر قیامت کے دن تک قائم رہیگا اور میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا لَا يَزَالُ فِيَّ أَقْبَتِي أَرْبَعُونَ عَلَى الْخَلْقِ اِنْ بَرَّهْنِمُ۔ یعنی چوبیس میری امت سے چالیس آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلق پر رہیں گے اور ایک گروہ تو انہیں لوگوں کا جن کا ذکر اس کتاب میں کروں گا اس جہان سے رخصت ہو کر ان کی نوع تو بہشت کی ابدی خوشی میں ہم خوش ہو چکی ہے اور ایک گروہ ابھی زندہ ہے، اللہ عزوجل ان سب سے اور ہم سے اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے راضی ہو اور ان سب پر اپنی رحمت کا نازل فرمائے۔ آمین

اور ان میں سے ولایت کے راستہ کے نقش و نگار اور سب اہل ہدایت کے جمال ابو العباس احمد بن محمد نقشبند رحمہ اللہ ہیں مقدمین اور ارکانہم کو پاتے ہوئے تھے۔ اور ان کی

محبت اختیار کئے ہوئے تھے اور آپ زہد کرامت اور کثرت برہان اور صدق فراست اور علو حال کیساتھ مشہور تھے۔ اور ابو سعید اللہ خیاط جو کہ طبرستان کے امام ہوئے پس فرماتے ہیں کہ ائمہ عزوجل کے عواض فیل آپ پر تھے منجملہ ان کے ایک میرے دیکھنے میں آیا کہ آپ نفی حاصل کر لیں بغیر اس رتبہ پر پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی میں دین کے مصلحتوں اور توحید کی باریکیوں میں کوئی مشکل پیش ہوتی تو ہم اس کے حل کرنے میں آپ کی طرف رجوع کرتے اور آپ بالکل آتی تھے مگر تصوف اور مہول میں آپ کا کام عالی اور آپ کا لفظ اعلاٰ پایا جاتا اور ابتدا اور انتہا میں آپ عالی حل اور نیک سیرت ہوئے ہیں اور آپ کی حکایتیں بہت ہی میرے سننے میں آتی ہیں۔

مگر میں بوجہ اختصار انہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ میرا مشرب اور مذہب اس کتاب میں اختصار سے کام لینے کا ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکا اونٹ کی چال پکڑے ہوئے آمل بازار سے گذر رہا تھا۔ اور اونٹ پر بوجھ بہت لدا ہوا تھا چونکہ بازار میں کچھ ٹہہٹ تھی اونٹ کا پاؤں پھسلا اور وہ گرتے ہی چکنا چور ہوا اور آدمی اس کا بوجھ اٹانے کا قصد کر رہے تھے۔ اور وہ لڑکا خدا کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ اتنے میں شیخ کا ادھر سے گذر ہوا دریافت کیا کہ کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے اونٹ کی ہمار پکڑ کر منہ آسمان کی طرف فرمایا اور عرض کی کہ اے بار خدایا اس اونٹ کے پاؤں کو درست فرما۔ اور لگتو درست نہ فرمانا چاہتا تھا۔ تو صاحب کے دل کو اس لڑکے کے رونے سے کیوں سوختہ فرمایا۔ اس وقت اونٹ کھڑا ہو گیا اور چلنا شروع کیا اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ تمام جہان کو خواہ مخواہ پروردگار عالم سے نیک خواہنا چاہیے۔ ورنہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ اسلئے کہ جب خداوند عالم سے خلگیر ہو جائیں گے تو بلا میں مبتلا نہ ہوں گے اور بلا کے نزدیک بلا نہیں آتی۔ اگر اس کی ذات سے خوگیر نہ ہوں گے تو بلا آئیگی اور دل تکلیف میں مبتلا ہو گا۔ اسلئے کہ خداوند تعالیٰ نے جو غصہ یا رضاء ہمارے مقدّر فرمائی ہے وہ کسی صورت نہیں بدلے گی پس ہمارا ہی رضاء اس کے حکم سے ہماری خوشی کا حصہ ہے اور جو خداوند کریم سے اپنی عادت ٹھیک کرے گا۔ اس کا دل خوشی میں بہرہ یاب ہو گا۔ اور جو کوئی اس سے ٹوگروائی کرے گا تکلیف میں

بتلا ہو گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے مریدوں کا بیان اور محقق کا برہان ابو علی بن حسین بن محمد قلیق نے اپنے فن کے امام ہوئے ہیں۔ اپنے زمانہ میں اپنا شیل نہ رکھتے تھے۔ خداوند کریم کا راستہ و صیغہ کریمیں اپنی زبان فصیح اور بیان صریح تھا اور بہت سے مشائخ کو دیکھے ہوئے اور ان سے صحبت کر رہے ہوئے تھے۔ اور نصر آبادی کے مرید تھے دغلا فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں۔ مَنْ اَنْسَ بَخِيْرًا فَخَفِيَ فِي حَالِهِ وَمَنْ كَلَقَ فِيْ خَيْرٍ كَذَبَ فِيْ مَقَالِهِ یعنی جس کو بجز اللہ عزوجل کے غیر سے انس ہو گا تو اس کا مال ضعیف ہو گا۔ اور جو کوئی اس کے سوا اپنے مقالات بیان کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اسلئے کہ غیر سے انس معرفت کی کمی کی دلیل ہے اور اس کی ذات سے انس کن بغیر سے وحشت پکڑنی ہے، اور غیر سے وحشت پکڑنے والا غیر سے بیان نہیں کیا کرتا، اور میں نے پیر سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی مجلس میں گیا۔ اور میری نیت متوکلوں کا حال پوچھنے کی تھی جس وقت میں گیا تو آپ ایک عمدہ جری دستار سر پہ رکھے ہوئے۔ میرے دل کی توجہ آپ کی دستار مبارک کی طرف ہوئی میں نے عرض کی اَيْتَھَا الْاَسْتَاذُ مَا الْقَوَاعِلُ اے اُستاد تو کل کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تو کل یہ ہے کہ تو لوگوں کی دستار سے طبع جٹا ہے یہ لکڑا آپ نے دستار اتار کر میرے اگلے پھینک دی۔ واللہ اعلم۔

اور ان میں سے وحید العصر اور اپنے زمانہ کا بزرگ ابو الحسن علی بن احمد خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیوں کے قدیم اجلہ مشائخ سے تھے۔ اور اپنے وقت میں تمام اویہا کے مروج تھے شیخ ابو سعید نے آپ کی زیارت کا قصد کیا اور ہر فن میں ان کی آپس میں عمدہ گفتگو ہو ا کرتی تھی۔ واپس ہوتے وقت فریاد کرتے کہ میں اپنے زمانے کا سمجھ کو ولی مانتا ہوں اور میں نے حسن مؤدب سے سنا ہے۔ کہ آپ شیخ ابوسعید کے خادم تھے۔ اور جب آپ کی خدمت میں آتے تو کوئی کلام نہ فرماتے اور آپ کی کلام سنتے تھے۔ اور جو بات آپ پوچھتے اسی کا جواب دیتے اور پھر خاموشی اختیار فرما لیتے تھے اور کوئی بات نہ کہا کرتے تھے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ اے شیخ آپ نے ایسی خاموشی کیوں اختیار کی

ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ کہ ایک سخن کا بیان کرنے والا ایک ہی کافی ہوتا ہے اور استاد ابو القاسم قشیری سے میں نے سنا۔ کہ جب میں ولایت خرقان میں آیا تو اس ہنگام کے دبدبہ سے میری فصاحت رخصت ہوئی اور نہ ہی عبارت رہی۔ اور میں نے گمان کیا کہ میں اپنی ولایت سے معزول ہو چکا ہوں۔ آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا راستے دو ہیں۔ ایک گمراہی کا اور دوسرا ہدایت کا اور وہ جو گمراہی کا راستہ ہے وہ بندہ کا خدا کی طرف چلنا ہے۔ اور ہدایت کا راستہ خداوند کریم سے بندہ کی طرف پس جو شخص یہ کہے کہ میں خدا کی طرف پہنچ گیا ہوں۔ وہ نہیں پہنچا۔ اور جو کہے کہ مجھے اس کے پاس لگئے ہیں۔ وہ پہنچا ہے اس واسطے کہ پہنچنا نہ پہنچنا نے میں متعبد ہے اور نہ پہنچنا پہنچنے میں متعبد ہے، واللہ اعلم اور ان میں سے اپنے وقت کے بادشاہ اور عمارت کے بیان میں یکتا ابو عبد اللہ محمد بن علی معروف داستان بظامی رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں۔ آپ تمام علوم کے عالم اور مد کاہ حق کے اہل حشمت سے تھے۔ آپ کا کلام ہندب اور اشارات لطیف ہیں۔ اور اس زمانے کے امام ہسکی نیک خلق مشیخ تھے میں نے ان سے آپ کی معافی انفاس کی چند جزیں سنیں وہ بہت ہی بلند رتبہ اور پسندیدہ خاطر تھیں۔ ان میں سے ایک تھی کہ التَّوْحِيدُ عَيْنُكَ مَوْجُودٌ وَأَنْتَ فِي التَّوْحِيدِ مَفْقُودٌ یعنی توحید تجھ سے درست ہے مگر تو حید میں نادرست ہے، اس لئے کہ اس کے حق کے مقتضایہ توحید قائم نہیں کرتا اور سب سے کمترین وجہ توحید میں تیری تصوف کی نفی ہے۔ ملک میں۔ اور حتیٰ جل جلالہ کو اپنے تمام کام سپرد کرنے میں۔ اور شیخ ہسکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بظام میں ہڈی ول لیا تھا اور تمام درخت لکھت ان کے بیٹھنے کی وجہ سے سیاہ ہو گئے تھے۔ تمام آدمیوں نے شور و غوغا ڈالا شیخ صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کیا مشغلہ ہے میں نے عرض کی کہ ہڈی آئی ہے اسی سبب اس کے غمناک ہوئے ہیں شیخ اٹھ کر کوٹھے پر تشریف لگئے اور منہ آسمان کی طرف کیا اسی وقت سب ہڈی اڑ گئی اور عصر کی نماز تک ایک ہڈی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی اور کسی کی کھیتی کا ایک پتہ بھی ضائع نہ ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے مجاہد کا شاہنشاہ اور صفیوں کا ملک الملک ابو سعید فضل اللہ بن محمد

یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ طریقہ کے جمال اور وقت کے بدیدہ والے بادشاہ تھے
 ہیں اور تمام اہل زمانہ آپ کے گردیدہ تھے کچھ تو زیارت میں ٹھیک اور کچھ اعتقاد میں نیک اور
 کچھ اسکی قوت حال کے قائل تھے۔ آپ علم کے تمام فنون میں عالم تھے مجب حالت اور بری
 شان رکھتے تھے۔ اشرف کے درجہ میں اسرار پر مطلع تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے نشان
 اور دلائل بہت ہیں چنانچہ آج تک آپ کے نشان اور آثار جہاں میں پائے جاتے ہیں۔
 ابتدا حال میں آپ نہایت سخی میں تحصیل علم کیلئے آئے اور ابوعلی زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
 تعلق پیدا کیا ایک دن میں تین دن کا سبق حاصل کرتے اور تین دن تک خدا کی عبادت میں مشغول
 رہتے۔ یہاں تک کہ اس امام نے آپ میں رشد کے آثار دیکھے اور آپ کی تعظیم شروع کی اس زمانے میں
 خرس کا والی شیخ ابو الفضل حسن تھا ایک روز خرس کی نہر کے کنارے جا رہے تھے کہ ابو الفضل
 حسن سے آپ کا سامنا ہوا حضرت ابو الفضل حسن نے فرمایا کہ اے ابوسعید تیرا یہ راستہ نہیں ہے
 جسکے قریب پہاڑ ہے، اپنے راستہ پر چلنا چاہیے۔ آپ نے آپ کوئی تعرض نہ کیا اور اس جگہ سے
 اپنی طرف لوٹے اور ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہوئے یہاں تک کہ حتیٰ جل و علانے آپ پر
 ہدایت کا دروازہ کشادہ کیا اور اعلیٰ درجہ پر آپ کو پہنچایا اور شیخ ابو مسلم خراسی سے میں نے سنا۔ کہ
 مجھے ہمیشہ آپ سے خصوصیت رہتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے زیارت کا قصد کیا اور میری گودری
 میسل کی بجلی ہو رہی تھی جب میں اسی کو اوڑھ کر آپ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آہستہ
 پر بہت شاہانہ لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مصرکی دیبا زیب تن تھی۔ میں نے اپنے دل میں
 کہا کہ یہ شخص ان تعلقات کے باوجود فقر کا دعویٰ کرتا ہے اور میں اس گودری کو پہنکر فقر کا دعویٰ کرتا
 ہوں میری اس کی موافقت کس طرح ہوگی آپ نے میرے اس عقوہ اندیشہ پر اطلاع پالی۔ آپ نے
 اپنا سر مبارک اوجھا کر کے فرمایا۔ یا بَا مَسْلُومِیْ فِیْ آتِیْ دِیُوْا بِنِیْ وَجَدْتُ مَنْ کَانَ قَلْبُهُ قَلْبُکُمْ
 فِیْ مَشَاهِدِیْ اَلْحَقِّ یَقَعُ عَلَیْکُمْ اِسْمُ الْفَقْرِ۔ اے ابوسعید تم نے کسی پران میں پایا ہے کہ
 جس شخص کا دل حق کے مشاہدہ میں قائم ہو۔ اس پر فقر کا نام آتا ہے یعنی اصحاب مشاہدہ غنی حق میں اور فقر
 ارباب مجاہدہ ہیں۔ میں اپنے دل میں بہت ہی پشیمان ہوا۔ اوماس نامناسب فکر سے میں نے
 استغفار کی آپ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلْکُفُوْتُ قِیَامُ الْقَلْبِ مَعَ اللّٰهِ یَعْنِیْ تَصَوُّفٌ

بلا واسطہ دل کا حق کی طرف قائم ہونا ہے، اور یہ ارشاد مشاہدہ کی طرف ہے، اور مشاہدہ حق کے غلبہ سے ہوتا ہے، اور استغراق رومت شوق کی صفت اور بقائے حق کے ساتھ فنا کی صفت ہے۔ اور مشاہدہ اہل اس کے وجود کے بیان اس کتاب کے کتاب الحج میں ایک باب انشاء اللہ الرحمن للعدل کا ایک دفعہ نیشاپور سے آپ نے طوس کا قصد کیا اور راستہ میں ایک مرکز کھاٹی واقع ہوئی تھی۔ اور آپ کے پاؤں کو موزہ میں سرخی محسوس ہوئی تھی حدیثیں کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اپنا عمل بچاؤ کر دو حصے کروں اور آچھے دونوں پاؤں میں پیشوں کو پھر فوراً یہ خیال آیا کہ میرا مال بہت اچھا ہے۔ اسکو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے جب ہم طوس میں آئے میں نے مجلس میں آپ سے سوال کیا کہ اسے شیخ حقانی الہام اور دوسرے شیطانی میں کیا فرق ہے آپ نے فرمایا کہ الہام تو وہ تھا کہ جس نے تیرے دل میں خیال پیدا کیا کہ وہ مال کو بچاؤ کر ابو سعید کے پاؤں کے گوبر پیشوں تاکہ ابو سعید کے پاؤں کو سرخی نہ پہنچے اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے تجھ کو ایسا کہنے سے روکا اور اس قسم کی باتیں آپ کی متواتر باتوں کے قبیل سے ہیں اور مرید کے بس اس قسم کے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

اور ان میں سے ملتان کی زینت اور خدا کی عبادت کریموں کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میری اقدار طریقت میں انہی کیساتھ ہے آپ علم تقصوت اور تغیر اور عبادت کے عالم میں تھے میں تصوف میں تجدید رحمتہ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے تھے اور حضری رحمۃ اللہ علیہ کے سرید تھے اور حضرت مرغانی کے صاحبزادے اور ابو عمر قزوینی اور ابو الحسن بن ساجد کے محضر تھے اور ساتھ ساتھ تک پہنچاؤ میں صدیق دل سے گزشتہ تین ہیں اور اپنا نام جملہ قات حکم کے ہوتے تھے اور زیادہ تعجب کا کام پر قلم رکھتے تھے اور غروب پانی آچکے نشان اور لٹاں بہت ہیں مگر لباس میں عورتوں کی رسوم سے کنگدش تھے اور میں نے آپ سے زیادہ ہیبت ملا کہ کوئی مرد نہیں دیکھا اور آپ کا ارشاد ہے۔ اَللّٰہُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی فَاِنَّہٗ اَصْفٰہُ یعنی دنیا ایک کدن ہے اور ہم اس میں روزہ مار رہے ہیں اسکی کوئی خوشی ہمارے نصیب میں نہیں ہے لہذا اسکی قید میں ہم نہیں آتے اسلئے کہ ہم نے اسکی آغوش کو ہلے ہلکا کر کے مجاہد ہم واقف ہوتے ہیں اور اس سے ہم نے روگردانی کی ہے، ایک وقت میں نے آپ کو دھوکا لگایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا میرے دل میں

خیال گذارکہ آزاد مرد ہو کر میں کہیں اپنے آپ کو ان پیروں کی قید میں نہیں لینی جب تک کام تقدیر اور قسمت پر موقوف ہیں تو اس خدمت گذاری سے کیسوی بہتر ہے آپ نے کرامت الی طاقت سے فرمایا کہ جو کچھ خیال تھے دلیں پر لٹا ہے میں اس سے اہت ہوں خوب جان لے کہ ہر کچھ کیلئے ایک سبب ہوتا ہے، جب حق تعالیٰ چاہتا ہے تو سپاہی نلہ کو بیچ شاہی پہنا دیتا ہے اور کو تو بی بی غفر عانت کرتا ہے اور دوستی کی ملازمت میں مشغول فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کی یہ خدمت و ملازمت اس کی زندگی کا سبب ہو جاتی ہے اور اس جیسے اور بہت سے لطیفہ آپ کی طرف سے مجھ پر ظہر ہوتا کرتے تھے اور جس بعد آپ کی وفات ہوئی آپ بیت الجن میں تھے اور وہ ایک گاؤں ہے پہاڑ کی چوٹی پر جو کہ بائیاں اور مشق کئے زمیناں ہے آپ کا سر میری گود میں تھا اور مجھے دل میں بہت تکلیف ہو رہی تھی جیسے کہ دوستوں کو دوستوں سے علیحدہ ہونے کے موقع پر ہوتی ہے، آپ نے فرمایا بیٹے میں اتھلا کا منہ بیان کرتا ہوں مگر تو اپنے آپ کو اس پر درست کہ لے گا تو یہی تمام دلی تکلیف و قدر ہو جاوے گی خوب جان لے کہ اوشہ و زحل تمام حائل کو محلوں میں نیک اور بد سے پہلے فرماتا ہے، تیرے لئے لازمی ہے کہ تو اس کے فعل پر خصوصیت سے کام نہ لے اور دل میں نہ بچ کر اور نہ دے۔ اور ماہوا اس کے آپ نے وصیت کو دلاز نہ کیا اور جان خداوند کریم کے سپرد کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے استاد اور امام اور اسلام کی زینت ابو القاسم عبد الملک رحمہما بن ہوازن قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اپنے زمانہ میں تادیر لوجود اور رفیع القدر تھے اور اہل زمانہ کو آپ کے بزرگ حالات اور طرح طرح کی فضیلتوں سے واقفیت ہے اور ہر فن میں آپ کی تصانیف عمدہ محققانہ طرز پر لکھی ہوئی موجود ہیں اور نیز تمام فنون میں آپ کے لطافت بشمار ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ نے آپ کے حال اور زبان کو لغو باتوں سے بچایا ہوا تھا میں نے آپ سے سنا کہ آپ نے فرمایا مقل العنونی کولتہ الذی ساء لولہ یدیان و لیسوا سکوتی فاذا تمکن منی عود یعنی صفی کی مثال برسام کی بیماری کی طرح ہے۔ اسکے شروع میں ہڈیاں ہوتا ہے اور اسکے آخر میں سکت ہوتا ہے ایسے جب ممکن ہو جائے تو گنگا ہو جاتا ہے پس صفت کی دو طرف میں ایک بعد اور دوسرا عود تو ہو گا کہ اس کے واسطے ہے اور بعد نہیں کیا اسے اور بعد کی حالت میں وجد کا بیان مشکل ہوتا ہے پس

جب تک طالب میں علو بہت میں ناطق میں اور بہت اور نطق میں صاحبان آرزو کیلئے ہدیان
یعنی بکواس نظر آتا ہے جب پہنچے پہنچ گئے اور نیز ان کیلئے عبارت معنی بیان اور اشارہ کافی
نہیں ہوتا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بتدی تھے اور آپ کی تمام بہت رویت
تھی اپنے ارادہ کو یوں ان کیا کہ دیکھو اِنَّا اَنْظَرْنَا اَیْنَ یٰمُوسٰی اِنِّیْ اَے میرے پروردگار مجھے اپنا آپ
دکھلا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ بیان موسیٰ علیہ السلام کا مقصود نہ پائی کی وجہ سے بیان تھا اور
ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نیز صاحب حوصلہ تھے جب آپ کی شخصیت بہت
کے مقام پر پہنچی اور بہت فام ہوئی تو آپ نے فرمایا۔ لَا اَخْصِنُ تَنَاؤَ عَلَیْکَ یٰمُوسٰی۔ بار خدا یا
میں تیری تائید کا احاطہ نہیں کر سکتا لہذا یہ رجہ بلند اور مقام عالی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے شیخ اور امام اوصد اور اپنے طریقہ میں مفرد ابو العباس احمد بن محمد شافعی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اصول اور فروع میں امام ہوئے ہیں اور تمام معانی کی کتاب کو پہنچے ہوئے اور آپ
بہت مشائخ کو دیکھے ہوئے تھے لہذا تصوف میں اعلیٰ پایہ کے بزرگ ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو فنا
یہ بیان کیا کرتے تھے مگر مشکل جہات میں اور آپ کو اس جہات میں خصوصیت حاصل تھی اور
میں نے جہاتوں کا ایک گروہ دیکھا کہ اس جہات کی پیروی کئے ہوئے تھے اور اس کی پرگندگیوں
پر اکتفا کرتے ہوئے تھے اور ان کی یہ پیروی ناپسندیدہ تھی دیکھو کہ عبارت کیسی ہوئی جب کہ
مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی اور آپ کی مجھ پر سچی شفقت تھی اور بعض علوم میں میرے استاد
تھے اور جب سے میں نے ہفت سن بھلا ہے آپ جیسا کوئی آہی نہیں دیکھا یعنی جیسی آپ شرع
کی تنظیم فرماتے ہیں ویسی شاید ہی کوئی کر سکتا ہو اور نیز تمام موجودات سے قطع تعلق کئے ہوئے تھے
اور جب آپ اہم حقیقت کی کوئی بات بیان فرماتے تو بجز امام محقق کے اس کو کوئی نہ سمجھتا تھا اور نہ
ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا اور ہمیشہ آپ کی طبع حق پروردگار سے نفرت پر... تھی
اور ہمیشہ اس امر کا ان فرماتے کہ اَشْتَجِبُ عَذَابًا لَا دَجْنَ وَلَا دَیْنَ یعنی اس نیستی کو میں چاہتا ہوں کہ
جس کے لئے ہمتی نہیں اور آپ فارسی میں یہ فرمایا کرتے تھے بہر آدمی را بایست محال باشد و
مرا نیز بایستی محال است یعنی آدمی کو محال باتوں کی خواہش ہوتی ہے اور مجھے نال کی ضرورت ہے کیونکہ
یقیناً جانتا ہوں کہ وہ نہ ہوگا اور وہ وہی ہے کہ میں میں کو چاہتا ہوں کیونکہ خداوند تعالیٰ مجھے ایسی

نیستی میں لے جایا جگا ہرگز کوئی وجود نہ ہوگا اس واسطے کہ جو کچھ کلمات اور صفات سے ہیں سب کے سب حجاب اور بلا کا مقام ہیں اور آدمی اپنے حجاب کا عاشق ہو رہا ہے اور نیستی والے کو دیدار کی آرزو میں آرام حجاب والے سے بہتر ہے اور جب حق جل و علاہ مست ہے اور نیستی اس کی صورت سے جائز نہیں تو اگر میں اس کے ملک میں نیست ہو جاؤں تو کیا نقصان ہے اسلئے کہ کسی اس نیستی کیلئے مستی نہ ہوگی اور فحاشی درستی میں پیش قوی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے زمانے کے قطب اور اپنے زمانہ میں مکروہنا ابو القاسم بن علی بن عبد اللہ مگانی رضی اللہ عنہ و آرضاء و متغاضا و السلیب بن یسحاق اپنے وقت میں پیش نظر تھے۔ آپ کے ابتدائی حالات بہت اچھے اور قوی ہوتے ہیں اور کلام میں مشکل لکھی ہیں ساتھ شرط کے دور آپ کے وقت میں تمام دوستان خلد دینی کی التفات آپ کی طرف تھی اور تمام طالبان حق کا بھر و صبا آپ پر تھا اور آپ مریدوں کے کشف میں آراستہ کئے ہوئے ظاہر نشان ہیں اور علم کے فنون میں ماہر ہیں اور آپ کے مریدوں میں ہر ایک مرید علم کی زینت سے آراستہ ہے اور نیز علماء کیلئے بھی موجب زینت ہے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کا لڑکا لکھنؤ کو منظور ہوا بہت اچھا ہوگا اور اپنے وقت میں پیشوئے قوم ہوگا اور وہ سالن الوقت ہے ابو علی الباقع بن محمد فارمدی اللہ اسے باقی رکھے اس کا حصہ اس بزرگ نے رکھ چھوڑا ہوگا۔

اس نے سب اعراض کیا ہوا ہے۔ اور حق تعالیٰ نے اس کی بکسائی کی برکتوں کی بدولت اس سید کا نام ایو بنایا اور ایک من میں شیخ کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے احوال اور نمائشوں کی گنتی اس امر میں کر رہا تھا کہ اپنا حال کسی صورت سے آپ پر ظاہر کروں کیونکہ آپ ناقہ وقت تھے سو آپ بڑی عزت کے ساتھ مجھ سے سنتے تھے اور مجھ کو لکچن کی سخت اور جوانی کی ناگ نے آپ کے کلام پر چلیں کیا اور ایسی صورت بندجی کہ شہناز اس پیر کو ابتدا ہی میں اس کو چپ کی طرف گز نہیں ہوا ہے جو میرے حق میں اتنی حاجی کرتا ہے اور اپنے حال میں اس قدر انکساری سے کام لیتا ہے۔ گو میری اس معزوری کو وہ سمجھ گئے فرمانے لگے۔ اے مجھے باپ کے دو صفت خوب جان لے کہ میری عجز و انکساری تیرے لئے باتیر سے حال کیلئے نہیں کیونکہ احوال کا بدلنے والا اصل پر منتقل آتا ہے بلکہ میرا حضور احوال کے بدلانے والے کی واسطے

ہے، اور یہ تمام طالبوں کیلئے عام ہے نہ خاص تیرے لئے جب میں نے یہ بات سنی تو میں
 بہوش ہو کر گر پڑا اور اس پیر نے میری طرف توجہ کی۔ اور فرمایا کہ اسے بیٹے آدمی کو اس طریقت کے
 ساتھ نسبت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب اس کو طریقت کی طرف سے اس لادیں تو یہ بیانت
 کرنے کا خیال اس سے پھر دے اور جب اس سے اس کو مغرول کریں تو عبارت کا خیال بندھ
 جائے پس نفی اور اثبات اور فقدان اور عدم فقدان دونوں ہی اپنی خیالی ہیں اور آدمی کسی بھی خیالات
 کی قید سے ہائی حاصل نہیں کر سکتا اس کیلئے بندگی کا کرنا لازمی ہے اور تمام نسبتوں کو اپنے سے
 دور کر دینا چاہیے۔ ہاں صرف بندگی کی نسبت سے کام رکھنا اسکے لئے بہتر ہے بندگی سے کام ہو
 یا زبردستی سے اسکے بعد مجھے آپ کیساتھ ہیٹ از واری تھی۔ اگر میں ان نشانوں کے ظاہر کرنے
 میں مشغول ہو جاؤں تو اپنے مقصود سے باز رہوں گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

اور ان میں سے اولیاء کا رئیس اور صوفیوں کا ناصح ابوالاحمد مظفر بن احمد بن حمدان بنی اشد
 تعالیٰ عنہ میں اور ریاست ہی کی مسند میں اشد موقوف نے اس قصبہ کو آپ کو کھولا۔ اور کرامت کا
 تاج آپ کے سر پر رکھا۔ فنا اور بقا میں آپ کا بیان نیک اور عبارت عالی تھی اور شیخ المشائخ
 ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں درگاہ میں بندگی کی خاطر لائے ہیں اور خواجہ مظفر کو خداوندی
 راہ سے ہم نے مجاہدہ سے مشاہدہ پایا۔ اور اس نے مشاہدہ سے مجاہدہ پایا اور میں نے آپ سے
 یعنی خواجہ مظفر سے سنا کہ جو کچھ یا بان اور جنگلات کے قطع کرنے سے لوگوں پر ظاہر ہوا۔ وہ
 مجھے مسند اور بالاشینی سے دستیاب ہوا۔ اور جو لوگ صاحبان غور میں انہوں نے پیر کے اس
 منقولہ کو نقطہ دعویٰ ہی دعویٰ پر محمول کیا ہے، اور بیان کا خود اپنا نقص ہے، اور اپنے حال
 کی سچائی کو بیان کرنا کسی وقت موجب دعویٰ نہیں ہو سکتا خواص کو جب کہ اہل معنی سے اس کا
 ظہور ہو۔ اور آج کے دن آپ کا فرزند نیک ارجمند زندہ موجود ہے، اور بزرگوار خواجہ احمد سلیمان
 تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک من آپ کے پاس تھا۔ نیشاپور کے مدیعوں میں سے ایک آپ کے
 پاس آیا۔ آپ کی عبارت کفانی شروع آنگاہ باقی شروع کے متعلق کچھ کہتا تھا۔ خواجہ مظفر نے فرمایا
 کہ فنا پر بقا کس طرح صورت پذیر ہو سکتی ہے کیونکہ فنا کی مراد نیستی ہوتی ہے اور بقا اشعارہ
 ہستی کا ہے اور ہر ایک ان میں سے اپنے صاحب کا نفی کر دینا ہے پس فنا معلوم ہے لیکن

جب نیلیت ہوتا ہے لکڑیست ہو تو وہ عین نہ ہوگا بلکہ وہ خود کوئی دوسری چیز ہوگا۔ اور
ذاتوں کا فانی ہونا جائز نہیں ہوتا بلکہ صفوں کا فانی ہونا جائز ہوتا ہے مگر سب کا فنا ہونا جائز نہیں
پس جب سبب اور صفت فانی ہو جائے تو موصوف اور مسبب ہی رہیگا اور فنا اس کی ذات
پر درست نہ ہوگی۔

اور میں جو علی میا عثمان جلابی کا ہوں کہتا ہوں کہ میں اس خواجہ کی عبارتوں کو لینہ یا دینہ
رکھتا مگر خفی یہ ہیں جو میں نے اس عبارت سے یاد کئے اور صرف عبارت کی واضح تر کرتا ہوں تاکہ
فائدہ عام ہو پس میرا دس سے یہ ہے کہ اختیار بندہ کا اس کی صفت سے متعبد ہے اور بندہ
اپنے اختیار کیساتھ خداوند تعالیٰ کے اختیار سے خوب ہے پس بندہ کی صفت اس کا حجاب
ہے خداوند کریم کی طرف سے۔ اور لا محالہ پروردگار عالم کا اختیار ازلی ہے اور بندہ کا اختیار
حادث ہے اور ازلی پر خدا نہیں جب خدا کا اختیار بندہ کے حق میں بقا پاتا ہے تو خواہ
خواہ اس کا اختیار فانی ہو جاتا ہے اور اس کا تصرف جدا ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

میں ایک روز کرمان سے آپ کے پاس راستہ کی دھول سے گر و آلودگیوں کی حالت میں
آیا آپ نے مجھے کہلائے البواحسن اپنے حال کی ارادت کا اظہار کر دہ میں نے کہا میرا دل سماع کو
چاہتا ہے آپ نے اسی وقت قوالوں کو بلایا اور ایک جماعت رنگ ناچ والوں کی بھی آئی۔ اور
لڑکیوں کی آگ اور قوت ارادت اور سوزش سے پہلے ہی کلمات کے سماع سے متعبد ہوا اور جب
کچھ وقف ہوا اور اس وقت کا غلبہ و رجوش مجھ میں کم ہوا حجت فرمایا تیرا حال اس سماع کے سطح پر ہے
میں نے عرض کی کہ اسے شمع میں بہت خوش ہوا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت تجھ پر ایسا آئے
گا کہ یاد رکھے کی آواز تجھ پر ایک جیسی ہو جائیگی اس لئے کہ تو ت سماع اس وقت تک ہوتی ہے کہ تیرا
نہ ہو جب تیرا حاصل ہو جاتا ہے تو سماع کی ولایت ناچیز ہو جاتی ہے اور کچھ کہیں اس کی عادت
نہ ٹھہر لیتا تاکہ تیری طبیعت کا کہیں جز نہ بچائے اور پھر تیرا نہ جائے واللہ اعلم۔

یہ مختصر باب ان متاخرین فیوں کا ہے جو مختلف شہروں میں ہوئے ہیں

اور اگر سب کا ذکر اور ان کے حال کی شرح اس کتاب میں اس وقت مرج کر دس و کتاب لمبی

ہو جائیگی اور اگر بعضوں کا ذکر چھوڑ دوں تو اس کتاب کا مقصود پورا نہ ہو گا اب ان بزرگوں کے نام جو میرے زمانہ میں ہوئے ہیں یا موجود ہیں لاتا ہوں اور ان کا ذکر فرداً فرداً بیان کرتا ہوں اور ان مشائخ کا نام بھی معرض تخریر میں لاتا ہوں۔ جو کہ اصحاب معافی سے ہوتے ہیں اور رسمی صوفیوں کا ذکر نہیں کروں گا تاکہ اپنی مراد حاصل کرنے کے قریب ہو جاؤں۔ اگر اللہ عزوجل نے چاہا۔ اور وہ جو عراق اور شام میں ہوئے ہیں ان میں سے ایک تو شیخ زکی بن علاء بزرگان مشائخ سے ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو زمانے کا سردار پایا ہے، آپ محبت کے شعلوں سے ایک شعلہ ہیں آپ کے نشان اور دلائل ظاہر ہیں۔ اور دوسرے شیخ بزرگوار ابو جعفر محمد بن مصباح حیدر لانی رومائے متفقون ہیں سے سلم حقیقت بہت فصیح ہوئے ہیں ابو حسین بن منصور کے طریقہ کی طرف بہت مائل تھے اور آپ کی بعض تصنیفوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ اور تیسرے ابو القاسم سدسی پیر مجاہدہ والے تھے، آپ کا حال بہت اچھا تھا اور درویشوں کے بہت اچھے معتقد اور ان کی نگہبانی کر رہے تھے۔

اور اہل یارس سے یہ ہیں ان میں سے ایک تو شیخ الشیوخ ابو الحسن ابن سالیہ تصوف میں فصیح زبان اور توحید میں روشن بیان تھے۔ آپ کے کلمات مشہور ہیں اور دوسرے شیخ مرشد ابوالفتح ابن شہر یار قوم کے اہل حشمت سے دہلیہ بکمال رہتے تھے۔ اور تیسرے طریقت کے شیخ ابوالحسن علی بن بکران بزرگ صوفیوں سے ہوتے ہیں اور چوتھے شیخ ابوسلم ہرزی عزیز وقت اور اچھے معاملہ والے تھے۔ اور پانچویں شیخ ابوالفتح سالیہ باپ کے بیک کے اور امیدوار ہیں ؟ اور آٹھویں شیخ ابوطالب مڑی فدائی کلمات کے عالم تھے اور ساتویں شیخ الشیوخ شیخ ابوالفتح ہیں۔ مگر میں نے ان کی زیارت نہیں کی۔

اور اہل ہستان اور آذربائجان اور طبرستان سے یہ ہیں ایک تو ان میں سے شیخ شفیق فرج المعروف باجی زرنجانی نیک سیرت اور قابل تعریف علم طریقت میں ہوئے ہیں اور اس گروہ کے بزرگوں میں آپ اس زمانہ میں شیخ ہیں اور ان کی خوبیاں بہت ہیں اور بادشاہ تائب اور خدا کی راہ میں چالاک مرزا ہیں اور دوسرے شیخ ابوعبداللہ حیدر بن پیر رفیق اور احترام والے ہوئے ہیں اور تیسرے شیخ ابوطاہر مشرف اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگوں سے ہوئے ہیں اور چوتھے

خواجہ حسن سمنانی ایک مرد پابند طریقت اور امیدوار ہوئے ہیں اور پانچویں شیخ سہلکی صوفی مردوں سے ہوئے ہیں اور سید احمد بیٹے شیخ خرفانی کے اپنے باپ کے خلف الرشید تھے۔ اور شاہان ادیب کندی زمانہ کے سادات بزرگوں سے ہیں۔

اور اہل کرمان سے یہ ہیں ایک تو خواجہ علی بن حسین سیرکانی اپنے وقت کے ستیاب ہوئے ہیں اور خوب طرح سفر کرتے تھے۔ دوسرے خواجہ علی کے بیٹے حکیم مری بھی نا در الوجود ہیں۔ دوسرے شیخ محمد بن سلمہ بزرگان وقت سے ہوئے ہیں، اور ان سے زیادہ خدا کے دوست پوشیدہ ہیں اور جان اولیٰ نے امیدوار ہیں۔

اور اہل خراسان سے کہ جن پر آج کے دن خدا کے قبال کا سایہ ہے یہ ہیں (۱) شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی تھا جنہوں نے عمر اور زندگی خوب گذاری اور وقت خوشی سے پورا کیا (۲) خواجہ ابو جعفر محمد بن علی جوینی جو اس گروہ کے محقق بزرگوں سے تھے (۳) خواجہ ابو جعفر رشیدی ہونیزان وقت سے ہوئے ہیں (۴) خواجہ محمود نیشاپوری اپنے وقت کے پیشوا اور فصاحت والے ہیں (۵) شیخ محمد یعقوب ننگانی نیک اور وقت اچھا رکھتے تھے۔ اور حجرۃ المطلب یعنی محبت کی چنگاڑی تھے اور پرنیک باطن اور خوش حال ہوئے ہیں (۶) خواجہ رشید مظفری شیخ ابوسعید کے امید ہے کہ قوم کے پیشوا اور دلوں کے قبلہ ہوں (۷) خواجہ احمد جہادی سخری وقت کے پہلوان ہوئے ہیں اور عرصہ دراز تک میرے رفیق رہے ہیں اور میں نے ان کے کاموں سے بہت سے عجائب دیکھے ہیں اور جو انہر دصوفیوں سے تھے (۸) شیخ احمد بن محمد قندی جو کہرو میں مقیم تھے اپنے زمانہ کے بادشاہ ہوئے ہیں (۹) شیخ ابوالحسن علی بن ابی علی موہانی نے باپ کے اچھے جانشین ہوئے ہیں علوم ہمت اور صدق فرا میں اپنے زمانہ کے کیلتے ہوئے ہیں اگر اہل خراسان کے تمام دوستان خداوندی کا شمار کوثری شکل سے۔ اور میں نے خراسان میں تین سو اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا مشرب علیہ علیہ تھا۔ ان میں سے صرف ایک تمام جہان کیلئے کافی ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ محبت کا آفتاب اور طریقت کا اقبال خراسان کے طالع میں ہے۔

اور ماہرہ و انہر والہ سے یہ ہیں (۱۰) خاص و عام کے مقبول امام خواجہ ابو جعفر محمد بن حسین مری مرطالب سماع اور پابند طریقت ہمت عالی رکھتے ہیں اور صافی درون طالبان رکھتے ہیں۔

پرتیکی شہادت کا مل ہے (۲) خواجہ نقیہ اپنے اصحاب میں وحید ابو محمد پانچویں زمانہ میں نیک۔ اور
 معاملہ قوی رکھتے تھے (۳) احمد ایلانی وقت کے شیخ ... اور زمانے کے بزرگ عاقل و دالے اور رسول کے
 ترک کرنے والے (۴) خواجہ عارف وقت کے یکتا اور زمانہ کے نور ہوئے ہیں (۵) علی بن ابی اسحق صاحب
 زمانہ اور دہدہ دالے مرد اور نہایت فصیح اللسان تھے اور یہ نام اس جماعت کے میں جن کو میں
 نے دیکھا ہے اور مقام ہر ایک کا میں نے معلوم کیا ہے، یہ سب کے نسب اہل
 حقیقت سے ہوئے ہیں اور اہل غزنین اور اس کے رہنے والوں سے یہ ہیں۔ ایک تو شیخ عارف
 اور اپنے زمانہ میں متصف ابو الفضل بن اسدی پیر بزرگی والے ہوئے ہیں۔ آپ کی کرامات روشن اور
 دلائل ظاہر ہیں محبت کی آگ سے مثل شعلہ کے تھے ... اور دوسرے
 شیخ مجروح تمام تعلقات سے علیحدہ اسماعیل شاشی پیر صاحب شان و شوکت تھے۔ اور ملامتی طریق
 پر چلتے تھے۔ اور تیسرے شیخ سالار طبری صوفی عالموں سے جوئے ہیں اور وقت خوب گزرا تھا اور جو تھے
 شیخ پاک ہوا و اسرار کی کان ابو عبد اللہ بن حکیم مرید رحمۃ اللہ علیہ خدکی بارگاہ کے مستوں سے ہوئے
 ہیں اور اپنے زمانہ میں اپنے فن میں ثانی نہیں رکھتے تھے مگر ان کا معاملہ مطلق پر پوشیدہ تھا۔ آپ
 کے دلائل اور نشان ظاہر ہیں۔ اور آپ کا معاملہ بہت صحیح تھا۔ اور پانچویں شیخ محترم اور سب سے
 مقدم سعید بن سعید بن سید علی بن سعید علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ تھے۔ آپ نے عمر اچھی پائی۔
 بہت سے مشائخ کو دیکھے ہوئے۔ قوی حال اور باخبر تھے لیکن کام پوشیدہ طور
 پر کرتے تھے اور کسی پر ظاہر نہ فرماتے تھے اور چھٹے خواجہ بزرگوار اور عزت اور وقار کے مستظم
 ابو الصلا عبد الرحیم بن احمد سعدی قوم کے عزیز اور وقت کے سرانجام ہیں میرا دل آپ سے خوب
 لگا ہوا تھا۔ اور معاملہ عیبوں سے پاک صاف رکھتے تھے۔ اور سبک حال اور علم کے فنوں سے آگاہ
 تھے اور ساتویں شیخ ابو عبد اللہ بن محمد جریزی ہیں اہل طریقت پر آپ کا شیخ ہیں اور
 ہر ایک کی آپ کے نزدیک عزت ہے، اور مشائخ کو دیکھے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کے
 اعتقادوں اور اس شہر کے عالموں سے میں بہتر امید رکھتا ہوں کہ ان کے راجہ لوگ ظاہر
 ہوں گے ہمارا ان سے اعتقاد ہوگا۔ اور یہ پڑھ لوگوں کا گروہ جو اس شہر میں راہ پائے ہوئے
 ہے اور نیز اس راستے کی صورت کو بگاڑے ہوئے ہے اس شہر سے دور ہو جائے گا

اور وہ بھی اولیاء اور بزرگوں کی قدم گاہ ہوگا۔ اب ہم ان کے فرق و کفر کا بیان کرتے ہیں یعنی ان کے فرقہ اپنا اپنا کیا مذہب رکھتے ہیں۔

اس باب میں صفیوں کے فرقوں کا فرق مذہبی بیان ہوتا ہے

اس سے پیشتر میں نے ابوالحسن زوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا تھا کہ ان کے بارہ گروہ ہیں دو گروہ تو ان سے مودود ہیں اور دس مقبول ہیں ان دس گروہ کے واسطے مجاہدوں میں معاملہ و طریقہ اچھا ہے اور مشاہدہ میں آداب لطیف ہیں۔ سچندان کی ریاضتوں اور مجاہدوں اور معاملوں میں اختلاف کیا گیا ہے مگر توحید اور شرع کے فروع اور درجہ بیک ہی میں اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اَمْتِلَا اَعْلَاءَ دَحْمَةَ الْاَلَا فِي تَجْوِيزِ التَّوْحِيدِ یعنی علماء کا اختلاف رحمت ہے مگر خالص توحید (انہیں) اور اس کلمہ میں ایک حدیث بھی مشہور ہے اور تصوف کی حقیقت مشائخ کرام سے ثابت ہے یعنی حقیقت اور مجاز اور رسوم کے لحاظ سے۔ بنی کے کلام سے تصوف کی حقیقت معلوم ہوئی ہے، پس میں مختصر طور پر ان کا کلام اس کے بیان میں شرح کرتا ہوں اور ہر ایک کے اصل مذہب کو نہایت بسط سے بیان کرتا ہوں تاکہ طالب کو اس کا علم ہو جائے علماء کو اختیار کا کام دے اور مریدوں کی اصلاح کا موجب بنے اور مجاہدوں کی خلاصی اور عقلمندوں اور صاحبانِ مروت کیلئے تنبیہ اور میرے لئے دو جہان میں ثواب ہو۔ وبالله التوفیق۔

فرقہ محاسبیہ محاسبیوں کی دوستی ابو عبد اللہ عارف بن اسد مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے اور آپ اپنے سب اہل زمانہ کے اتفاق سے مقبول النفس اور مقبول النفس ہوئے ہیں آپ اصول و فروع کے علم میں عالم تھے آپ کا سخن ظاہری اور باطنی صحت کیساتھ خالص توحید کے بیان میں ہے آپ کے مذہب کی عجیب بات یہ ہے کہ آپ خدا کو تصوف کے کئی مقام سے شمار نہیں فرماتے اور فرماتے ہیں کہ وہ احوال کی قسم سے ہے اور یہ آپ نے ابتدائی اختلاف کیلئے پھر اسلام قبول اور طریقہ نے آپ کے اس قول کو سختی سے پکڑا اور فرمایا کہ خاتم مقامات تصوف سے ایک مقام ہے اور رضا ہی توکل کا انتہائی مقام ہے اور آج کے دن تک اس قوم کے درمیان یہ اختلاف باقی ہے ابھی ہم اس قول کو اللہ کی مشیت سے بیان کریں گے۔

اَلْکَلَامُ فِی حَقِیْقَةِ الرِّضَا اس مذہب کا بیان یہ ہے کہ ہم پہلے رضا کی حقیقت اور اس کے بیان کو پورا یعنی حقیقت کی وضاحت پہلا ہے کریں گے پھر حال اور مقام کی حقیقت اور ان کا فرق بیان کریں گے اگر خداوند کریم کو منظور ہوا لیکن خوب جان لو کہ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ و نور رضا کا حکم بیان کرنے والے ہیں اور امت کا اس پر اتفاق ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے۔ رَضِیَ اللہ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْہُ یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور نیز فرمایا۔ لَقَدْ رَضِیَ اللہ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنِیْبًا یَحْوِیْ ذَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ یعنی اللہ ان ایمانداروں سے راضی ہوا کہ جس وقت انہوں نے تجھ سے درخت کے نیچے بیعت کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذَا قَطْعِ طَعْمٍ لِّیْ سَائِنٍ مِّنْ رَّحِیْقِ بَالِیْہِ دُبَّآ یعنی ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھ کر جو خدا کو پروردگار کچھ کر رہی ہے اور رضا دو قسم پر ہے ایک رضا خداوند تعالیٰ کی اور دوسری بندہ کی مگر خداوند تعالیٰ کی رضا کی حقیقت بندہ کے حق میں کرامت اور نعمت اور ثواب کا ارادہ کرنا ہے اور بندہ کی رضا کی حقیقت خدا کے حکم پر قائم رہنا اور اس کے حکم کی تعمیل میں اطاعت کی گردن جھکانا ہے پس خدا کی رضا بندہ کی رضا پر مقدم ہے جب تک بندہ کو توفیق یا زوری شامل نہ ہوگی مگر خدا کی اطاعت نہ کر سکیگا۔ اور نہ ہی اس کے حکم پر قائم رہ سکیگا اسلئے کہ بندہ کی رضا خدا کی رضا سے وابستہ ہے اور اسکی رضا کا قیام اسی کی ذات پر موقوف ہے۔

قصہ مختصر یہ ہے کہ بندہ کی رضا فضا کی دونوں طرف پھیل کر قائم رکھنا ہے اِتَّامَنَحْ اَفْدَا تَاعَطَا یعنی یا تو منع ہے اور یا عطا ہے، اور اس کے مجید کا مستقیم ہونا احوال کے نظارہ پر ہو۔ اِتَّالْجَمَالَ وَ اِتَّالْجَلَالَ یعنی یا جمال ہے اور یا جلال ہے جیسا کہ اگر منع سے ترک جائے یا عطا سے سبقت کرے اس کی رضا مندی کے قریب دونوں برابر ہیں اور اگر خلیئے پاک کی سمیت اور جلال کی آگ سے جلے یا اس کے نور لطف اور جمال سے اس کا دل روشن ہو تو ریحنا اور روشن ہونا دونوں اس کے دل کے نزدیک یکساں ہیں۔ اسلئے کہ اس کا شاہد خدا ہے اور جو کچھ اس کی طرف سے ہو سب نیک ہوتا ہے حضرت امیر المؤمنین حسن بن علی کرم اللہ وجہہ سے لوگوں نے ابوذر غفاری کے اس قول کے متعلق سوال کیا اور وہ قول جس کے متعلق پوچھا گیا یہ ہے اَلْأَفْرَ أَحَبُّ اِلَیَّ مِنَ الْإِنْعَاءِ وَالسَّقْمُ أَحَبُّ اِلَیَّ مِنَ الصَّحَّةِ یعنی نعر خدا سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔

اور یہی تندرستی سے میرے نزدیک یادہ محبوب ہے فقال لحسنی اللہ علی نعم اللہ کبائرنا
 انا نقول من اشرت علی حسنہ لئن شکر اللہ لہ لکد یعق قلیما افتتار اللہ لہ پس فرمایا
 حضرت حسنؑ نے کہ اللہ بوزیر پر رحم فرمائے مگر میں کہتا ہوں کہ جس کو اللہ عزوجل کے عمدہ احتیاء
 پر اطلاع ہو وہ سوا اس چیز کے کہ اللہ عزوجل نے اس کے حق میں پسند فرمائی ہو اور چیز کو پسند نہیں
 کرتا یعنی جب بندہ خداوند تعالیٰ کا اختیار دیکھتا اور اپنے اختیار سے منہ موڑے تو وہ تمام عمل
 سے نجات حاصل کر لیتا ہے، اور یہ معنی غیبت یعنی عدم حضوری میں مست نہیں ہوتے بلکہ
 اس کیلئے حضوری کی ضرورت ہے۔ لایح الیہ ولا یخیر ان نافیة ولا تغفلہ معا کجہ
 شافیة یعنی رضا بندوں کو غموں سے نجات دیتی ہے اور غفلت سے نکالتی ہے اور غیر کا فکر
 اس کے دل سے باہر کر دیتی ہے، اور تکلیفوں کی قید سے آزاد کرتی ہے، اسلئے کہ رضا کی صفت
 نجات دینا ہے، مگر معاملات کی حقیقت بندہ کی رضا پر موقوف ہے، اسلئے کہ اس کا جانا بندہ
 کیلئے ضروری ہے کہ منہ اور عطا اللہ عزوجل کے علم سے ہے اور اس کا یہ اعتقاد رکھنا لازمی ہے کہ۔۔۔۔۔
 اور خدا تعالیٰ تمام احوال میں اس کا دیکھنے والا ہے اور اس معنی والے چار قسموں پر منقسم ہوا ایک
 گروہ تو نعمتوں کے ساتھ راضی ہے اور وہ نعمتیں دنیا سے اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو طرح طرح کی
 مصیبتوں اور محنتوں پر راضی ہے اور ایک گروہ برگزیدگی پر راضی ہے اور وہ محبت ہے پس شخص
 جو عطا کنندہ سے عطا کو دیکھتا ہے اس کو جان سے قبول کرتا ہے جب جان سے قبول کرتا ہے تکلف
 اور مشقت اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ شخص جو عطا سے عطا کنندہ کو دیکھتا ہے عطا میں
 رک جاتا ہے اور تکلف سے رضا کی راہ پر چلتا ہے اور تکلف میں قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی
 ہیں پھر معرفت حقیقت ہو جاتی ہے اسلئے کہ بندہ معرفت کے حق میں مکلف ہوتا ہے جب معرفت
 اس کیسے عجب اوقید کا موجب ہو جاتی ہے تو وہ معرفت کا حکم ہو جاتا ہے اور وہ نعمت عذاب ہو
 جاتی ہے اور عطا پردہ بن جاتی ہے، اور یہ وہ جو ساتھ دنیا کے اس سے راضی ہو جاتا ہے وہ ہلاکت اور
 نریان میں پڑ جاتا ہے اور وہ خدا اس کی سب کی سب کی آگ بن جاتی ہے اسلئے کہ دنیا تمام اپنی قدر
 و منزلت نہیں رکھتی جو اس سے ملی دعویٰ رکھی جائے، یا کسی طرح سے اس کا علم اس کے دل پر گزرنے اور پھر
 نعمت وہ ہوتی ہے جو نہ کہ بیطرف راہنمائی کرے اور جب انعام کنندہ سے عجب ہو گا تب نعمت

تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زہد فضیلت والا ہے یا رضا آپ نے فرمایا اَفْضَلُ مِنْ الرَّهْبِ لَكَ
الرَّاضِي لَا يَكْفُرُ قَوْلِي مَعْنَى رِضَا زہد سے زیادہ فضیلت والی ہے اسلئے کہ راضی
ادھر کی منزل کی خواہش نہیں رکھتا یعنی زہد کی منزل کے اوپر ایک ۲ سری منزل ہے زہد کو اسکی
متنا ہوتی ہے مگر رضا کے اوپر کوئی منزل نہیں ہے کہ جس کی راضی کو متنا ہو پس بیشک یہ یعنی حضورؐ کی
پایگاہ یعنی عدم حضوری سے بہت فضیلت والا ہے اور یہ حکایت مجاہدی کے قول کی صحت پر
دلیل ہے اس لئے کہ رضا سب احوالوں سے ایک احوال ہے اور اللہ عزوجل کی طرف سے
عطیہ بخشش ہے کئی چیزیں نہیں یعنی اس کا حصول کسب سے نہیں ہوتا اور نیز یہ احتمال ہے کہ
راضی کو متنا نہ ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ آپؐ اپنی دعائیں فرماتے اَسْأَلُكَ
الرِّضَا بِعَدْلِ الْقَضَاءِ... بار خدا یا میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو مجھے قضا آجائیکے بعد رضا عطا
فرما یعنی مجھے ایسی صفت پر رکھ کہ جب آپؐ کی جناب سے قضا مجھ پر وارد ہو تو اس کے وارد
ہو جانے کے موقع پر مجھے راضی پائے یہاں سے درست ہوا کہ رضا کے وارد ہونے پہلے
قضا درست نہیں آتی اسلئے کہ وہ نچتہ ارادہ ہو گا رضا پر رضا کا ارادہ عین رضا نہ ہو گا اور اللہ العالی
بن عطا کہتے ہیں اَلرِّضَا نَظَرُ الْقَلْبِ اِلَى تَدْوِيَةِ اَخْتِيَارِ اللّٰهِ لِلْعَبْدِ اِلٰى بِنْدِهِ بِرَفْقَةٍ اَوْ اِقْتِيَارِ
خداوند عزوجل کی طرف دلی توجہ کرنا بھی رضا ہے یعنی جو کچھ اس پر وارد ہو تو یہ سمجھے کہ یہ قدیمی ارادہ
اور پہلے کا حکم مجھ پر ہے یہ مفارغ ہو بلکہ خوشدلیل ہو حارث مجاہدی صاحب مذہب فرماتا ہے
الرِّضَا سَكُونُ الْقَلْبِ تَحْتَ تَجَارِيِ الْاَحْكَامِ اِلٰى رِضَا وَلِىِ تَسْكِينِ بے جبری ہو نیوالے سكون
کے نیچے اور اس میں اس کا مذہب قوی ہے اس لئے کہ دل کا سکون اور طمانیت بندہ کے کسبوں
نہیں ہے اسلئے کہ خدا کے عطیوں سے ایک عطیہ ہے اور دلیل بیان کرتا ہے کہ رضا احوال سے
ہے نہ کہ مقام سے اسلئے کہ غنۃ الغلام ایک رات بالکل نہ سویا اور دن چڑھے تک یہی کہتا رہا۔
اِنْ تَعَذَّبْنِيْ فَاِنِّىْ لَكَ صَحْبٌ وَاِنْ تَرْضَخْنِيْ فَاِنَّا لَكَ صَحْبٌ یعنی تو اگر مجھ کو دوزخ کا عذاب دے
تو میں پھر بھی تیرا دوست ہوں اور اگر تو مجھے اپنے رحم میں لے لے تو پھر بھی میں تیرا دوست ہوں
یعنی عذاب کی تکلیف میرے بدن پر ہوگی اور ویسے ہی نعمت کا سفر بھی بدن حاصل کر لے گا
گرد و ستی کا قلندر واضطرار میں ہوتا ہے اور یہ قول مجاہدی کے مخالف نہیں بلکہ اس میں مجاہدی

کی تائید ہے اسلئے کہ رضا محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نہ کہ دوست اسی چیز سے راضی ہوتا ہے کہ جو محبوب کرے، اگر عذاب میں رکھے اور دوستی میں محبوب ہو تو بھی خوش و غم رہتا ہے یعنی اپنے اختیار خدا کے اختیارات کے مقابلہ میں چھوڑ دینے چاہئیں۔ اور اب عثمان جیری کہتا ہے مُنْذَ اَوْ بَعِثَ رَسُوْلًا مِّنْ اَقْصٰى اَللّٰهِ فِیْ حَالٍ مَّكْرُوْهُتْہٗ وَاَنَّا نَقْلِقُ اِلٰی غَیْرِہٖ لَنَسْخَطَنَّہٗ یعنی چالیس سال سے اللہ عزوجل نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اسی سے خوش ہوں یعنی میں اس کو مکروہ نہیں سمجھتا اور مجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نہیں کیا ہے کہ میں اس حال میں غصہ کرنے والا ہوں اور یہ اشارہ دعویٰ رضا اور کمال محبت کا ہے۔ اور حکایت مشہور ہے کہ ایک درویش جلع میں قابو آیا۔ اور تیرے سے ناواقف تھا ایک نے کنارہ سے کہا کہ اگر تو چاہے تو میں کسی کو طلاق دوں تاکہ تجھے نکالے اس نے کہا کہ نہیں پھر اس نے کہا کہ کیا تو غرق ہونا چاہتا ہے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ پھر تیرا کیا ارادہ ہے درویش نے کہا جو خداوند تعالیٰ کا ارادہ ہو جو خدا چاہے میں ہی چاہتا ہوں مجھے اپنے ارادوں سے کوئی کام نہیں۔

اور شائع حصہ اللہ علیہ کی رضا کے باب بہت باتیں ہیں جن کی عبارتیں آپس میں مختلف ہیں مگر قاعدہ میں یہی اصل میں جن کو میں نے بیان کیا اور طوالت کے چھوٹنے کی غرض سے اختصار کیا ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں میرے لئے ضروری ہے کہ احوال اور مقامات میں فرق بیان کر دوں اور ان کی حدیں تیرے لئے پیش کر دوں تاکہ تجھے اور پڑھنے والوں کیلئے آسانی ہو اور اس حد کو اگر خدائے چاہا تو ضرور جان لیں گے۔

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْحَالِ وَالْمَقَامِ
یعنی حال اور مقام کے فرق کا بیان
اسے طالبانِ صادق و خوب جان لو کہ یہ دونوں لفظ اس طائفہ میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اور ان کی عبارتوں میں موجود ہیں اور علوم میں مروج ہیں۔ اور اہل تحقیق کے بیان میں شائع و ذائع ہیں۔ اور طالبانِ حق کو اس علم کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اس باب میں ان حدود کے ثابت کرنے کی جگہ نہ تھی۔ مگر یہ معلوم کرانے کے کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ اس لئے اس محل میں میں نے ان حدود کا ذکر مناسب سمجھا۔ وَاِنَّ التَّوْفِیْقَ وَالْعِظْمَ اَعْلٰی
اسے طالبِ صادق و خوب جان لے کہ لفظ مقام ساتھ پیش میم کے بندہ کا قیاس ہے اور ساتھ زیر میم اول کے بندہ کی اقامت کی جگہ ہے مگر تفصیل اور معنی اصل افظ میں اور نیز زبان

عرب میں ہوا اور غلطی کی بنا پر میں، مقام ساتھ پیش میم لعل کے لغت عرب میں اقامت کرنے اور نیا ملک
جگہ کے مضامین ہے نہ کہ بندہ کی اقامت کی جگہ۔ اور مقام ساتھ زبر میم اول کے بمعنی استاد اور نیز جائے
استادن بھی ہوتا ہے، خدائی راہ میں بندہ کی اقامت کی جگہ نہیں ہوتا۔ اور بندہ کا اس مقام کا حق
گزارنا اور حفاظت کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے کمال کی جستجو کرے جتنی کہ اس کو توفیق ہو اور بندہ
پر روا نہیں کہ اپنے کسی مقام سے گزے اور پھراس کو ادا نہ کرے جیسا کہ توبہ کے ابتدائی مقالات
میں ہوا کہ کتاب پھر انابت جمع الی اللہ پھر زہد یعنی ترک ماسویٰ اللہ عزوجل پھر توکل یعنی خدا سے
قدوس کی ذات پر بھروسہ کرنا اور مثل اس کے۔ اور کسی کیلئے جائز نہ ہو گا کہ بغیر توبہ کے انابت کا
دعویٰ کرے اور ایسا ہی بغیر انابت کے زہد کا دعویٰ کرنا جائز نہیں اور نہ ہی بغیر زہد کے توکل کا
دعویٰ جائز ہوتا ہے اور خدا سے عزوجل نے ہم کو جبریل سے خبر دی جو اس نے کہا کہ وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ
مَقَامٌ مَّعْظُومٌ یعنی ہم سے کوئی شخص نہیں ہے مگر اس کا مقام معلوم ہے۔ پھر حال کا معنی خود سے
سنو حال وہ معنی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دل میں آئے بغیر اس کے کہ اس کو اپنے آپ سے
کسب کے ساتھ دفع کر سکے یعنی جب وہ معنی آتا ہے تو اپنے اختیار اور کسب سے اس کو دل سے
علیحدہ نہیں کر سکتا اور جب آئے ہوتے معنی جاتے ہیں تو وہ مختلف کیساتھ ان کو اپنی طرف کھینچ نہیں
سکتا پس مقام طالب کی راہ اور اجتہاد کے محل میں اسکی قیام گاہ اور اس کے کسب کے موافق جناب
باری سے درجہ حاصل کرنے کا بیان یا مراد ہے اور حال خداوند تعالیٰ کے فضل اور لطف سے مراد
ہے جو کہ بندہ کے دل پر مجاہدوں کے تعلق کے بغیر نازل ہوتا ہے اس لئے کہ مقام اعمال کی قسم سے
ہے اور حال خدا کی دی ہوئی بزرگیوں کی قسم سے ہے، اور مقام کسب کی قسم سے ہے اور صل عطا کی
ایری کی قسم سے ہے پس صاحب مقام اپنے مجاہدوں کے سبب قائم ہوتا ہے اور صاحب حال اپنے
آپ سے فانی ہوتا ہے اور اس کا مقام اس حال سے وابستہ ہوتا ہے، جو حق تعالیٰ اس میں پیدا فرمائے
اور شائع رحمہ اللہ اس جگہ مختلف ہیں۔ ایک گروہ تو دوامی حال روا لکھتا ہے اور دوسرا گروہ دوامی
حال روا نہیں لکھتا اور عارف محاسنی رضی اللہ عنہ دوامی حال جائز رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نجات
اور شوق اور حبس اور بسط سب کے سب احوال ہیں، اگر دوام حال ان کا جائز نہ ہو تو نہ موجب محب
ہو گا اور نہ ہی مشتاق مشتاق اور حبس یہ حال بندہ کی صفت متوقع نہ ہوتی بلکہ اس کے نادم کا اطلاق

بندہ پر روا نہیں ہو سکتا اور یاس لئے ہے کہ وہ رضا کو احوال کی قسم سے کہتا ہے اور ابو عثمان کے اس مقولہ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے وہ فرماتے ہیں۔ مَثَدَ اَذْبَعَيْنِ سَنَةً مَا اَقْلَعْنِي اللّٰهُ عَلٰی حَالٍ نَكَدِيْهِتَ یعنی چالیس سال کی ابتدا سے خداوند تعالیٰ نے مجھے جس حالت پر رکھا میں نے اس کو کمزور نہیں سمجھا اور دوسرا گروہ حل کے دوام اور بقا کو روا نہیں کہتا جیسا کہ حنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اَلْخَوَالُ كَالْبَرْقِ فَاِنْ يَتَّبِعِيْ تَحْدِيْثُ النَّفْسِ یعنی احوال مثل بجلیوں کے ہیں جو دکھلائی نہیں دیتے اور قائم نہیں رہتے اگر باقی ہوں تو وہ احوال نہیں رہنے بلکہ نفس کی باتیں اور طبع کی حرص ہوتی ہیں اور ایک گروہ نے اس معنی میں کہا ہے اَلْخَوَالُ كَالْمُهَيِّضِ اَنَّهُمَا كُنَا تَحِلُّ فِي الْقَلْبِ تَزْوِلُ یعنی حال مثل نام اپنے کے ہے یعنی جس طرح وہ حل میں اترتا ہے ویسے ہی دھڑکے وقت مثل ہوجاتا ہے اور جو کچھ حل میں باقی رہتا ہے وہ صفت ہوتی ہے اور صفت کا قیام موقوف ہے ہوا کرتا ہے اور موصوف کا کامل ہونا صفت سے ضروری ہے اور یہ سب محال ہے اور یہ فرق میں اس لئے لایا ہوں تاکہ جو جن وقت اس گروہ کی عبارتوں یا اس کتاب میں ان کا حال اور مقام دیکھے تو تو سمجھ لے کہ ان کی مراد اس سے کیا چیز ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ رضا مقاموں کی انتہا ہے اور احوال کی ابتدا ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ اس کی ایک طرف تو کسب اور اجتہاد میں ہے اور دوسری طرف محبت اور اس کے جوش میں ہے اور اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے اور مجاہد کا قطع ہونا اس سے ہے پس اس کی ابتدا تو کسبوں سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا عطیات سے اب تو الخصال پیدا کر سکتا ہے کہ جہاں ابتدا میں رضا خود بخود دیکھی تو اسے مقام سے موصوم کیا اور جو انتہا میں اپنی رضا بحق دیکھی اس کو حل کے نام سے پکار دیا۔ یہ ہے محاسبی کے مذہب کا حکم اہل تصوف میں۔ مگر معاملات میں اس میں کوئی خلاف نہیں کیلئے ہے مجاز اس کے کہ مریدوں کو عبارات لموصوفات سے کہ جن کی خطا موبہوی ہوتی جھڑکتے اور تنبیہ کرتے گواس کی اہل درست ہی ہوتی۔ جیسا کہ ایک فرزند ابو حمزہ بغدادی جو کہ آپ کا مرید تھا اور موصاحب سماع اور اربابِ حال سے تھا آپ کے پاس آیا اور حارث شاہ ایک مرغ رکھتا تھا اس مرغ نے بانگ دی ابو حمزہ نے نعرہ ملا اور حارث اٹھا اور ہاتھ میں چھری پکڑی اور کہا گفتارک یعنی تو کافر ہوا اور اس کے مار ڈالنے کا قصد کیا مرید شیخ کے پاؤں میں گونپے اور انہوں نے اس کو آپ سے جدا کر دیا ابو حمزہ نے کہا اَسْلِمَ يَا مَطْفُوفُ مے مرود

مسلمان ہو کر یہ دین نے کہا اے شیخ ہم سب اس کو خواص اولیاء اور موصّل سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس پر تردید کیوں فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس میں کئی قسم کا تردد نہیں ہے اور اس میں بجز خوبی و بدی اور لہجی کلام کوئی نہیں اور اس کے باطن کو بجز توحید میں غرق ہونے کے اور کچھ نہیں جانتا مگر اس کو ایسا کام کیوں کر ناپائے جو کہ حلالیوں کی مثل ہے، یہاں تک کہ ان کے مقالات سے اس کے معاملات میں تشان ہو گا اور مرغ بمعقل جانے لے مجازی عادت اور خواہش کی بنا پر آواز کرتا ہے وہ کس طرح خدا کی طرف سے سماع رکھتا ہے اور حق جل جلالہ قابل تجزیہ نہیں اور اس کے دستوں کو اس کے کلام کے سوا آرام نہیں ہے اور اس کے کلام کیساتھ وقت اور حال نہیں اور اس کا چیزوں میں حلول اور نزول نہیں۔ اور اتحاد اور امتزاج قدیم پر روا نہیں جب البعضو نے اس وقت نظر شیخ کی دیکھی عرض کی اے شیخ اگرچہ میں اصل میں ٹھیک راستہ پر تھا مگر جب میرا فعل باز نہ گمراہ قوم کے تھا ہذا میں نے توبہ کی اور رجوع کیا۔ اور اسی قسم کے آپ کے بہت طریقے ہیں اور میں نے مختصر کیا اور یہ راستہ بہت ہی قابل تعریف ہے، اور سلامتی کی راہ میں ہے اس راستہ میں ہوش کا نقصان نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَفْتِنُ مَوَاقِفَ الْقِسْمِ یعنی جو شخص تم سے خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے پس وہ بہتوں کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اور میں جو علی بن ابی عثمان جبلی کا ہوں ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے اسی قسم کے معاملہ کی خواہش رکھتا ہوں۔ اور یہ معاملہ رسمی صوفیوں کی صحبت سے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اگر یہاں اور نافرمانی کے کاموں میں ان کی موافقت نہ کی جائے تو وہ دشمن ہو جاتے ہیں۔ فَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْبَحْثِ یعنی ہم اللہ کے نام کے ساتھ جہالت و نادانی سے پناہ مانگتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قصارى فرقه کا بیان شروع ہوتا ہے۔

قصارى فرقه کو..... ابو صالح بن حمدون بن احمد بن عمارة القصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت تھی اور آپ اس طریقت کے سردار اور بزرگ عالم تھے ہیں۔ آپ کا طریقہ ملامت کا ظاہر اور نشر کرنا تھا اور معاملات کے فنون میں آپ کا کلام عالی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عزوجل کا علم تم سے پاس مخلوق کے علم سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے یعنی چاہیے کہ خدا کے ساتھ تیرا معاملہ باطن میں اس معاملہ

سے بہت ہی اچھا ہو۔ جو کہ ظاہر میں تیرا معاملہ مخلوق سے ہے، اس لئے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف تیرے لئے کا شغل مخلوق کے ساتھ حجاب اعظم ہے کتاب کے شروع میں جو باب علمت کا بادھا گیا ہے اس میں اس کی حکایتیں اور احوال بیان کر دیا ہے مختصراً کہ نظر رکھنا ہوا نہیں بلکہ گفتا کرتا ہوں اور آپ کی حکایات میں سے عجیب حکایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نیشاپور کی میرا ناظم کے گناہ سے چل رہا تھا اور نیش نام ایک چور تھا جو کہ جوامنری میں مشہور اور نیشاپور کے تمام چور اس کے حکم کے تابع تھے۔ میں نے اس کو راستہ میں دیکھا میں نے کہا اے نوح جوامنری کی چیز ہے اس نے کہا کہ میری جوامنری کے متعلق پوچھتے ہو یا اپنی کے متعلق۔ میں نے کہا کہ وہ دونوں کے متعلق کہو یا اس نے کہا کہ میری جوامنری تو یہ ہے کہ قبا انا کہ گو دڑی پہن لیا اور وہ طریقہ اختیار کروں کہ جس سے صوفی ہو جاؤں اور ان کپڑوں میں خدا تعالیٰ کی شرم سے نالغ ہوں گے کاموں سے پرہیز کروں۔ اور تیری جوامنری یہ ہے کہ تو گو دڑی انا دے تاکہ تو خلقت کے سبب اور خلقت تیرے سبب فتنہ میں مبتلا نہ ہو پس میری جوامنری شریعت کی حفاظت ہوگی ظاہر کرنے پر۔ اور تیری جوامنری حقیقت کی حفاظت ہوگی مجید چھپانے پر۔ اور یہ اصل بہت ہی قوی ہے وائدہ علم بالصلوٰب۔

طیف کو یہ فرقے کا بیان اور یہ گروہ ابو یوسف یوسف بن علی بن سروشان بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، وہ صوفیوں کے رئیس اور نیرنگ ہوئے ہیں ان کا طریق غلبہ اور سکر کا تھا۔ اور خدا کے شوق کا غلبہ اور سکر اور دوستی آدمی کی جنس سے نہیں ہوتی، اور جو چیز دارہ الکتاب سے باہر ہو اس پر دعویٰ کرنا باطل ہوتا ہے اور اس کی تقلید محال ہوتی ہے، لا محالہ ہوش والے کی صفت سکر یعنی بیہوشی کبھی نہ ہوگی اور آدمی کو صحو کی حالت میں خود بخود سکر کے کھینچنے کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا سکر خود بخود مخلوب ہوتا ہے اور اس کا مخلوق کی طرف التفات نہیں ہوتا تاکہ تکلف کے اوصاف سے کوئی صفت ظہور پذیر ہو۔ اور اس طریقت کے مشائخ اس پر ہیں کہ قنڈا اسی مستقیم الحال کی کرنی چاہیے کہ جو احوال کی گردش سے خلاصی پائے ہوئے ہو یعنی اس کے سوا اور کسی کی اقتدا کرنا درست نہیں ہوتی۔ پھر ایک گروہ جائز رکھتا ہے کہ بلا شک کوئی شخص بسبب تکلف کے غلبہ اور سکر کا راستہ اختیار کر لے اس واسطے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اَبْكَوْا فَاِنْ لَمْ تَبْكَوْا فَبْكَوْا یعنی روئے روئے والوں کی شکل بناؤ۔ اور اس کی دو وجہیں ہیں ایک تو کسی گروہ

کی مشابہت یا کی خاطر اختیار کرنی ہے تو یہ عین شرک ہے اور دوسرا اپنے آپ کو کسی گروہ کی مثل کرنا اس نیت سے کہ حق تعالیٰ اس کو بھی ان کے درجہ پر پہنچا دے کہ جن کی مشابہت اختیار کر رہا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے اس کا شمار انہی سے ہوگا اور جو مجاہدات کی قسم سے راہ میں لائے انہیں بجالائے اور خدا کی درگاہ سے امید وار ہو۔ تاکہ خداوند تعالیٰ ان معانی کی تحقیق کا دروازہ اس پر کھولے، مشائخ سے ایک نے کہا ہے اَللّٰهُ هَذَانِ مَوَارِثُ الْجَاهِدَاتِ یعنی مشائخ مجاہدوں کے موارِث ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجاہدات تمام معانی میں اچھے ہوتے ہیں مگر سکرو غلبہ کسب کے تحت میں نہیں آتا تاکہ مجاہدوں کے ساتھ اس کو پہنچ سکے۔ اور عین مجاہدے سکر کے جہل ہونے کی علت نہیں ہوتے۔ اور مجاہدے صحیح یعنی ہوش کی حالت میں ہو سکتے ہیں اور صحو والے کا قیام سکر کے قبول کرنے کیساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ محال ہوتا ہے اب میں صحو اور سکر کی حقیقت کو مشائخ کے اختلاف کے ساتھ بیان کرتا ہوں تاکہ اشکال اٹھ جائے اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا۔

سکر اور صحو کا بیان ہوتا ہے

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے عزت عطا فرمائے سکر اور غلبہ باب معانی کے نزدیک معتقالات کی محبت کے غلبہ سے ہے اور صحو یعنی ہوش حصولِ رُوح سے مراد ہے اور صاحبانِ معانی ان معنوں میں بہت ہی کلام ہے ایک گروہ کو سکرِ فضیلت دیتا ہے اور ایک گروہ کو صحوِ فضیلت دیتا ہے اور وہ لوگ جو کہ سکر کو صحوِ فضیلت دیتے ہیں۔ وہ ابو یزید اور ان کے متعلقین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحو اعتدال اور تکلیف پر آدمیت کی صفت سے صورت پذیر ہوتا ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے حجابِ اعظم ہوتا ہے اور سکر کا آفت کے زوال اور بشریت کی صفات کے نقص پر اور اس کے اختیار اور تدبیر کے جانے اور اس کے تصرفِ بکھتری میں فنا ہونے پر اطلاق کرتے ہیں اسوجہ سے کہ معنی اور قوتیں جو اس میں موجود ہیں۔ اس کی جنس کے خلاف ہیں۔ اور وہ اس کا بہت ہی کامل اور بلند حال ہوتا ہے جیسا کہ داؤد علیہ السلام صحو کی حالت میں تھا کہ جو فضل اس سے ظہور میں آتا تھا حق جل و علا اس کی نسبت اسی کی طرف کر دیا کرتا تھا۔ خداوند عالم نے فرمایا قَتَلَ دَاوُدُ جَائِزَاتٍ یعنی

داؤد علیہ السلام نے جاوت کو قتل کیا اور ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری حالت میں تھے۔ آپ سے جو فعل ظہور میں آتا حق تعالیٰ آپ کے فعل کو اپنی طرف فرالیتا تھا۔ فرمایا اللہ جل شانہ نے وَمَا مَيِّتُ اِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذِكْرِي فَمِثْلَانِ مَا بَيْنَ عَبْدٍ وَعَبْدٍ يَدْعُوْنِ بِعَيْنِي يَهْدِيكَ تَوَلَّى نے جس وقت پھینکا تو نے ولكن اللہ عزوجل نے پھینکا پس بندہ اور عبد ربیت میں بہت ہی دوری ہے اور جو اپنے ساتھ قائم تھا یعنی صحیح کی حالت میں تھا تو اس کو اپنی صفتوں کیساتھ ثابت کیا کہ تو نے کیا بزرگی کی صورت پر اور جو حق کے ساتھ قائم تھا اور اپنی صفات سے فانی تو فرمایا کہ ہم نے کیا۔ جو کچھ کیا پس بندہ کے فعل کی اضافت خداوند تعالیٰ کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے خداوند تعالیٰ کے فعل کی نسبت سے بندہ کے ساتھ۔ اس لئے کہ جب خدا کا فعل بندہ کی طرف منسوب ہوگا تب بندہ اپنے آپ کیساتھ قائم ہوگا۔ اور جب بندہ کا فعل خدا کی طرف منسوب ہوگا تب حق پر قائم ہوگا۔ بندہ جب اپنے آپ میں قائم ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے داؤد علیہ السلام کی ایک نظر ایک جگہ پڑی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا جو کچھ دیکھا اور جب بندہ خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اسی جنس کی زید کی عورت پر نظر پڑی تو وہ زید پر حرام ہوئی اس لئے کہ وہ جو کے محل میں تھا اور یہ مکر کے محل میں تھے۔ اور پھر ایک گروہ کی فضیلت سمجھتا ہے سکر پر اور وہ گروہ خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انکے متبعین کا ہے، کہتے ہیں کہ سکر آفت کا محل ہے اس واسطے کہ سکر احوال کی پریشانی ہے اور اس میں صحت دور ہو جاتی ہے اور اپنی تعلیم کا کم کرنا ہے اور جب بندہ سب معانی کے قاعدہ کا طالب ہوتا ہے یا اس کے فنا کی رو سے یا اس کے بقا کی رو سے یا اس کے محو کی رو سے اور یا اس کے اثبات کی رو سے جب صحیح حل والا نہ ہوگا تحقیق کا فائدہ حاصل نہ ہوگا اس لئے کہ اہل حق کا دل کل مشابہات یعنی موجودات سے مجرور چاہیے اندھے پن کے سبب کبھی اشیاء کی قید سے آزاد نہ ہوگا اور اس کی آفت سے خلاصی نہ ہوگی اور مخلوقات کا ذات خداوندی کے مواد و سہری چیزوں میں دل لگانا اسوجہ سے ہے کہ وہ ان کی اصلی حقیقت سے ناواقف ہیں اگر ان کی اصلی حقیقت سے واقف ہوتے تو ان سے خلاصی پا جاتے اور ٹھیک یدار کی دو قسمیں ہیں ایک ہے کہ شئی میں نظر کرنے والا بقا کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے اور دوسری

یہ ہے کہ فنا کی نظر سے اس کو دیکھنا ہے اگر بقا کی نظر سے اس کو دیکھے تو سب کو اپنی بقا میں پائے اسلئے
 کچیزوں کو اپنی بقا کی حالت میں خود بخود باقی دیکھتا ہے اور اگر بقا کی آنکھ سے دیکھے تو کل کو حق کی
 بقا کے پہلو میں فانی پاتا ہے اور یہ دونوں صفیں اس کیلئے موجودات سے منہ موڑنے کا سبب ہوتی
 ہیں اور یاس لئے ہے کہ بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے دوران میں ارشاد فرمایا اَللّٰهُمَّ
 اَوْنَا اَلْاَشْيَاءَ کَمَا هِيَ اے اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقی صورت دکھا اسلئے جو شخص چیزوں کی حقیقت
 سے اطلاع پائیگا تو وہ آسودگی پائیگا اور یہ معنی قول خدا فَمَنْ دَسَّى فَاغْتَبَرْ وَاِيَا وَلِي الْاَبْصَارِ کے ہیں
 یعنی اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو جب تک اشیاء کی حقیقت نہ دیکھیں گے عبرت نہ پکڑیں گے
 پس یہ سب صحیح کی حالتوں کے سوا درست نہیں بیٹھتا اور صاحبان سکروان معنی کی مطلق واقفیت
 نہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سکری کی حالت میں تھے اور ایک تجلی کے اظہار کی بھی طاقت نہ رکھی اور یہ پیش
 ہوئے تھے مَوْسٰی صَبَحًا اِیْنِی مَوْسٰی عَلَیہِ السَّلَام یہ پیش ہو کر گزرتے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح
 حالت میں تھے مکہ سے قاب قوسین تک عین تجلی میں تھے۔ ہر لحاظ زیادہ ہو شیاء اور بیدار تھے شہر قہر بَیْتِ
 الْاَوَّامِ کَا سَا بَعْدَ کَانِیْنَ۔ فَمَا اَزْدَا لَشَّرَابَ وَمَا اَزْدَا بَیْتِ یعنی میں نے شراب کے پیمانے بچھے اور پیئے
 ہیں نہ تو شراب کم ہوئی اور نہ ہی میں سیراب ہوا اور میرے شیخ حضرت جنیدؒ کے مذہب میں ہیں فرماتے
 ہیں کہ سکروانوں کے کھیل کی جگہ ہے اور صحو مڑوں کے فنا کا میدان ہے اور میں جو علی بنی عثمان جلای
 کا ہوں اپنے شیخ کی موافقت میں کہتا ہوں کہ صاحب کم کے حال کا کمال صحو ہو تا ہے اور صحو کا سب
 سے کم درجہ دیدار کا بشریت سے باز رہنا ہے پس آفت الاصحو سکر سے بہتر ہے اسلئے کہ سکروان
 آفت ہوتا ہے اور اب عثمان مغربی سے حکایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ابتدائی حال میں میں برس
 تک جنگلوں میں گزرتے نشینی اختیار کی اس طرح کہ کسی آدمی کو خبر نہ ہوئی بشفقت کی وجہ سے آپ کی ہڈیاں
 اور اعضا خشک ہو گئے اور آپ کی آنکھیں پوری سینے والے سٹوے کے سوراخ کے موافق ہوئیں۔ اور
 آدمیوں کی صورت بدل گئی میں سال کے بعد آپ کو صحبت کا حکم ہوا خدا تعالیٰ نے فرمایا مخلوق کے
 ساتھ صحبت اختیار کرتے اپنے اپنے دل میں کہا کہ سب سے پہلے خانہ خدا کے مجاوروں کی صحبت اختیار کرتا
 ہوں تاکہ میرے لئے برکت کا موجب ہو اپنے اہل مکہ کا قصد کیا مشائخ کو بوجہ ملی صفائی کے
 آپ کے آئینہ خیر ہوئی آپ کے استقبال کیلئے شہر سے باہر نکلے آپ کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ آنکھوں

کی بصارت جاتی رہی تھی اور صرف جان ہی جان جسم میں اٹکی ہوئی تھی۔ اور کوئی چیز صحیح و سلامت باقی نہ تھی۔ ان مشائخ استغابہ نے کہا کہ اے ابو عثمان بیس سال تک تو نے ایسی صفت میں زندگی بسر کی ہے کہ آدم اور اس کی اولاد تیرے معاملہ کی دریافت سے عاجز ہو چکی ہے ہمیں بتائیں کہ آپ کس لئے گئے تھے اور آپ نے کیا دیکھا اور آپ نے کیا پایا اور آپ کس لئے واپس آئے آپ نے فرمایا کہ سر کی حالت میں گیا تھا اور سر کی آفت میں نے دیکھی اور نا امید می پائی اور مجھ کیساتھ واپس آیا سب مشائخ نے کہا کہ اے ابو عثمان آپ کے پیچھے ان معجزوں پر تعبیر کرنی حرام مہونی ہے کہ جو اور سر کی مراد بیان کیا کرتے تھے اسلئے کہ آپ کے انصاف نے سب کی داد دی ہے اور سر کی آفت آپ نے ظاہر کی پس سب سر فدا کا گمان ہے اس صفت کے بقا کے عین میں حجاب ہو گا۔ اور صوفنا کی صفت میں سب کا سب بقا کا دیدار ہے اور عین کشف ہو گا اور اگر کسی شخص کے دل میں خیال بندھے کہ سر فدا کے ساتھ صحو سے زیادہ نزدیک ہے محال ہو گا اس لئے کہ سر صحو پر زیادہ با صفت ہے اور جب تک بندہ کے اوصاف نہ یا دتی کا خیال رکھتے ہیں بچر ہوتے ہیں اور جب اس کے نقصان کا خیال آتا ہے طالعوں کو اس سے امید ہوتی ہے اور بیان کے حال کی انتہائی حالت ہے صحو اور سر میں البزید سے حکایت لاتے ہیں کہ آپ مغلوب ہوئے تو سبھی بن معاذ نے آپ کی طرف نکلتے ہیں کہ آپ اس شخص کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں کہ جو خدا کی محبت کے دریا سے ایک قطرہ پی کر مست ہو گیا ہو حضرت بابزید نے جواب میں لکھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے حق میں کہ جو کوئی سب جہانوں کی محبت کے دریا پی کر بھی بوجہ تشنگی جوش و خروش کرے یا ہو اور لوگوں نے اس سے خیال کر لیا ہے کہ سبھی نے سر کی مراد بیان کی ہے اور بابزید نے صحو کی۔ اور یہ بر خلاف ہے اسلئے کہ صاحب صحو ہوتا ہے جو کہ طاقت ایک قطرہ کی بھی نہ رکھے اور صاحب سر کہ وہ ہے کہ جو سبستی کے سب کو پی کر بھی زیادہ کی خواہش نہ کرتا ہے اسلئے کہ شراب سر کا آکھوتا ہے اور جنس جنس کیساتھ جو تر ہوتی ہے اور صحو اس کے مخالف اور اس کی ضد ہے وہ شراب کے گھاٹ پر آرام نہیں پایا۔ مگر سر کہ وہ طبع پر ہوتا ہے ایک دہشت کی شراب سے اور دوسرے محبت کے پیالہ سے اور سر کو وسیع معلول ہوتی ہے اسلئے کہ رویت نعمت کے سبب ہوتی ہے اور سر کو محبت ہی وجہ ہوتی ہے اسلئے کہ اس کی پیدائش منعم کی نسبت سے ہوتی ہے پس جو کوئی نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور جو کوئی منعم کو دیکھتا ہے

وہ اسی کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو نہیں اگرچہ سکر میں ہو اور اس کا سکر صحر ہوتا ہے اور صحر بھی قدیم ہے۔ ایک صحر غفلت پر ہوتا ہے اور دوسرا محبت پر قائم ہوتا ہے اور وہ صحر جو کثرت پر ہوتا ہے وہ حجابِ عظم ہوتا ہے اور وہ صحر جو کم محبت پر ہوتا ہے وہ کشف ہوتا ہے پس یہ جو مقرون ساتھ غفلت کے ہوتا ہے اگرچہ ہو سکر ہوتا ہے اور وہ جو محبت سے وصل شدہ ہو اگرچہ سکر صحر ہوتا ہے جب اسلئے حکم ہو گا تو اندر سکر کے ہو گا اور سکر اند صحر کے اور جب اسلئے ہو گا تو نول غافلہ موت پر اور حال کلام یہ ہے کہ صحر اور سکر فیروں کے قدم گاہ میں ساتھ علت اختلاف کے معلول ہوتا ہے اور جب حقیقت کا غلبہ پنا جمال کھائے صحر اور سکر دونوں طبعی مرتبہ ہیں اسلئے کہ طرفین ان ہر و مضمی میں ایک دوسرے کیساتھ ملائے گئے ہیں ایک کی انتہا دوسرے کی ابتدا ہو جاتی ہے اور ابتدا اور انتہا تفریقوں میں صورت نہیں پکڑتی اور وہ جو کہ نسبت ان کی ساتھ تفریق کے ہو حکم میں تباہی ہوگی اور جمع تفریقوں کی نفی ہوتی ہے، اور اسی کے بارہ میں ایک بزرگ کہتا ہے۔ شاعر۔

اِذَا طَلَعَ الصَّبَاحُ بِنَجْمٍ رَاحٍ - تَسَادَى فِيهِ سَكْرَانٌ وَصَاحٌ
یعنی جب عمدہ تاروں کے ساتھ صبح طلوع کرتی ہے تو اس میں سکر اور صحر برابر ہوتا ہے۔

اور شمس میں دوسرے مرتبے ہیں ایک کا نام لقمان ہے اور دوسرے کا نام ابو الفضل حسنؑ ہے ایک وزیر لقمان ابو الفضل کے پاس آئے تو ان کو انہوں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کچھ جزئیات ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا کہہ اے ابو الفضل ان چیزوں میں آپ کیا تلاش کر رہے ہیں فرمایا کہ وہی کچھ تلاش کر رہا ہوں جو کچھ آپ اس کی ترک سے تلاش کر رہے ہیں لقمانؑ نے فرمایا کہ اس خلاف کے دیر لے ہو نیکی کیا وجہ ہے ابو الفضل نے جواباً فرمایا کہ خلاف تم خود دیکھتے ہو جو کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم ان چیزوں میں کیا تلاش کر رہے ہو سستی سے ہوشیار ہو جاؤ ہوشیار می سے بیدار ہو جاؤ تاکہ تیرا خلاف اٹھ جائے۔ اور تم جانتے ہو کہ ہم تو تم کیا ڈھونڈ رہے ہیں پس طیفویوں کا جیدیوں سے اسی قدر اختلاف ہے جس قدر ہم نے بیان کر دیا۔ اور آپ کا مذہب مطلق معاملات میں ترک صحبت اور اختیار غفلت تھا۔ اور سب مریدوں کو اسی کا حکم فرمایا کرتے تھے! اور یہ طریقہ محمود اور سیرت قابل تعریف ہے اگر سیرت ہو جائے۔

جنیدی فرمایا: بیان ہوتا ہے: جنیدیوں کی دوستی ابو نقاسم جنیدی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور ان کے وقت میں ان کو طاؤس العلماء کہتے تھے اس طائفہ کا دفتر اور ان کا امام اللامہ ہے، اس کا طریقہ طیفویوں کے عکس صحر پر مبنی ہے اور اس کا اختلاف بیان ہوا ہے اور سب نے ہوں

سے زیادہ مشہور مذہب اس کا ہے اور سب مثل جنیدی مذہب میں محسوس ہیں اور سوا اس کے ان کے کلموں میں اس طریقت کے معاملات میں بہت اختلاف ہے اور میں کلام کے طویل ہو جانیکے سبب اسی پر اکتفا کرنا ہوں اور اگر کسی شخص کا دل اس سے زیادہ معلومات پیدا کرنے پر ہو تو وہ دوسری جگہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ اس سے بہتر اس کی معلومات ہو جائیں اس لئے کہ میرا مذہب اس کتاب میں اختصار اور تفصیل کا چھوڑنا ہے۔ و باللہ التوفیق۔

اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ جب سین بن منصور نے اپنے غلبہ میں عمرو بن عثمان سے تبرک کیا اور جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو کس لئے آیا ہے اس نے کہا شیخ کی صحبت اختیار کرنے کیلئے آپ نے فرمایا میں محنون کو اپنی صحبت میں نہیں لیا کرتا اسلئے کہ صحبت کیلئے صحیح الحال ہونا ضروری ہے اس لئے کہ جب تو آفت کیساتھ صحبت اختیار کرے گا تو ایسا ہوگا کہ جیسا تو نے سہل بن عبد اللہ تستری اور ابو عمر سے کیا منصور نے کہا اے شیخ الصَّحْوُ وَالسَّكْرُ صِفَتَانِ لِلْعَبْدِ وَمَا دَامَ الْعَبْدُ نَجَّحًا عَنْ رَبِّهِ حَتَّىٰ قَتَلَ أَوْ صَافَهُ، یعنی صحو اور سکر بندہ کی دو صفتیں ہیں اور ہمیشہ بندہ خداوند کریم سے محبوب ہے جب تک اس کے اپنے اوصاف فانی نہ ہو جاویں جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یَا ابْنَ الْمَنْصُورِ اِخْطَا تُتَّ فِي الصَّحْوِ وَالسَّكْرِ لَا تَنُ فِي الصَّحْوِ عِبَارَةٌ بِدَخْلٍ عَنْ صِحَّةِ حَالِ الْعَبْدِ مَعَ الْحَقِّ وَذَلِكَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ صِفَةِ الْعَبْدِ وَالنَّسَابِ الْحَقِّ وَآنَا أَدْلَىٰ يَابْنَ الْمَنْصُورِ فِي كَلَامِكَ فَضْوَ لَا كَيْدًا وَعِبَادَاتٍ لَا لَهَا نِيلٌ تَحْتَ مَا يَمْنِي لَهَا بِنُصْرَةٍ صَوَّاور سکر میں خطا کی ہے اسلئے کہ اس میں کچھ خلاف نہیں کہ صحو خدا کے ساتھ صحیح الحالی ہے اور سکر سے مراد غایت محبت اور زیادتی شوق ہے اور یہ دونوں معنی مخلوقات کے کسب کی صفت کے نیچے نہیں آ سکتے اور اے بیٹے منصور کے میں تیرے کلام میں بہت کچھ فضول گوئی دیکھتا ہوں اور تیری عبارتیں بے معنی ہیں واللہ اعلم بالصواب۔

ابن سبی فرقے کا بیان ہوتا ہے :- نوریوں کی دوستی ابو الحسن احمد بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کیساتھ ہے اور وہ صوفی علماء کے بالانشین عالم ہوئے ہیں اور نور سے بھی زیادہ منور ہیں اور صوفیوں میں آپ کا ذکر روشن مناقب اور قطعی دلائل سے ہے اور تصوف میں آپ کا مذہب بہت ہی پسندیدہ ہے اور آپ کے مذہب کی طریقت کے عجائبات سے ایک عجیب بات ہے کہ صحبت میں ان کے نزدیک

صاحب حق کا ایثار اپنے حق پر مقدم ہوتا ہے اور وہ صحبت کہ جس میں غیر کی منفعت اپنی مصلحت پر مقدم نہ ہو حرام ہوتی ہے اور فرمایا ہے کہ صحبت دریش مردوں کی فرض ہے اور گوشہ نشینی قابل تعریف نہیں اور صاحب کی منفعت کو صاحب کی مصلحت پر مقدم رکھنا بھی فرض ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّا كُنتُمْ وَالْعَزَلَةُ فَإِنَّ الْعَزَلَةَ مُقَابِلَةُ الشَّيْطَانِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقَضْبَةِ فَإِنَّ فِي الْقَضْبَةِ رِضْوَانًا الرَّحْمَنِ یعنی گوشہ نشینی سے بچو اس لئے کہ گوشہ نشینی شیطان کی قربت ہے اور تم پر لازم ہے کہ صحبت اختیار کرو اسلئے کہ تحقیق صحبت میں خداوند کریم کی خوشنودی ہے اور اب میں ایثار کی حقیقت کو بیان کرتا ہوں اور جب عزت اور صحبت کے باب پر پہنچوں گا اس جگہ اس کی رمز پر اور شرح بیان کروں گا تاکہ فائدہ عام تر ہو اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوتا۔

ایثار کا بیان ہوتا ہے

خداوند جل علاہ ارشاد فرماتا ہے، وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ یعنی دوسروں کی حاجت برآرمی کیلئے بخشش کرتے ہیں یعنی اپنے نفسوں پر دوسروں کو بخشش کے طور پر مقدم رکھتے ہیں اگرچہ انہیں اس کی خود بھی ضرورت ہو اور ایثار کرتے ہیں اگرچہ خود اس کے طمع مند ہوں اور اس آیت کا نزول علی الخصوص فقر صحابہ کی شان میں ہوا ہے اور ان کے ایثار کی حقیقت بھی کہ اپنی صحبت میں اپنے صاحب کا حق نگاہ رکھتے تھے اور اپنا حصہ دوسرے کے حصہ میں کہتے تھے اور اپنے صاحب کے آرام کیواسطے خود تکلیف اٹھاتے تھے۔ لَآ اِثَارَ الْاِقْيَامِ بِعَادَةِ الْاَغْيَادِ مَعَ الْاَشْتِخَالِ بِمَا اَمَرَهُ النَّبِيُّ لَوْ سَوَّلَهُ الْمُحْتَنَادُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَنِ الْعَفْوِ وَامْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَآخِرُ عَيْنٍ لِّلْجَاهِلِينَ یعنی ایثار دوسروں کی املا پر قائم ہونا ہے بسبب اس کے کہ حکم کیا ہے اس کا فعل ہے بتا رہے اپنے رسولِ مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ عزوجل نے کہ اے میرے حبیب معافی کو لازم پکڑ اور نیکی کا حکم فرما اور جاہلوں سے روگردانی اختیار کر۔ اس سے زیادہ اس کی تشریح باب ادواب الصغیہ میں آئیگی مگر اس جگہ ملد صرف ایثار کا بیان کرنا ہے اور اس کی قیوم ہیں۔ ایک تو صحبت میں ہے جیسا کہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اور دوسرا ایثار کرنا محبت میں ہے لیکن صاحب کے حق میں ایثار کرنا بیخ و بربط کی قسم سے ہے

مگر دوست کے حق میں ایسا سب کام لینا سب آرام اور خوشی ہے، اور حکایات میں مشہور ہے کہ جب غلام ٹنبل اس طائفہ کی عدوت پر نظر پڑا تو آیا اور ہر ایک کو ایک گونہ ایک دوسرے سے خصومت پیدا ہوئی تو اس نے فوری اور رقام اور الجھڑ کو گرفتار کر کر خلیفہ کے پاس پہنچایا اور غلام ٹنبل نے خلیفہ سے کہا کہ یہ قوم بید بیدوں کی ہے، اگر امیر المؤمنین ان کے قتل کا حکم صادر فرمائیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ اصلی بیدین متغیاب ہو چکے ہیں اور یہ اس گروہ کے سربراہ ہیں اور جس شخص کے ہاتھ سے نیکی کا کام صادر ہو گا میں اس کو خدا سے اجر دلانے کا خاص ہوتا ہوں خلیفہ نے جلدی سے ان کے قتل کا حکم صادر کیا یہ لادوں نے اگر ان کے ہاتھ باندھ دئے جلا دئے رقام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت فوری اٹھ کر رقام کی جگہ بیٹھا جلا دئے فوری رحمۃ اللہ علیہ کی خوشی اور طرب سے تعجب کیا اور حاضرین متعجب ہوئے جلا دوں نے کہا کہ اسے جو اندر یہ تلوار ایسی چیز نہیں ہے جو رغبت کیسا فتنہ اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کیا جائے جیسا کہ تو نے بڑی خوشی سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ابھی تیری نوبت نہیں آئی آپ نے فرمایا ہاں مگر میرا طریقہ ایسا کرنے کا ہے اور دنیا میں جان سے بڑھ کر کوئی چیز نیا دہ عزیز نہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان چند سانسوں کو ان بھائیوں پر ایسا رکوں اسلئے کہ ایک سانس دنیا کا میرے نزدیک آخرت کے ہزار سال سے بہتر ہے، اس لئے کہ یہ دنیا خدمت کرنے کی سر ہے اور وہ جگہ قربت کی سر ہے اور قربت خدمت سے حاصل ہوتی ہے، قاصد نے یہ خبر خلیفہ کو پہنچائی خلیفہ رقت طبع اور آپ کی دقت کلام سے سخت متعجب ہوا اور کسی شخص کو بھیجا کہ ان کے پاس میں فراتوقف کرو اور قاضی القضاۃ ابو العباس کے حوالہ ان سب کو کیا اور وہ ان تینوں کو گرفتاری کی حالت میں اپنے گھر لگیا اور اس نے ان سے شریعت کے احکام اور اس کی حقیقت پوچھی اور آپ کو دونوں معاملہ میں اس نے کامل پایا اور اپنی غفلت سے جو ان کے حال میں اس نے کی تھی پر نیشانی ظاہر کی پھر فوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فرمایا کہ اے قاضی یہ سب کہ تو نے دریافت کیا ہے ابھی کچھ دریافت نہیں کیا فَإِنَّ لِلّٰہِ عِبَادًا یَّکُونُ بِاللّٰہِ وَشَرُّکُمْ بِاللّٰہِ وَیَجْلِسُونَ بِاللّٰہِ وَیَقُولُونَ بِاللّٰہِ یعنی خداوند کریم کے کچھ بند ہیں کہ ان کا قیام اسی کی ذات سے ہے، اور ان کا بولنا اور بیٹھنا اور حرکت اور سکون سب اس کی ذات سے وابستہ ہے جو کہ زندہ ہے اور ہمیشہ اس کے مشاہدہ میں رہتے ہیں اور ایک لمحہ بھی خدا تعالیٰ کا مشاہدہ ان کے

معاملہ سے جدا ہو جائے تو ان کے اندر سے شور مٹتا ہے قاضی آپ کی رقتِ کلام اور صحتِ حال سے تعجب میں آیا خلیفہ کی طرف اسی وقت لکھا کہ اگر یہ طائفہ بے دینوں کا ہے فَسَيُتَّخَذُ فِي الْعَالَمِ تو میں گواہی دیتا ہوں اور حکم لگاتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی موصد نہیں ہے خلیفہ نے ان سب صاحبوں کو بلایا اور کہا کچھ حاجت طلب کرو انہوں نے کہا کہ ہم کو تجھ سے صرف یہی حاجت ہے کہ ہمیں بالکل فراموش کر دو۔ تو نظر مقبول سے ہم کو اپنا سقرب بنا اور نہ اپنی جدائی سے رنجیدہ۔ اس لئے کہ تیرا بھروسہ اے لئے بمنزل تیری قبولیت کے ہے اور تیرا قبول کرنا تیرے بھروسے کی مثل ہے خلیفہ نے روناشروع کیا اور بڑی عزت کے ساتھ ان سب کو زحمت کیا۔ اور نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو ایک روز پھیلی کی خواہش ہوئی تمام شہر میں تلاش کی۔ مگر دستیاب نہ ہوئی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ مجھے چند روز کے بعد پھیلی ملی اور آپ نے اس کے کیا ب کا حکم صادر فرمایا جب میں تیار کر کے آپ کے سامنے لیگیا تو اُسے دیکھ کر آپ اتنے خوش ہوئے کہ خوشی کا اثر آپ کی پیشانی پر ظاہر ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک سائل دروازے پر آگھڑا ہوا آپ نے فرمایا کہ یہ پھیلی اس سائل کو دے دو غلام نے کہا اے میرے سربراہ اتنے روز کی تو آپ کو خواہش تھی اب آپ نے کیوں دے دی ہم بجائے اس کے سوائی کو کوئی اور چیز دے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جوان اس کا کھانا مجھ پر حرام ہے اس کی خواہش کو میں نے اپنے دل سے نکال دیا ہے سبب اس حدیث کے جو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا۔ اَيْتَا اِمْرًا يَشْتَهِي شَهْوَةً فَدَرَ شَهْوَتَهُ وَاَثَرَ الْاَخِرَةَ عَلَى نَفْسِهِ غَفَرَ لَهُ یعنی جس کسی کو کوئی خواہش ہو اور وہ اس خواہش کو پالیوے اور پھر اس سے ہاتھ کو روک کر دوسرے کو اپنے سے بہتر جان کر دیدے تو خداوند تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور میں نے حکایات میں پایا کہ دس دریش ایک جنگل میں فروکش ہوئے اور آبادی کا راستہ بھول گئے اور پیاس نے انہیں قابو کر لیا۔ اور ان کے پاس ایک پیالہ پانی کا تھا جو وہ ایک دوسرے پر ایثار کرتے تھے بالآخر کسی نے بھی نہ پیلا اور وہ سب بجز ایک شخص کے دنیا سے رخصت ہوئے اس شخص نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ سب رخصت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے وہ پیالہ پانی کا پی لیا۔ اور اس کی طاقت سے میں نے راستہ ٹھیک کر لیا اور راہ پر آگیا۔ ایک نے اس دریش سے کہا کہ اگر تو نہ پیتا تو تیرے لئے بہتر تھا اس نے کہا۔

کہ اگر میں اس کو نہ پتیا تو شریعت کی رو سے اپنے نفس کا قاتل ہوتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر وہ سب
 دروغش اس حساب سے اپنے نفس کے ہلاک کنندہ ہوتے، دروغش نے کہا کہ ایسا نہیں اس لئے کہ ان میں سے
 ایک نہ پتیا تو دوسرا پتیا جب سب ایک دوسرے کی موافقت میں غصت ہوتے، میں باقی رہا میں نے
 بحکم شریعت اس کا پی لینا اپنے اوپر واجب سمجھا۔ لہذا میں نے پی لیا۔ جب امیر المؤمنین علی کرم اللہ
 وجہہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ اور خود حضور علیہ السلام ابو جوح صدیق کے ہمراہ مکہ
 سے باہر نکلے اور غار میں آئے تو اسی رات کافروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مار ڈالنے کا
 ارادہ کیا اللہ عزوجل نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کہ میں نے تمہارے رعیان برادری قائم کی ہوئی ہے
 تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کرے ان میں سے ہر ایک نے اپنی
 زندگی اختیار کی۔ خداوند کریم نے جبرائیل اور میکائیل کو فرمایا کہ اے فرشتو علی کا شرف دیکھو۔ کہ
 میں نے علی اور رسول اللہ کے درمیان برادری قائم کی ہے تو علی نے اپنا قتل ہونا اور مر جانا،
 پسند کیا اور خود ہمارے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گیا اور جان آپ پر فدا کی اور اپنی زندگی
 کو آپ پر قربان کیا اور خود موت کو قبول کیا اب تم دونوں میں پر چلے جاؤ اور ان کو دشمنوں سے
 نگاہ رکھو۔ اسی وقت جبرائیل اور میکائیل تشریف لائے ایک تو حضرت علی کے سرانے کی طرف
 بیٹھا اور دوسرا اہل کی طرف جبرائیل علیہ السلام نے کہا بَخْرٌ مِّنْ مِّثْلِكَ ابْنَ اَبِي نَضْرٍ اَلَيْسَ
 اللّٰهُ تَعَالٰی بِبَاقٍ عَلٰی مَلٰئِكَتِهِ یعنی اے ابو طالب کے بیٹے آج کون تیرے مثل ہے بسبب
 تیرے اللہ عزوجل فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور تو خوش نمید میں سویا ہوا ہے اس وقت یہ آیت آپ
 کی شان میں اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
 یعنی بعض لوگوں سے وہ شخص ہے جو کہ بچتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا جوئی میں اور اللہ شفقت
 کرنے والا ہے اپنے بندوں پر جب اللہ عزوجل نے مومنوں پر جنگ اُحد کے روز مشقت اور محنت
 ڈالکر ان کی آزمائش کی انصار کی ایک صالح عورت بیان کرتی ہے کہ میں پانی لیکر حیمہ سے باہر نکلی تاکہ
 کسی مجاہد کو پلاؤں میں نے میدان جنگ میں ایک صحابی کو زخمیوں سے چور چور دیکھا اور تھوٹے ہی
 اس کے بغیر سانس تھے مجھے اشارہ کیا کہ پانی لاؤ جب میں پانی لیکر اس کے پاس گئی اور اس کو پانی
 کا برتن دیدیا۔ تنے میں دوسرے زخمی نے آواز دی کہ پانی مجھے دو اس پہلے لے کہا کہ یہ پانی اس کو

دید جب میں دوسرے کے پاس آئی تو ایک اور نے آواز دی کہ مجھے پانی پلایا تو اس نے بھی یہی کہا کہ پہلے انہیں بالو بھیج مجھے پلانا اسی طرح سات آدمیوں کے پاس گئی ہر ایک شخص نے پہلے پانی مانگا جب دوسرے کی آواز سنی تو پانی چھوڑ کر پہلے اس کو پلانے کا اشارہ کیا۔ وہ صاحبِ وقت بیان کرتی ہے کہ جب میں ساتویں کے پاس پانی لیکر آئی تو اس نے پانی پینے سے پہلے ہی جان دیدی میں واپس ہوئی تاکہ دوسرے کو دوں دیکھا تو وہ بھی اس جہان سے رخصت ہو چکا تھا صلیح میں سب کے پاس واپس ہوتی ہوئی آئی مگر سب علت فرما چکے تھے۔ اس وقت آیت آئی
وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَكُلَّ كَانٍ مِنْهُمْ خَصَّاصَةً یعنی اپنی جانوں کو چھوڑ کر غیر میں پریشاں کرتے ہیں مگر چہرہ انہیں اس کی ضرورت ہو۔ امہ بنی اسرائیل میں ایک عابد نے چار سو سال تک عبادت کی چار سو سال کے بعد اس نے ایک روز عرض کیا کہ بارِ خدا! اگر آپ یہ بہار نہ بناتے تو لوگ کو زمین میں چلنے کی رکاوٹ نہ ہوتی۔ ان بہانوں سے زمین میں لوگ چل بچھ نہیں سکتے خدا کریم نے اس وقت کے پیغامبر کی طرف حکم کیا کہ اس عابد کو کہہ دو کہ ہمارے ملک میں تمہیں تصرف کرنے کا کیا حق ہے اب جو تو نے تصرف کیا اسلئے تیرا نام منکبختوں کے دفتر سے ہم کاٹ کر بد بختوں کے دفتر میں درج کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی عابد خوشی میں آیا اور منی الفجر سجدہ شکر کیا پیغمبرِ وقت نے کہا کہ اے نادان بد بختی پر سجدہ شکر کس لئے کرتا ہے شقاوت پر سجدہ شکر واجب نہیں ہوتا اس نے کہا کہ میرا سجدہ کرنا شقاوت پر نہیں بلکہ اس امر پر ہے کہ میرا نام اس کے بد بختوں میں درج ہو گیا۔ مگر اے پیغامبر علیہ السلام میری ایک حاجت کا ذکر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں فرما دینا اور وہ حاجت یہ ہے کہ خدا نے پاک سے کہنا کہ اب جو تو نے مجھے نوزخ میں بھیجا ہے تو سب گنہگار محدودوں کا عذاب مجھ پر ہی وارد فرمایا اور ان سب کو نجات دیدینا اور ان سب کو بہشت میں بھیج دینا جنابِ باری سے پیغمبرِ وقت کو حکم ہوا کہ میرے اس بندے کو کہہ دو کہ یتیم امتحان تیری توہین کرنے کیلئے نہ تھا بلکہ تجھ پر جلہ کرنے کیلئے تھا اور بروز قیامت تو جس جس کی شفاعت کرے گا ہم ان سب کو بہشت میں داخل کیے گئے اور میں نے احمدِ شری سے دریافت کیا کہ آپ کی توبہ کرنے کا پہلا سبب کونسا ہے اس نے کہا کہ میں منہر کے بنگل میں اونٹ لیگا اور کچھ عرصہ تک میرا قیام وہاں ہوتا تھے عرصہ میں میرا کام یہ تھا کہ اپنی روٹی ٹوسرل کو دیدیتا اور خود بھوکا رہتا اور اس آیت شریف کا مضمون میرے خیال میں ہوتا۔

وَيَذَرُون عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَوْ كَانِ بِهِنَّ خَصَاصَةٌ جَن كَاتِبٍ يَلِكُهُ يَأْغِيَا هُوَ اُورَمِرَ اُتَمَقَا وَاوَان
وگوں سے البتہ تھا ایک موز ایک بھوکے شیر نے میرے اونٹ کو مار دیا اور خود ایک ٹیلہ پر چڑھ کر
دھارا اس کی آواز سنتے ہی تمام زندے جو قریب قریب تھے اُنکے اس وقت اس نے اونٹ بھاڑ
دیا اور اس میں سے بغیر کچھ کھائے ٹیلہ پر چڑھ گیا اور اونٹ کو سب بندوں نے کھایا اور کھا کر واپس
چلے گئے جب سب کھا کر واپس آئے تو شیر بھی کھانے کے ارادہ سے اُتر آیا اسی وقت ایک لکڑی
لوٹری دور سے آتی ہوئی اس کو نظر پڑی شیر اس کو دیکھ کر بچھلے بلندی پر چڑھتا کہ لوٹری اس
سے بلا خوف و خطر پیٹ بھرے لوٹری پیٹ بھر کر جب چلی گئی تو شیر کھانے کے ارادہ سے پیچھاڑا
اور تھوڑا سا اسمیں سے اس نے کھالیا احمد سرخی کہتے ہیں کہ میں دوسرے یہ معاملہ دیکھ رہا تھا جب شیر
کھا کر جانے لگا تو اس وقت نہایت ہی فصیح زبان سے اس نے کہا کہ اے احمق تلوں کا بیٹا رکنا
کتوں کا کام ہے جو عمری یہ ہے کہ اپنی زندگی اور روح کو قربان کر دیا جائے پس جب میں نے پربران دیکھ
لی ہے دنیا کا کاروبار میں نے چھوڑ دیا اور میری تو برکی ابتدا ہے ابو جعفر غلڈی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک روز ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں مناجات کرتے تھے اور میں مناجات کے سنتے
کیلئے دیے پاؤں گیا تاکہ آپ کو معلوم نہ ہو اور وہ مناجات بہت ہی فصیح تھی فرماتے تھے کہ
بار خدایا اہل دفع کو تو عذاب فرمائے گا حالانکہ سب تیری ارادت اور علم اور قدرت قدیمی سے پیدا
شدہ ہیں۔ اگر تو دفع کو ضروری پر کرنا ہے تو ان کے معاوضہ میں مجھ کیلئے کوئی دفع میں ڈال دینا اور
تجھے قدرت ہے کہ مجھ کیلئے ہی سے دفع کو بھر دے اور ان سبھوں کو بہشت میں بھیج دے جعفر کہتا
ہے کہ میں آپ کے امر میں متحرک ہوں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آنیوالا مجھ سے کہتا ہے کہ ابو الحسن
سے کہہ دو کہ ہم نے تجھ کو اس شفقت کی بدولت بخش دیا ہے کہ جو تجھے تارے بندوں پر ہے اور آپ کو لوٹری
اسلئے کہتے ہیں کہ آپ اندھیری کو ٹھٹھی میں جب کلام کرتے تو آپ کے باطنی دوسے گھر روشن ہو جاتا۔
اور نور حق کے سببے مریدوں کے عہد پر اطلاع پالیتے تھے۔ یہاں تک کہ حیدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
ابو الحسن دلوں کا جاسوس ہے اور ریل کے مذہب کی تخصیص ہے اور یہ اصل قوی ہے اور اہل الصبر
کے نزدیک بہت بڑا کام ہے۔ اور آدمی پر کوئی چیز روح کے خرچ کر نیسے زیادہ سخت نہیں ہے
اور نیز اپنی محبوب چیز کا چھوڑ دینا دوسرے کی خاطر بہت بڑی بہادری ہے اللہ عزوجل نے تمام

نیکوئی کی چابی اپنی محبوب چیزوں کو غیر پر خرچ کر دینے میں مختصر فرمائی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا اِنَّ تَنَاوُلَ
 الْبِرِّ يَحْتَجُّ تَتَفَقُّوْا مَتَّحِبُوْنَ یعنی (اے لوگو) تم اس وقت تک ہرگز نیک کو نہ پہنچو گے جب تک محسوس کی
 میں اپنی پیاری محبوب چیزیں خرچ نہ کرو۔ اور جو شخص جان کو خرچ کر دینے والا ہو تو وہ مال احوال اور فرقہ
 اور لقمہ کو خرچ کر دینے کی کیا پروا کرتا ہے، اور اس طریقہ کی اصل یہ ہے، جیسا کہ ایک شخص حضرت
 رومی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں آپ نے فرمایا۔ يَا مَعْشَرَ
 الْاَشْيَاءِ مَا مَرَّغَيْتُمْ بَدَلًا لِّتَوْحِيْدِ حِرَانٍ تَذَرْتُمْ عَلٰی ذٰلِكَ وَكَلَامًا فَلَا تَشْتَفِلُ بِتَوْحَاةِ الْوُفُوْةِ
 کہ اے بیٹے یہ کام بجز جان خرچ کرنے کے نہیں ہے اگر تو اس کی خرچ کر نیکی طاقت رکھ سکے تو بہتر
 دینہ صفیوں کی داسیات اور لغویات میں شامل نہ ہو۔ اور جان دے دینے کے علاوہ سب فضول باتیں ہیں
 اور اللہ عزوجل نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاہُمْ عِنْدَ رَبِّہِم
 يَدْرَبُوْنَ یعنی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ اپنے پروردگار
 کے پاس رزق دئے جاتے ہیں۔ اور نیز فرمایا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يَّقْتُلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاہُمْ
 یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں جس الہی زندگی جان خرچ کرنے
 کی بدولت پاتے ہیں۔ اور اپنے حصے کو اپنے دوستوں کی متابعت میں خدا کے فرمان کے بموجب
 ترک کر دیتے ہیں لیکن ایسا راہ اختیار سب کا سب معرفت کی رویت میں تفرقہ ہے اور عین میں عین کا جمع
 کرنا جو کہ اپنے نصیب کی ترک ہے اصل نصیب ہے جب تک طالب کی رفتار اس کے کسب کے
 متعلق ہو تب تک ان سب کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے اور جب حق کی کشش نے اپنی ولایت
 ظاہر کی اس کے افعال اور احوال سب کے سب آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور اس کی عبارت نہیں ہتی اور
 اس کے معاملہ کیسے ہم نہیں رہتا تاکہ کوئی اس کا نام سکھے۔ یا اس کی عبارت بیان کرے یا کسی چیز کو اس کے حوالہ
 کے اور اس معنی میں جلی جملۃ اللہ عینہ رہتے ہیں۔ شعر -

وَلَا شَتَّ بِصِفَاتِي الْمَوْصُوْفَةُ

اور میری صفات موصوفہ پر انگسندہ ہوئیں،

لَيْسَ اِلَّا الْعِبَارَةُ الْمَلْهُوْنَةُ

سوا عبارت افسوس کھائی ہوئی کے کچھ نہیں

غَبْتُ عَنِّيْ فَمَا اَحْسَنُ بِتَفْسِيْ

تو مجھے غائب ہوا میں نے اپنے نفس کی شناخت نہ کی

فَاَنَا الْيَوْمَ غَائِبٌ عَنْ جَمِيْعٍ

پس میں آج کے دن سب سے غائب ہوں

سہیلیہ فرقے کا تذکرہ ہوتا ہے

سہیلیوں کی دوستی سہیل بن عبد اللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور وہ اہل تصوف کے بزرگ صاحبِ جنت تھے۔ ان کے چچا کے زمانے میں بادشاہ تھے۔ اور مردوں کا حل کرنے والے اور طریقت کے مشکلات کو کھولنے والے ہوئے ہیں اور اس طریقت میں کچھ دلائل ظاہر نہیں جن کے ادراک سے عقل عاجز ہو جاتی ہے۔ آپ کا طریقہ اجتہاد اور نفس کا مجاہدہ اور ریاضت تھی، اور مریدوں کو مجاہدہ میں کمال پر پہنچاتے تھے۔ اور حکایات میں شہرت پذیر تھے۔ آپ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ کوشش کرتا کہ کامل ایک دن یا اللہ یا اللہ کہتا رہے اور دوسرے روز بھی یہی فرمایا اور تیسرے دن بھی ایسا ہی فرمایا یہاں تک کہ اس کو اللہ اللہ کہنے کی عادت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اپنی تین راتیں بھی اسی شغل میں گذار یہاں تک کہ ایسا ہی ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے آپ کو خواب میں پاتے تو اس میں بھی ایسا ہی ذکر کر یہاں تک کہ اس کی طبع اس امر کی بھی خوگیر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ اب اس کو چھوڑ دے اور اس کی یادداشت میں مشغول ہو۔ یہاں تک کہ وہ ایسا ہی ہو گیا۔ تمام دن خدا کے دھیان میں مستغرق رہتا ایک دفعہ اپنے مکان میں حالت استغراق میں تھا ہوا کے زور سے ایک لکڑی اڑ کر اس کے سر پر لگی اور اس کا سر چٹا اور اس میں سے چند قطرے خون کے زمین پر گرے ان قطروں میں اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اور مجاہدات اور ریاضات سے مریدوں کی تربیت کنی سہیلیوں کا کام اور طریقہ ہمدردی و مشیوں کی خدمت اور عزت کرنی حمد و نیوں کا طریقہ ہے اور باطن کا مراقبہ سہیلیوں کا طریقہ ہے لیکن ریاضت اور مجاہدہ اس کو نفع نہیں دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاضتیں اور مجاہدہ نفس کو راہ حق کی طرف لانے کیلئے ہیں جب تک مقصود حلال نہ ہو ریاضت اور مجاہدہ کچھ فائدہ مند نہ ہوگا۔ اب میں نفس کی معرفت اور اس کی حقیقت بیان کرتا ہوں تاکہ معرفت کے طالب پران ہو جو کا ظہور ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

نفس کی حقیقت اور ہوا کے معنی میں کلام شروع ہوتا ہے

تو خوب جان لے کہ نفس کی حقیقت لغوی شئی کا وجود اور حقیقت اور ذات ہوتی ہے۔ اور

[illegible]

(ترجمہ) یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا یعنی جس نے اپنے نفس کو فانی کر دیا اس نے اپنے پروردگار کو باقی سمجھ لیا نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا اس نے اپنے پروردگار کو عزیز کر دیا جانا اور نیز یہ بھی معنی کئے گئے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو بندہ سمجھا اس نے پروردگار کو رب سمجھا۔

پس جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کل معرفت سے دور پردہ ہوتا ہے اور اس جملہ کی مراد اس جگہ انسانیت کی شناخت ہے اور اس میں اہل قبلہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ انسان جو مزاج کے آدمی چیز کا نام نہیں اور یہ علم اس کی زدہ اور ڈبا پن ہے اور نیز اس کا ٹھکانا اور آرام کی جگہ ہے تاکہ طبیعتوں کے غفل سے بچ سکے، اور جس اور عقل اس کی صفت ہے اور یہ قول باطل ہے اس لئے کہ جب روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو بھی اس کو انسان کہتے ہیں اور یہ نام صرف شخص سے نہیں اٹھتا یہی جب زندہ ہوتا ہے تو بھی اس کو انسان کہتے ہیں اور جب مر جاتا ہے تو بھی اس کو انسان کہتے ہیں اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ جان حیوانوں کے قاسب میں بھی موجود ہے مگر اس کو انسان نہیں کہتے اور اگر انسانیت کی حالت صبح ہوتی تو جس جگہ صبح ہوتی اس کا نام انسان ضرور ہوتا مگر یہاں نہیں پس دلیل ان کے قول کے بطلان پر قائم ہے۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ نام روح اور جسم دونوں کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے اور جب یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو یہ نام بھی سا فظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک گھوڑے پر دو رنگ جمع ہو جاتے ہیں ایک سفید اور ایک سیاہ تو اس کو ابق کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں رنگ ایک سیاہ اور دوسرا سفید کہلاتا ہے اور یہ قول بھی باطل ہے اور دلیل قول اللہ عزوجل کہ ہے
هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كَوْنٍ
یعنی کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ ذکر کی گئی فحشی نہ تھا، اور انسان کی خاک کو یہ جان انسان کہتے تھے اور ابھی اس کے قالب میں جان داخل نہ ہوئی تھی۔

اور ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان جزایہ تجزیہ ہے اور اس کا محل دل ہے اس لئے کہ آدمی کے تمام اوصاف کا قاعدہ اصولی تو یہی ہے اور یہ بھی محال ہے اس لئے کہ اگر کسی کو اکمل دل اس سے علیحدہ کر لیں تو بھی اس کو انسان کہیں گے اور جان سے پہلے بلا تفاق آدم کے قالب میں دل نہ تھا اور

ایک گروہ صوفی مڑوں کلاس میں قلعی کھائے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ انسان کھانے اور پینے اور تھوکر کا نہیں ہے اور وہ بالکل پھید ہے اور جسم اس کا لباس ہے اور وہ طبع کی خلقت کو وسیع لوح میں امانت رکھا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ بالاتفاق تمام مخلوقیں اور مخلوقات اور کافروں اور منافقوں اور جاہلوں کو انسان کے ہم سے پاک تر ہیں اور ان میں اسرار الہیہ سے کچھ نہیں اور سب اپنے قالب میں تغیر اور کھانے پینے والے ہیں اور انسان کے وجود میں کوئی معنی نہیں ہے کلاس کو انسان کہا جائے اور اس کے نیست ہوجانے کے پیچھے بھی کوئی ایسا معنی نہیں اور خلیفہ جل علائے ان تمام پانیوں کو جو ہمارے اندر مرکب دے گئے ہیں بدون حق کے انسان کہا ہے اسلئے کہ بعض انسانوں میں نہیں ہے، جیسے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَسَلٍ لَّعِينٍ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فَيَقْرَأُ وَكُنْهٌ لَّهُ تَخْلُقْنَاهُ
النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَاهُ مَضْغَةً فَخَلَقْنَاهُ عِظًا مَّا نَكْتُمُهَا لِبَعَثٍ لِّمَعْلَمٍ ثُمَّ
أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ یعنی تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو کچھ کے ٹکڑے سے پھر پیدا کیا ہم نے اس سے نظفہ کیلئے اسکی ہڈیاں پھر پیدا کیا ہم نے نطفہ سے علقہ کو گوشت کا اور پھر پھر پیدا کیا ہم نے گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیوں کو پس پھر پیدا کیا ہم نے ہڈیوں کو گوشت پھر اس کو دوسری پیدا کر دیا ہم نے پس اللہ تبارک تعالیٰ اچھا پیدا کرنے والا ہے۔

پس بقول خلیفہ تعالیٰ کہ وہ سب بھول سے تھلے خاک پاک سے اس صورت مخصوص کو تمام ساختوں کے ساتھ انسان فرمایا ہے، جیسے کہ کل صفت الجہانت کے ایک گروہ نے کہا ہے کہ انسان نام ہے جو صورت اس کی اس صفت پر مقرر کی گئی ہے کہ موت اس نام کو اس سے نفی نہیں کر سکتی جب تک صفت الٰہیہ کا نام نہ لیا گیا ہے ظاہر اور باطن پر اور صوت ہر ذی معنیہ سے تندرست اور بیمار اور ہے اور اگر معجون اور عاقل کا نام رکھا گیا ہے اور بالاتفاق جو زیادہ صفت ہوگی پیدائش میں بلا کمال ہوگا اور تحقیق کے نزدیک انسان میں جن معجونوں سے مرکب ہے ایک معراج اور دوسرا نفس اور قیصر جسم اور چونکہ ہر چیز کے ایک عرض میں صفت ہوتی ہے کہ جس سے وہ قائم ہوتا ہے یعنی قیصر عقل اور نفس کیلئے جو اور جسم کیلئے جس اور انسان کل علم کا نمونہ ہے اور عالم و جہان کا نام ہے اور دونوں جہانوں کے انسان میں شامل ہیں اس جہان کا نشان تو مٹی اور آگ و ہوا ہے اور اس کی ترکیب بلغم اور خون اور سودا اور صفرا ہے اور اس جہان کا نشان جفت اور دغ اور حرارت ہیں۔ پھر جہان بسبب لطافت کے

بہشت ہے اور نفس بسبب آغصاء اور وحشت کے بمنزلہ نفع کے ہے اور جویم بجائے عرصات ہے اور
 خوبی ان ہر صفتوں کی قدر اور محبت سے ہے پس بہشت اس کی رضائی تاثیر ہے اور درخ اس کے
 غصہ کا نتیجہ ہے، دے ہی مومن کی روح صرفت کی رقع ہے اور اس کا نفس حجاب اور گراہی سے ہے
 عجیب تک مومن قیامت میں درخ سے نجات نہ پالے گا تب تک بہشت میں داخل نہ ہوگا اور نہ ہی
 باری تعالیٰ کی رؤیت اسے میسر ہوگی اور محبت کی صفائی نہ پہنچے گا اور ارواح کی حقیقت کو نہ پہنچے گا
 اسلئے کہ اس کی اصل نفع ہے وہ قربت اور معرفت کی حقیقت کو نہ پہنچے گا سکتا پس جو شخص دنیا میں اس کو
 پہچانے اور دوسروں سے تمکذانی کرے اور شریعت کی بلا صراطِ قیام کرے قیامت میں وہ شخص نفع اور بلا صراط
 کو نہ دیکھے گا الغرض مومن کی روح اس کو بہشت کی طرف بلا نیوالی ہے اسلئے کہ دنیا میں بہشت کا وہ نمونہ ہے
 اور اس کا نفس اس کو نفع کی طرف بلائے گا اسلئے کہ دنیا میں وہ اس کا نمونہ ہے اس کیلئے عقل کامل مدبر
 ہے اور اس کیلئے ناقص حرص راہنما ہے اس کی تدبیر صواب ہے اور اس کی تدبیر غلط ہے پس اس درگاہ کے
 طالبوں پر واجب ہے کہ ہمیشہ نفس کی مخالفت اختیار کریں تاکہ اس کے خلاف میں عقل اور نفع کی مدد
 کی جائے اسلئے کہ وہ خدا عزوجل کے عید کا محل ہے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل دوم

مشائخ نے جو کچھ نفس کی توضیح میں ارشاد فرمایا ہے اس کا ذکر شروع ہوتا ہے ذوالنون مصری
 رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اَشْكِي نَحَابَ دَوِيَّةِ النَّفْسِ کہ سب حجابوں سے بڑھ کر حجابِ نفس کی
 رویت ہے یعنی بندہ کیلئے مشکل ترین حجابِ نفس کی رویت اور اس کی تدبیروں کی پیروی ہے اس واسطے
 کہ نفس کی پیروی حق میں ہلاکی مخالفت ہے اور مخالفتِ خدا کی تمام حجابوں کی سرکار ہے اور ابو یزید رحمۃ اللہ
 علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلنَّفْسُ صِفَةٌ لَا تَسْكُنُ اِلَّا بِاَبْطَالٍ یعنی نفس ایک صفت ہے جس کی تسکین
 باطل سے ہوتی ہے اور وہ کبھی خدا کی اطاعت نہیں کرتے دینا اور جو نہیں علیٰ تردی فرماتے ہیں۔ لَوْ كُنْتُ تَرِيْدُ
 اَنْ تَعْرِفَ السَّحْقَ مَعَ بَقَاءِ نَفْسِكَ فَنَيْكَ وَنَفْسَكَ لَا تَعْرِفَ نَفْسَهَا كَيْفَ تَعْرِفَ عَنْهُ
 یعنی اگر تو خدا کی معرفت کا اپنے نفس کے بقا کے باوجود ارادہ کرتا ہے حالانکہ تیرا نفس اپنے آپ کی بھی
 پہچان نہیں کر سکتا تو وہ اپنے غیر کو کس طرح پہچانے گا یعنی اپنا نفس بقا کی حالت میں خود محبوب ہے۔

جب خود عجب ہے تو محتضری کا مکاشفہ اس کو کس طرح ہو گا اور عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلک
 الکفر فیما صلت علی من ادّٰ نفسیک یعنی کفر کی بنیاد بندہ کا اپنی نفس کی مژدہ پر قائم ہونا ہے اسلئے کہ نفس
 کو اسلام کے لطیفہ کیستہ کچھ مکر نہیں لا محالہ ہمیشہ رنگ دانی کی کوشش کرتا ہے اور منکر رنگ دان اور
 بیگانہ جھگاتا ہے اور ہوسلمان دانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلنَّفْسُ خَائِنَةٌ مَا يُدْعَىٰ وَافْضَلُ
 لَهَا حِمْلٌ خِلَافَهَا یعنی نفس امارت میں خیانت کرنے والا ہے اور رضا کی طلب سے منع کرنے والا
 ہے اور سب اعمال سے بہر عمل اس کے خلاف کرتا ہے اسواسطے کہ خیانت اور امارت میں بیگانگی ہوتی ہو
 اور رضا کی ترک گزری ہے اور ان کے معنی اس سے زیادہ ہیں جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور اب میں
 مقصود کی طرف آتا ہوں اور پہل کا مذہب ثابت کرتا ہوں جس میں مجاہدہ نفس اور اس کی ریاضت
 کا ذکر ہے، اور اس کی حقیقت بیان کرنے کا ذکر کرتا ہوں۔ وبالله التوفیق۔

نفس کے مجاہدہ کا مضمون شروع ہوتا ہے

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَقَالَ الْبَقِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ فَخَسَّهُ فِي اللَّهِ بِنِي جَوَازِ لَيْ رَاهِي مجاہدہ کریں گے
 تو ہم ضرور انہیں سیدھا راستہ دکھلا دیں گے اور جناب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی مجاہدہ
 شخص ہے کہ جس نے راہ خدا میں اپنے نفس سے جہاد کیا اور نیز حضور علیہ السلام نے فرمایا رَجَعْنَا
 مِنَ الْجِهَادِ لَا ضَعْفَ لِي الْجِهَادِ لَا كِبَرَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْجِهَادُ لَا كِبَرَ قِيلَ لَا كِبَرَ قِيلَ لَا كِبَرَ قِيلَ
 النَّفْسُ مَنِي هُمُ الْجِهَادُ مَنْ جَاهَدَ كِبَرَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْجِهَادُ لَا كِبَرَ قِيلَ لَا كِبَرَ قِيلَ لَا كِبَرَ قِيلَ
 چیز ہے آپ نے فرمایا نفس کا مجاہدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے مجاہدہ کو جہاد پر
 فضیلت دی اسواسطے کہ اس کی تکلیف زیادہ ہوتی، اسلئے کہ جہاد کرنا واجب ہوتا ہے اور یہ مجاہدہ نفس پر فہر
 کرنا ہوتا ہے پس جلن لے تو لے طالبا صفاق کہ اللہ عزوجل تجھے عزت دے کہ نفس کے مجاہدے کا طریقہ
 اور اس کی سیاست واضح اور ظاہر ہے اسلئے کہ تمام مذہب باطل میں مجاہدہ قابل تعریف ہے، باطل
 طریقت اس کی پاسداری میں مخصوص ہیں اور خاص عام صوفیوں میں مجاہدہ کا طریق جاری
 ہے بلکہ شیعہ و جماعہ اللہ کے ان معنی میں رموز اور کلمات بہت ہیں ابوہریر بن عبد اللہ تشریحی اس مصل میں

بہت فلو سے کام لیتے ہیں، اور مجاہدات میں آپ کے برہمن اور لائل بہت ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا معمول ہر پندرہ روز کے بعد کھانا کھانا تھا۔ اور تھوڑی غذا کے ساتھ آپ نے لمبی عمر گزاری۔ تمام محققوں نے مجاہدہ کو ثابت کیا ہے اور اسکو مشاہدہ کا سبب گردانا ہے اسلئے کہ مجاہدہ مشاہدہ کی علت بیان کیا گیا ہے اور طالب کیلئے خدا کا راستہ پالینے میں مجاہدہ بہت بڑی تاثیر رکھتا ہے اسی طرح عقبی میں ملوکے حاصل ہونے میں دنیا میں کیا ہوا مجاہدہ بڑا موثر اسلئے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ پھل اس جگہ کا ہے جب دنیا میں تو خدمت کریگا اس جگہ پانچا بخیر خدمت اس جگہ قربت نہ ہوگی پس چاہئے کہ خدا تک پہنچنے کا سبب بندہ کا مجاہدہ ہو جائے جو کہ اس کی توفیق کرتا ہے اَلْمَشَاهِدَاتُ مَوَازِنُ ثَلَاثُ اَهْذَاتِ یعنی مشاہدے مجاہدوں کے پیچھے ہوتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ مجاہدہ خدا تک پہنچنے کا سبب نہیں ہو سکتا اس لئے کہ خدا تک جو پہنچتا ہے وہ اس کے فضل سے پہنچتا ہے فضل کو کامیوں سے کیا غرض پس مجاہدہ تہذیب نفس کیلئے ہے نہ قرب کی حقیقت کیلئے اسلئے کہ مجاہدہ کی بنا پر بندہ کی طرف ہوگی اور مشاہدہ خدا کے حوالے حال ہوتا ہے کہ اس کی علت بن سکے یا وہ اس کا آلہ بن سکے اور ہر مصلی اللہ عنہ کی دلیل خداوند تعالیٰ کے اس قول سے ہے وَالَّذِي بَيْنَ جَاهِدَ وَافِيَتْ لَتَحْدِي يَنْهَمُ سُبُلَنَا اور وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں مشاہدہ پاتے ہیں اور نیز تمام انبیاء علیہم السلام پروردگار بنا اور شریعت کا ثابت کرنا اور رنگینوں کا نائل ہونا اور تکلیف کے تمام احکام سب کے سب مجاہدہ ہیں۔ مگر مجاہدہ مشاہدہ کی علت نہ ہوتی حکم ان سب کا بل ہو جانا اور نیز دنیا اور عقبی کے تمام احوال کا تعلق ساتھ حکم اور اسباب کے رکھا ہے اسلئے کہ جو شخص اسباب کی حکم سے نفی کرتا ہے وہ شرع اور حکم سب کو اٹھا دیتا ہے اصول اور فروع میں تکلیف درست نہیں ہوتی۔ کیا کھانا پیٹ بھر کر کیا اسلئے کہ لباس سڑی کے واسطے علت ہو سکتا ہے اور یہ تمام معنوں کا بیکار کرنا ہوتا ہے پس اسباب کا دیکھنا فطوں میں توجید ہوتی ہے اور ان کا دور کرنا بیکاری ہوتی ہے اور مشاہدیں اس کی پیدیں بہت ہیں اور مشاہدہ کا انکار واضح مکارہ ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کتر گھوڑا ریاضت کے ساتھ چر پاول کی صفت کو چھوڑ کر احمیل کی صفت میں آجاتا ہے اور اس کے بہانہ اوصاف بدل جاتے ہیں یہاں تک کہ چابک کو زمین سے اٹھا کر اپنے اسوار کو دیدیتا ہے اور اسی طرح چھوٹے تیش عجمی لڑکے کو ریاضت سے عربی زبان سکھا سکتے ہیں اور اس کی طبیعت لیلی بدل جاتی ہے۔ پھر وحشی کو ریاضت

کے ساتھ اس دھبہ پر پہنچا تھے پس کہ جب اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جب بکلف آجاتا ہے۔ اور قید کی پابندی اس کو بہ نسبت از گدای اور کھلا پنہنے کے جتنی معلوم ہوتی ہے پلید کرتے کہ مجاہدہ اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ اس کا شکار مارا ہوا حلال ہو جاتا ہے اور آدمی بے مجاہدہ اور بے ریاضت حرام ہو جاتا ہے اور اس کی مانند اور بھی بہت سی مثالیں ہیں پس تمام شرع اور حکم کا ملا مجاہدہ پر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس امر کے کہ آپ کو قرب الہی حاصل تھا اور نیز عاقبت کا امن اور مقصد پائے ہوئے تھے اور گناہوں سے ان کا معصوم ہونا ثابت ہے پھر اتنا مجاہدہ کیا کہ بہت عرصہ تک جھوکے رہتے اور رقوں کو بیداری اختیار فرماتے اور وصل کے بعد بھی رکھتے تھے یہاں تک کہ جناب باری سے حکم آیا اے محمد ﷺ مَا أَفْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقِتْلَانَ لَتَقْتُلِيَهُمْ نَے آپ پر قرآن کریم اس لئے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے دوران میں حضور خدا نہیں اٹھاتے اور آپ کو تکلیف ہوتی تھی میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے حصّے کی اینٹیں میں خود خاک رکھتا ہوں آپ کی جگہ پر بیٹھ کر آتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اخذْ غَيْرَ هَآيَاتِهِ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ قَوْلَے ابوہریرہ تو کسی دوسرے کی اینٹیں اٹھا اس لئے کہ عیش و کلمہ آخرت ہے اور دنیا محنت اور تکلیف کا گھر ہے۔ اور حبان بن خارجہ کی روایت کرتے ہیں کہ عبد اللہ بن عمر سے میں نے پوچھا کہ آپ نے غزائے متعلق کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا۔ اِنْ دُرِّيْ بَغْيِكَ كَجَاهِدٍ هَآؤِ اِنْ دُرِّيْ بَغْيِكَ فَاَعَزُّ هَآؤِ اِنْ دُرِّيْ بَغْيِكَ فَاَوَّابِعْتُكَ لِلَّهِ فَاَوْ اِنْ قَتَلْتُ مَرَاةً بِعَتِكَ لِلَّهِ مَرَاةً وَاِنْ قَتَلْتُ صَابِرًا بِعَتِكَ لِلَّهِ صَابِرًا مَحْتَسِبًا۔ مجاہدہ کرنا پہلے اپنے نفس سے شروع کر اور اس کو خوشبختیت میں مل لے اور اپنے نفس سے تو شروع کر پس اس سے خوب لڑائی کر اس لئے کہ اگر تو لڑائی میں جھگڑتا ہوگا مارا گیا تو اللہ عزوجل تجھے اس حالت میں ٹھائیگا کہ تو جھگڑتا ہوگا۔ اور اگر تو نے لڑائی ریا کاری کی حالت میں کی تو تیری قبر سے بعثت بھی ایسی حالت پر ہوگی اور اگر تو نے لڑائی صابر ہونے اور خدا سے جا پناہی ملنے میں کی تو تجھے اللہ عزوجل صالحوں کی جماعت اور جا پناہی والوں کی جماعت میں ٹھائیگا پس معافی سے بیان کے حق میں حق قدر عبارت کی ترکیب و تالیف کو اثر ہوتا ہے ایسی معافی کیا اصول میں مجاہدہ کی ترکیب اور تالیف کو اثر ہے جس طرح بیان بے عبارت اور اس کی ترتیب کے درست نہیں آتا

[illegible]

گلتے اور ایسے ہی چاہیں گے ایمان قبول ہے اور اس پر دوسرے ہونا حکم ہے، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے پس جب اشرف عطیات کیلئے مجاہدہ علت نہیں ہو سکتا تو جو اس سے کم ہے وہ بھی علت کا محتاج نہیں ہو سکتا اور میں جو علی بنی عثمان جلیلی کا ہوں کہتا ہوں کہ یہ خلاف عبارتیں دہنی کیا تھیں اسلئے کیا ایک کہتا ہے مَنْ طَلَبَ وَجَدَ یعنی جس نے طلب کیا اس نے پایا اور دوسرا کہتا ہے مَنْ وَجَدَ طَلَبَ یعنی جس نے پایا اس نے طلب کیا اور پانے کا سبب طلب ہی ہے اور طلب کرنے کا سبب اس کی یافت ہے ایک مجاہدہ کرتا ہے تاکہ شہید پئے اور دوسرا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ مجاہد پائے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ مجاہدہ مشاہدہ میں بجائے توفیق ہے فرمانبرداری میں اور وہ حق و ذلیل کی طرف سے عطا ہے پس جب طلب کا حصول بغیر توفیق فرمانبرداری کے محال ہوتا ہے تو توفیق کا حصول بھی بغیر فرمانبرداری کے محال ہوتا ہے اور جب بغیر مشاہدہ کے مجاہدہ موجود نہ ہوگا تو بغیر مجاہدہ کے مشاہدہ بھی محال ہوگا پس خلافتِ دہدِ کریم کے جمال سے ایک جھلک آتی ہے۔ تب بندہ کو مجاہدہ کی رغبت ہوتی ہے اور جب مجاہدہ کے وجود کی علت وہ جمالِ خلدوندی کی جھلک ہوگی تب ہدایت مجاہدہ پر سبقت لے جائیں گے اور برائی۔ مگر وہ جو یہاں اہداس کے ساتھ صحبت لانے میں کہ جو کوئی مجاہدات کو ثابت نہیں کرتا تو وہ تمام انبیا کی تعلیم اور ان کی کتابوں اور شریعتوں کا منکر ہوتا ہے اسلئے کہ تکلیف کا مدار مجاہدہ پر ہوتا ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ مدار تکلیف کا خدا کی ہدایت پر کریں مجاہدے تو دلیل کے ثابت کرنے کیلئے ہیں نہ وصل کی حقیقت کیلئے حق جل و علا را شاد فرمائیے وَلَوْ اَنَّنا نَزَّلْنٰ اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰی وَحَسَدْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يَلْعَنُوْنَ لَا اِنَّ يَشْكُرُوا اللّٰهَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ؕ اور اگر ہم تمام فرشتوں کو ان کی طرف بھیجیں اور مرنے بھی ان کے ساتھ ہم بھلا ہوں اور ہم ان پر تمام چیزوں کو بھی اٹھائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے کہ ایمان کی علت ہماری مشیت ہے نہ ان کے محاسبے اور دلائل کا دیکھنا اور نیز فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاذَنَّا لَهُمْ اَمْ لَمْ نَاذَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ؕ یعنی جو لوگ کافر ہوئے ان کو ڈرانا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے۔ ہرگز ایمان نہ لائینگے یعنی کافروں پر دلائل کا اور ڈرانا اور جھٹوں کا ظہر ہونا اور قیامت کا خوف دلانا اور سب باتوں کا ترک کرنا ان کے نزدیک برابر ہے وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے اس لئے کہ ہم نے ان کو اہل ایمان سے نہیں گردانا اور ان کے دل بوجہ بدعتی مہر شدہ

ہیں پس انبیاء کا ورد اور کتابوں کا نزول اور شریعتوں کا ثبوت وصول کے اسباب ہیں نہ کہ خدا کی پہنچنے کی علت اس لئے کہ ابوبکر صدیقؓ شیعیت کے حکم میں دیئے ہی تھے جیسے ابو جہلؓ مگر ابو بکرؓ عدل اور بزرگی کو پہنچے اور ابو جہلؓ عدل میں فضل کے سبب ہٹا رہا پس ابو جہلؓ کی علت فضل والے عدل سے ہٹ جھٹنے کی عین وصول ہے نہ کہ طلب وصول اس لئے کہ اگر طالب مطلوب میں مطلوبہ فعلوں ایک جھٹلتے تو طالب عاجز رہتا اور جب واجد ہوتا طالب اپنے ہوتا اس لئے کہ جو پہنچ جاتا ہے آئندہ ہوتا ہے اور طالب پر اکرم و اکیش درست نہیں آتی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے مَن اَشْتَوَى يَوْمًا فَهُوَ مَقْبُورٌ یعنی جو شخص دونوں میں مساوی لگدائے پس وہ زبان رسیدہ ہوتا ہے یعنی جس کے دونوں ایک جیسے گزے ہوں تو وہ خداوند کریم کے طالبوں سے ظاہر میں ہوتا ہے پس چاہیے کہ اس سے زیادہ کی کوشش کئے بغیر یہ جو طالبوں کا ہے، پھر فرمایا اَشْتَقِيكَ اَوْ كُنْ تَحْتَهُ یعنی استقامت اختیار کر طبع اپنے حال پر قائم رہیں مگر اہل کو سبب بنایا اور سبب کو ثابت کیا محنت ثابت کر لے کیوں سبب اور تحقیق الہیت کی سبب یعنی کی وصول کیوں اس لئے اور وہ جو کہتے ہیں لکھوڑے کو مجاہدے کے سبب ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف بجاتے ہیں۔ بیخرب جان کو لکھوڑے میں ایک پوشیدہ صفت ہے اس کے ظاہر کرنے کیلئے مجاہد سبب ہے اس لئے کہ جب تک یا صفت نہ ہوگی وہ مخفی ظاہر نہ ہوں گے اور گدھے میں چونکہ وہ مخفی پوشیدہ نہیں اس لئے وہ ہر گز گھوڑے کی طرح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی گھوڑے کو مجاہدے سے گدھا کر سکتے ہیں۔ اور نہ ہی گدھے کو ساتھ چلتا گھوڑا بنا سکتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ عین کا بدلانا ہے پس جب کسی چیز کا عین نہیں بدل سکتا حق سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثابت ہونا محال ہوگا اور اہل تسبیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدے پر چلتے تھے اس لئے کہ وہ اس سے آزاد تھے۔ اور اس کے عین میں اس کی عبارت جہاں تھی ایسا نہیں جیسا کہ ایک گروہ نے اس کی عبارت بے محالیت کو اپنا مذہب بنالیا ہے اور یہ محال ہے کہ تمام معاملے عبارت ہو جائیں۔ اور کلام کا حاصل یہ ہے کہ بالاتفاق اس قصہ والوں کیلئے مجاہد اور ریاضت موجود ہے مگر اس کی رویت اس میں آفت ہے پس وہ جو مجاہدہ کی نفی کرتا ہے اس کی تردیدیں مجاہدہ نہیں بلکہ مڑھاؤ کی عدم رویت ہے اور نیز اپنے افعال سے جناب باری میں مغرور نہ ہونا ہے اس لئے کہ مجاہدے بندہ کمال پہنچتا ہے اور مشاہدہ خدا کا عطیہ ہے۔ جب تک خدا کا عطیہ نہ ہوگا بندہ کمال میں مقدر ہے بحقیقت، مگر مجھے اپنی زندگی کی کمی ہے کہ تیرا دل اپنے آپ سے نہیں ہٹا جو تو اس قدر شاہکی یعنی گنگھیٹی میں لگا

ہر ہے اس خدا کے فضل کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو جو اپنے کام میں اتنی خودی سے کام لے رہا ہے وہ قبول
 کا مجاہدہ ان کے اختیار کے بدون ان کے حق میں خدا کا فعل ہوگا اور وہ اس کا قہر اور گلاز ہوگا اور اس کا
 گلاز سب کا سب فائز ہوگا اور جاہلوں کا مجاہدہ ان کے اختیار کے ساتھ ان میں ان کا فعل ہوگا اور وہ
 پریشانی اور پرانگی ہوگی ہوتی ہے اور پرانگی دل آفت سے پرانگی ہوتا ہے پس جب تک تجھ سے ہو سکے پس
 فعل کا بیان نہ کر اور کسی صفت میں نفس کی پیروی نہ کر اس لئے کہ تیری ہستی کا وجود تیرا کاسب ہے اگر ایک
 فعل سے تو مجرب ہوگا تو دوسرے فعل سے غیر مجرب ہوگا اور تو سب کا سب مجاب ہے جب تک کہ
 فنا نہ ہوگا سو وقت تک بقا کے ملائق نہ ہوگا۔ لَا تَكُنْ النَّفْسَ كَذَّابَةً مَّجَلَّةً الْكَلْبُ لَا يَطْفُرُ إِلَّا
 بِالنَّدَا بَايَعُ اسلئے کہ تحقیق نفس باغی تھا ہے اور کتنے کا چڑا دباغت کے سوا پاک نہیں ہوتا اور چٹا
 میں مسطور ہے کہ حسین بن منصور نے کوثر میں محمد بن علوی کے گھر میں نزول کیا بلا ہیم خواص بھی کوثر میں
 موجود تھے جب اس کی خبر سنی تو خود اس کے پاس گئے اس نے پوچھا ابراہیم چالیس برس سے تو جو تعلق اس
 طریق سے رکھتا ہے اس معنی سے تجھے کیا حاصل ہوتا ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ طریق تو کل کا مجھے
 سپرو کیا گیا ہے حسین نے کہا۔ حَدَّثَنِي عُمَرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُكَ قَاتِلَ الْفَسَادِ فِي التَّوْحِيدِ۔
 یعنی عمر باطن کی آبادی میں تو نے ضائع کی پس فنا کہاں ہے توحید میں یعنی توکل مرا ہے اپنے معاملہ سے
 جو خداوند تعالیٰ کیساتھ ہے اور باطن کی درستی ہے اس پر بھروسہ کرنے سے اور جب کسی شخص کی طرف
 کے عاجزی میں صرف ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ اپنی بقیہ عمر کو ظاہر کے معاملہ میں خرچ کرے تو ہر ضائع ہو جائیگی
 اور ابھی حق کی طرف سے سپر اثر نہ پہنچا ہوگا اور شیخ ابوعلی سیاح مروزی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کرتے
 ہیں کہ اس نے فرمایا کہ میں نے نفس کو اپنی شکل پر دیکھا کہ کسی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر میرے حوالہ کیا
 اور میں نے اس کو ایک درخت سے باندھ کر اس کے ہلاک کر دیا اور وہ اس نے مجھ سے کہا اے ابوعلی
 غصہ میں مت آ اس لئے کہ میں خدا کے لشکر سے ہوں تو مجھے نابود نہ کر سکیگا۔ اور محمد بن علیان نسوی سے
 روایت لائق ہیں اور وہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ ساتھیوں سے مولا ہے کہ یہ ایسا متدانی حال میں
 جو نفس کی آفتوں سے خبردار ہوتا تھا اور اس کی تمام کینگیوں کو معلوم کرتے تھے ہمیشہ اس کی طرف سے کینہ میرے
 دل میں بیٹھا ہوا تھا لیکن مثل لومڑی کے بچہ کے میرے حلق سے باہر نکلا اور حق تعالیٰ نے مجھے اس سے شناسا
 کیا اور میں نے جان لیا کہ وہ میرا نفس ہے لہذا میں نے فوراً اس کو اپنے پاؤں کے نیچے تار مار شروع کیا۔

اور جیسے میں اسپر پاؤں مارتا تھا وہ بڑا ہوتا تھا میں نے اس کو کہا کہ لو نفس تمام چیزیں جانکر زخم
لگانے سے ہلاک ہو جاتی ہیں مگر تو زخم لگانے سے موٹا ہوتا ہے اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری
ساخت اللہ عزوجل نے اسی قسم کی بنائی ہے میں چیزوں سے اس قدر کوتاہیٹ ہوتی ہے مجھے ان سے
راحت ہوتی ہے اور جن چیزوں سے اوصاف کو راحت ہوتی ہے مجھے ان سے تکلیف ہوتی ہے اور
شیخ ابوالعباس ثقفی جو کہ ایک بزرگ وقت تھے فرماتے ہیں کہ ایک ن میں اپنے گھر میں آیا۔ میں نے ایک بزرگ کا کتا
دیکھا کہ اپنی جگہ میں سویا ہوا تھا میں نے سمجھا محض سے آیا ہو گا میں نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا وہ میرے
دامن کے نیچے آیا اور چھپ گیا۔ اور شیخ ابوالقاسم گمانی رحمۃ اللہ علیہ جو آنحضرت کے من قطب مدظلہ ہیں
اللہ عزوجل اس کو بقا عطا فرمائے اپنے ابتدائی حال سے اطلاع دیتے ہیں کہ میں نے نفس کو سانپ کی
شکل میں دیکھا اور ایک پیش نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو چوہے کی شکل میں دیکھا میں نے کہا کہ تو کون ہے
اس نے کہا میں غافلوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ اس لئے کہ ان کو بُرائی اور شرارت کی دعوت دیتا ہوں اور
دوستوں کو نہایت بُرے والا ہوں اس لئے کہ اگر میں ملن کے ساتھ نہ ہوتا تو میرا وجود ان کی آفت ہے
وہ اپنی پانکی کیساتھ مغرور ہوتے ہیں۔ اور اپنے افعال کے ساتھ متکبر ہوتے ہیں اس لئے کہ جب دل
کی ظہار ست اور صفائی کی سیلہ دلاست کا نور اور فرمان بزاری پر اپنی استقامت دیکھتے ہیں تو ان میں فریفتگی
جو جیسے بڑی خوش پیدا ہو جاتی ہے اور پھر مجھ کو اپنے دونوں پہلوؤں کے درمیان دیکھتے ہیں تو تمام جبلتوں سے نکل
چلے ہیں یہاں تک کہ میں اس امر کی دلیل میں کہ نفس عین خیر ہے صفتی نہیں اور اسکی صفت ہے اہم کے صفت دیکھتے ہیں اور اسلئے
فرمایا عَلَيَّ تَحَدُّثُكَ نَفْسُكَ الَّتِي جَعَلَنِي جَنَّاتٍ كَمَا جَعَلَ رَبِّي ثَمَرًا وَنَمْنًا تَمْنُنُ بِهِ عَلَيَّ تَمْنُنُ تَرْتَفِئُ
دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے پس جب تجھے اس کی معرفت حاصل ہوئی۔ تو تو نے جان لیا کہ اس کو تو
خود ریاضت کیساتھ قابو میں لے آئیگا۔ مگر اس کی اصل اور مابستہ نہیں بدل سکتی اور جبنا عطاس
کی ٹھیک طو پر ہو گئی تو طالب کو اپنے میں اس کے بقا سے کچھ خوف نہ ہو گا۔ اَلْاَنفُسُ كَلْبٌ قَبْلًا
وَاَمْسًا اَلْكَلْبُ بَعْدَ الَّذِي لَا خَشْيَةَ مَبَاحٍ اس لئے کہ نفس بھونکنے والا کتا ہے اور بعد ریاضت کے
کا دُک لینا مباح ہے پس نفس کے مجاہدے نفس کے اوصاف کی فنا ہوتے ہیں۔ اس کے عین کی
خا نہیں ہوتے۔ اور شاخ جہم اللہ نے اس بارے میں بہت کلام فرمایا ہے میں اس کتاب کے
لمبا ہو جانے کے خوف سے اسی مقدار پر لکھتا کرتا ہوں۔ اب کلام ہوا کی حقیقت اور شہدوں

کے ترک میں بیان کو نہ مگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا واللہ التوفیق۔

خواہش کی حقیقت پر کلام شروع ہوتا ہے

جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے عزت دے کہ ہوا سے مراد نفس کے اوصاف ہیں ایک گدہ کے نزدیک اور دوسرے گروہ کے نزدیک طبع کی ارادت سے مراد ہے کہ متصرف اور دبیر اس کا نفس ہے جیسا کہ عقل روح سے اور تبریع جس کو اپنی بنیاد میں عقل سے قوت نہیں ہوتی اور نیزہ نفس جس کو ہوا سے قوت نہیں ہوتی ناقص ہوتا ہے پس نفس روح کا نقص نزدیک کا نقص ہوتا ہے اور نفس کا نقص عین قوت ہے اور ہمیشہ نفس کی دو دعوتیں ہوتی ہیں ایک عقل کی اور ایک ہوا کی۔ مگر وہ عقل کی دعوت کے تابع ہوتا ہے ایمان کو پہنچتا ہے اور وہ جو ہوا کے تابع ہوتا ہے مگر ہی اور فکر تک پہنچتا ہے پس ہوا عجاب و مگر ہی ہوتی ہے اور مدبر دل کی صدیقی اور طالبوں کی روگردانی کا محل ہوتی ہے بندہ اس کا خلاف کرنے کیلئے مامور اور اس کے ارتکاب سے روکا گیا لَئِنْ مَنِ دَبَّهَا هَلَكَ وَمَنِ خَالَفَهَا مَلَكَ اسلئے کہ جو اس پر سوار ہوا ملک اور جس نے اس کی مخالفت کی بادشاہ ہو اللہ عزوجل نے فرمایا وَآمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَعْلَىٰ لِنَفْسٍ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ یعنی جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو نیسے دُرا اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روکا پس تحقیق جنت اس کا ٹھکانا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتَّقُوا مَا لَكَافَتْ عَلَىٰ أَهْلِ النَّبَاِ وَطَوْلَا لَا قَوْلَ لِيْ عَنِ مَجْمَعِ اَمْتٍ كَيْطُوفٍ سے جو خوف سب خوفوں سے بڑھ کر لگا ہو بہ وہ یہ ہے ایک تو ہوا کی پیروی کرنی اور دوسری ملٹی آرزو کرنا۔ اور عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ عزوجل کے قول اَقْرَبُ نَيْتٍ مِّنْ اَتَمَّكَ اِلَهًا هُوَاہ کی تفسیر میں فرمایا ہے اَيَّ اَلَهٍ اَتَقَبُّوْذَ ا یعنی کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کی طرف کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنالیا ہے اس کی پیروی کر کہ جس نے بغیر خدا کی اپنی خواہش کو معبود بنالیا ہے اور رات دن اس کی تمام ہمت ہوا کی پیروی میں صرف ہو رہی ہے اور تمام ہواؤں کی قوس میں ہیں ایک ہوا لذت اور شہوت کی دوسری ہوا مخلوقات کے مرتبہ اور ریاست کی اور وہ جلالت کی ہوا کے تابع ہوتا ہے خوابات میں ہوتا ہے اور مخلوق اس کے فتنہ سے بیخوف ہوتی ہے لیکن وہ جو مخلوقات کے مرتبہ اور ریاست میں ہوتا ہے وہ گر جوں اور مسجدوں میں بھی مخلوقات کے فتنہ کا باعث ہوتا ہے

اسلئے کفر و گمراہ ہے اور مخلوقات کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے فَتَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ مَّتَا بَعَثَ الْهَدٰی یعنی ہم فتنہ
 عروج کے نام کے ساتھ ہوا کی پیروی سے پناہ مانگتے ہیں پس جس کی تمام حرکتیں ہوا کے تابع ہوں اور وہ
 اسکی پیروی سے راضی ہو تو وہ خط سے دور رہے گا اگرچہ تمہارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے اور چہرہ شخص کہ ہوا
 سے اسکی تربیت ہو مگر اس کی پیروی سے بھاگتا ہو تو وہ خدا کیساتھ ہوگا اگرچہ گرجا میں بود و باش رکھتا ہو
 براہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ رشا دفرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ تم میں ایک کاتب کو ستر سال ہوتے ہیں کہ وہ
 راسخانہ زندگی گذرا رہا ہے اور ابھی تک گرجا میں حکم رہبانیت گوشہ نشین ہے میں نے کہا تعجب ہے
 رہبانیت کی شرط تو چالیس برس تک ہے ہاں یہ مرد کس مشرب کی بدولت اس گرجا میں ستر سال تک آرام
 کئے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کا قصد کیا جب اسکے گرجا کے پاس پہنچا تو اس نے کھڑکی کھولی اور
 مجھ سے کہا اے براہیم میں نے معلوم کر لیا ہے کہ تو کس کام کیلئے آیا ہے میں بچکے رہبہرہ بکریٹھا ہوا نہیں ہوں
 بلکہ میں ایک گمراہ اور حوص کار رکھتا ہوں جسکی حفاظت کیلئے گرجا میں بیٹھا ہوا ہوں اور اسکی شر مخلوقات سے علیحدہ
 کئے ہوئے ہوں ورنہ میں فوج نہیں ہوں جو کہ اپنے خیال فرمایا ہے، جب میں نے اس سے یہ کام سنا تو میں نے
 کہا بارِ خدا یا تو قادر ہے کہ میں گمراہی میں بندہ کو صواب کا راستہ عطا فرمائے اور میں گمراہی میں بندہ
 کو کرامت کا شرف عطا کرے اس نے کہا اے براہیم تو کتنے آدمیوں کو طلب کر گیا جا اپنے آپ
 کو ڈھونڈ۔ جب تو اسے پالے تو پھر اپنے آپکی حفاظت کر اسلئے کہ ہر روز یہ باتیں نہ تو سنا اور نہ سنا
 والا اب اس پہنچتی ہے اور بندہ کو گمراہی کی دعوت دیتی ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ جب تک نافرمانی کی ہوا دل میں ظاہر نہ ہو
 وقت تک شیطان کا بندہ کہل اور باطن میں داخل نہیں ہوتا اور جب اسکا سراپہ ہوا ہے ظہور ہو کر تا ہے تب
 شیطان اسکو پکڑ لیتا ہے اور راستہ کرتا ہے اور اسکے دل پر جلوہ کرتا ہے اور ان معنی کو وہ اس کہتے ہیں کہ اسکی
 ابتداء سے شروع ہوتی ہے وَاَبْلَوْا بِیْ اَظْلَمًا اور ابتداء کرنا ابلا اور اظلم ہوتا ہے اور معنی قتل خداوندی
 کا ہے جو کہ اللہ عزوجل نے ابلیس کو اسوقت کہا تھا جسوقت کہ وہ کہتا تھا کہ میں تمام آدمیوں کو راہِ راست
 سے علیحدہ کر دوں گا اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِمْ سُلْطٰنٌ یعنی تجھ کو میرے خاص بندوں پر کوئی قلعہ نہیں
 ہے پس شیطان حقیقت میں بندہ کا نفس و ہوا ہے اور اسی قہیل سے ہے جو کہ پیغامِ بلی اللہ علیہ السلام نے
 فرمایا وَمَا مِنْ مَّحْضٍ لَّا وَتَدَّ عَلَیْہِ شَیْطَانُہٗ اِلَّا عَمْرَاقًا عَلَیْہِ شَیْطَانُہٗ یعنی کوئی شخص
 ایسا نہیں ہے جو شیطان نے اس پر غلبہ نہ کیا ہو یعنی ہوانے ہر شخص پر غلبہ کیا ہے بجز عمر کے کہ اس

نے اپنے شیطان پر غلبہ پایا ہوا ہے پس ہوا آدم اور اسکے فرزندوں کی طینت میں ہے اسلئے کہ مہنا مہنا خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اَلْهَوٰی وَالشَّهْوَةُ مَخْرُجَتَا مِنْ طِينَةِ ابْنِ آدَمَ یعنی ہوا اور شہوت
 بندہ کی طینت میں خود نکلی گئی ہے ہوا کی ترک بندہ کو امیر کرتی ہے اور اسکا متعجب ہونا بندہ کو قید کر دیتا
 ہے جیسا کہ زینخانے ہوا کا ارتکاب کیا امیر بھی مگر قید ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے ہوا کو ترک کیا قید کیا
 تھے مگر امیر ہوئے اور حضرت جلیل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا - مَا الْوَهْلُ قَالَ تَذَرُكَ اَذْكَابَ
 الْهَوٰی یعنی وصل کیا ہے، فرمایا خواہش کے ارتکاب کا چھوڑنا ہے اور جو شخص خدا کے وصل سے غافل
 ہونا چاہتا ہے اس سے کہو کہ بدن کی ہوا کے خلاف کرے اسلئے کہ بندہ کس عبادت سے بہتر قریب حق بل
 و علا کا حاصل نہیں کر سکتا جتنا بہتر نفس کی ہوا کی مخالفت سے کر سکتا ہے، اس واسطے کہ پہاڑ کو انہوں
 سے کاٹنا آدمی پر زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ہوا کی مخالفت کی جائے یعنی ہوا کی مخالفت کرنی
 مشکل ہے اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک
 مرد کو ہوا میں بہا کر کرتے تھے دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ بھرا آپ کے کس عمل سے پایا ہے، اس نے جواب
 دیا کہ میں نے اپنی خواہش کو پامال کیا تب مجھے یہ مرتبہ ملا یعنی ہوا کی ترک سے ہوا کی پروا نہ مل ہوئی
 اور محمد بن فضل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں کہ جو
 اپنی خواہش کو بہرہ لیکر عین اللہ شریف کی زیارت کیلئے جاتا ہے وہ کیوں اپنی خواہش کو پامال کر کے
 خدا تک نہیں پہنچتا اور کیوں اس کی زیارت سے شرف نہیں لیتا مگر سب مفتوں سے زیادہ ظاہر صفت نفس کی
 شہوت ہے اور فرماؤ کہی کے تلمذ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے اور تمام اس اسی کی غلامی میں ہیں اور بندہ سب کی حفاظت
 کیواسطے مملکت اور ہر ایک کے فعل سے سوال کیا جائیگا انھوں کی شہوت کیلئے ہر کاروں کی سننا اور انکے
 کی سوچنا اور زبان کی شہوت کلام کرنا اور تالو کا کام چکھنا اور جسم کا چھونا اور گھسنا اور سینہ کی خواہش سنا
 ہے پس طالب حق کیلئے لازمی ہے کہ اپنا حاکم اور پاسبان بنے اور نہ اس کی پاسبانی کرنی چاہیے
 بلکہ ہوا کے ان تمام اسباب کو جو کہ حواس میں پیدا ہوتے ہیں اپنے سے جدا کرے اور خداوند تعالیٰ سے
 درخواست کرے تاکہ اس کو اس صفت سے موصوف کرے تاکہ یلواہ اس کے باطن سے دور ہو جائے اسلئے کہ جو
 شہوت کے بیابان میں فوط لگاتا ہے وہ تمام حافی سے محبوب ہو جاتا ہے پس اگر بندہ اس کو مملکت
 اپنے آپ سے دور کرنا چاہے تو اس کا رنج دل بدین ترقی بہر ہو جاتا ہے اور اس کی جنسوں کا جو دستور

ہو جاتا ہے، اور اس کا طریقہ تسلیم کرنے کا ہے تاکہ تلو حاصل ہو جائے اور اعلیٰ سیاہ مرزی سے روایت کرتے
 ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک فہم عام میں گیا اور موافق سنت کے ساتھ کہتا تھا جو میں خیال پیدا ہوا
 کہ اسے اعلیٰ ہی عضو تمام شہوتوں کا سرچشمہ ہے اور اس نے اتنی آفتوں میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے اس کو
 اپنے سے جدا کرنا چاہیے تاکہ تو اپنے آپ کو شہوتوں سے بچا سکے۔ اتنے میں اوپر سے آواز آئی کہ اے
 اعلیٰ ہمارے ملک میں تو تصرف کرتا ہے ہماری ساخت میں کوئی عضو دوسرے عضو سے زیادہ فضیلت
 والا نہیں ہے ہمیں اپنی عزت کی قسم ہے اگر تو اس کو اپنے سے جدا کر لگا تو ہم تیرے بدن کے ہر بال
 میں سوئی شہوت اور ہمارا دھڑکنے اور اسی معنی میں کوئی کہنے والا کہتا ہے "شعوب تبتغی الا حسنا
 دغلا حسنا لک" اقول لا یحسبوا انکم نجھا لک یعنی احسان کی جستجو کرتا ہے تو اپنے احسان کو مجھ سے
 اور خوف الہی کی وجہ سے اپنی خوشبو کو ترک کر بندہ کو دنیا کی خرابی میں کچھ تصرف نہیں مگر صفت کی تبدیل
 میں خدا کی توفیق کیساتھ اور امر کے تسلیم کرنے اور اپنی شہوت سے پھرنے اور طاقت سے بری ہونے
 میں قوت اور کسب کو فعل ہے اور حقیقت میں جب تسلیم آتی عصمت آتی اور جب خدا کی طرف سے
 عصمت آتی تو مجاہدہ کی نسبت بندہ فناے آفت کی حفاظت کیساتھ زیادہ نزدیک ہوا لیکن قحی
 الذباب بالکثرة آتت من کفر ہمدیالمدین بید اسلئے کہ تحقیق کفر کو بھارو سے دور کرنا زیادہ آسان
 ہے نہ نسبت اس کے کہ اس کو ظامی سے ہٹایا جائے پس جس کی حفاظت تمام آفتوں کو نازل کرنے والی
 اور سب عتوں کی نذر کرنیوالی ہے وہ کسی صفت میں بندہ کو اس سے شرکت نہیں ہے جیسا کہ اس نے فرمایا
 ہے کہ میرے ملک میں تصرف نہیں ہے جبکہ خدا کی طرف سے عصمت تقدیر میں نہ ہو بندہ کی کوشش سے
 کوئی چیز بہت نہیں سکتی اسلئے کہ اس کی کوشش کوشش نہیں ہے جب خدا کی طرف سے بندہ کی کوشش
 نہ ہوگی تو اس کی کوشش سود مند نہ ہوگی اور فرمانبرداری کی قوت طاقت سے علیحدہ ہوگی اور تمام کوششیں
 وہ جگہ صحت پذیر ہوتی ہیں یا وہ کوشش کے خدا کی تقدیر کو اپنے سے بدل دے اور یا خود بخلاف تقدیر
 کے کوئی چیز اپنی طرف کھلے اور یہ دونوں باتیں جائز نہیں ہوتیں اس لئے کہ تقدیر... کوشش سے
 بدلنے والی نہیں۔ اور کوئی کام بغیر تقدیر کے نہیں ہے اور حکایتوں میں آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
 بیمار ہوئے طیب آپ کے پاس آیا اس نے کہا یہ بیز کرنا ہے فرمایا کس چیز سے پرہیز کروں مگر میں نے
 سے پرہیز کروں تو وہ جناب باری کی طرف سے میری ردی ہے اور یا میں اس چیز سے پرہیز کروں کہ چوبی

ہندی نہیں ہے، اگر پرہیز روزی سے کرنا چاہیئے تو نہیں کر سکتا اگر اپنی روزی کے سوا پرہیز کوں تو وہ مجھے یقینی نہیں مادمہ ہی مجھے دیتے ہیں۔ اِنَ الشَّاهِدَۃَ کَلَامًا جَدِیدَیْنِ یعنی اسلئے کہ حوشادہ میں ہے وہ مجاہدہ نہیں کرتا اور اگر خدا کو منظور ہوا تو یہ مسئلہ بڑی افضیاد کے ساتھ دوسری جگہ ذکر کرونگا۔

فرقہ حکیمیہ کا ذکر

فرقہ حکیمیہ کی دوستی ابو عبد اللہ بن علی حکیم ترمذی رضی اللہ عنہ سے ہے اور وہ تمام ظاہری اور باطنی علوم میں حقت کے اصول سے ہوتے ہیں آپ کی تصنیفیں بہت ہیں آپ کا طریقہ اور مغل کا دستور ولایت پر تھا اور ولایت کی حقیقت بیان کرنے کو اولیاء کے لیے حوالہ دین کی ترتیب کی بحالت کرتے تھے اور ولایت کا ایک بے کناہ سمندر ہے بڑے بڑے عجائبات اور آپ کے مذہب کا اتنی کشف یہ ہے کہ تو جان لے کہ اللہ عزوجل کے اولیاء ہیں ان کو اللہ عزوجل نے تمام مخلوقات سے گزیرہ کیا ہے اور ان کی ہمت متعلقات دنیا سے منقطع ہے اور نہ نفس اور ہوا کے اسباب سے ان کو قابو کر لیا اور ان میں سے ہر کسی کو ایک مسجور پر قائم کیا اور ان پر ان معانی کا دروازہ کھولا۔ اور اس کا بیان ہر صاحبائے خدا اصول کی شرح کرنی چاہیئے تاکہ معلوم ہو جائے اور اب مختصر طور پر اس کی تحقیق ظاہر کرتا ہوں اور اسباب اور اوصاف اور آدمیوں کے کلام کو اس میں انشاء اللہ تعالیٰ لاؤں گا۔

کلام ولایت کے ثبوت میں

لے طالب صادق! جاننا چاہیئے کہ معرفت اور تصرف کے طریق کی بنیاد اور مولیٰ سبب ولایت کے ثبوت کے لیے ہر موقوف ہے اور تمام شایع رحمہم اللہ ... اس کے ثابت کرنے میں ایک دوسرے کی موافق ہیں لیکن شخص نے جملہ عبارات کیساتھ اسکو پرسان کیا ہے اور محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کر اس عبارت کو مطلقاً طریقت کی حقیقت میں بیان کیا لیکن ولایت ساتھ زیر واد کے لغوی تحقیق میں تصرف جرتا ہے اور ولایت ساتھ زیر واد کے معنی میں اہل بیت کے ہے اور نیز دونوں مصدر فعل ولایت کے بھی ہو سکتے ہیں اور جب ایسا ہو کہ یہ لغت ہر مثل لالت اور ولالت کے اور ولایت بمعنی بوبیت بھی ہوتا ہے اور یہ اسلئے ہے کہ خداوند کریم نے فرمایا ہے هَٰذَا لَکَ الْوَلَایَۃُ لِلّٰہِ اَنْتَ حَقِّیْ یعنی اسجگہ ولایت مخلص اللہ کیلئے

یعنی بہت سے گرد آلودہ کپڑوں والے بکھرے جیسے بالوں والے اگر کسی معاملہ میں قسم کھائیں تو اللہ عزوجل ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے، اور مشہور ہے کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عرویل اپنی عادت کے مطابق چلنے سے گھڑا ہو گیا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جب تک ہر برس ایک نوٹھی آراستہ کہ کس میں نہ ڈالی جاتی تب تک وہ جاری نہ ہوتا۔ عرویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ پر کھسکا لے پانی اگر تو خود بخود کھڑا ہوا ہے تو مت جاری ہوا اور اگر تو خدا کے حکم سے کھڑا ہوا ہے تو چل جب قسم پانی میں ڈالا گیا پانی چل پڑا اور امارت حقیقت پر تھی پس میری مراد ولایت اور اس کے ثابت کرنے میں یہ ہے کہ تو خوب جان لے کہ نام لہی کا اس شخص پر روا ہوتا ہے جس میں حق تمام معافی مذکورہ موجود ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اسی وقت بیان کیا ہے یعنی اس کے حال میں یہ تمام باتیں ہوں نہ کہ حال میں۔ اور اس سے پہلے بھی مشائخ نے اس مضمون پر کتابیں لکھی ہیں اور غریزہ فطریہ نا بود ہو گیا اور اب میں اس پر بزرگ کی عبارت کو جو کلمہ صاحب مذہب آراستہ کرتا ہوں۔ اور نیز میرا اعتقاد اس کے ساتھ بہت اچھا ہے تاکہ تجھے بہت فائدہ ہو اور تیرے سوا وہ لوگ بھی جو اس کتاب کے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں بشرطیکہ اس طریقت کے ہوں مستفید ہونگے انشاء اللہ تعالیٰ۔

فصل

اسطالہ صادق: تو جان لے کہ اللہ عزوجل تجھے قوت عطا فرمائے جو یہ لفظ خلقت میں مستعمل ہے، اور کتاب اور سنت اس پر شاہد ہے جیسا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے اَلَا يَتَذَكَّرُ اللّٰهُ لَمْ يَلْحَقُوْا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ یعنی جو دار تحقیق اللہ کے دستوں کو نہ تو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر قسم کا خوف ہوتا ہے اور نیز فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ نے تَحْنُ اَوْ لِيَا وَ كُنْفِي الْحَقِوۃَ الَّذِي تَوَفٰى الْاٰخِرَةَ اَوَّلٰىكَ دُوسری جگہ پاک پروردگار نے فرمایا۔ اَللّٰهُ وَ تٰى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا۔ یعنی اللہ عزوجل ایمان والوں کا دوست ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اِنْ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ اَعْبَادًا يَّصْطَفِيْهِمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشَّهَدَاءُ وَقِيْلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَفَّهُمْ لَنَا لَعَلَّنَا نَحْبِبَهُمْ قَالَ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِسَفْحِ اللّٰهِ مِنْ غَيْرِ اَمْوَالٍ وَلَا اَكْسَابٍ وَحَوْضُهُمْ لَوْ عَلٰى مَنْابِرٍ مِّنْ نُّوْرِ كَلَا يَخْأَنُوْنَ اِفْلَاحًا نَّاسٌ وَلَا يَخْأَنُوْنَ اِذَا حَزَنَ النَّاسُ ثُمَّ تَلَا اَلَا اَنْ اَوْ لِيَا اللّٰهُ كَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَانُمْ يَحْزَنُونَ وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْتَا فَقَدْ اسْتَكَلَّ
 مُحَمَّدٌ بَنِيَّ - یعنی اللہ عزوجل کے بندوں سے کچھ ایسے بندے ہیں کہ خدا کے نبی اور پیغمبر ان پر رشک
 کھاتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں یا رسول اللہ آپ ان کی صفات بتائیے تاکہ
 ہم ان کو درست رکھیں فرمایا وہ ایک قوم ہے جو دوست رکھتی ہے مع اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور
 مالوں اور کسبوں کے ان کے چہرے نور ہیں اور وہ نور کے منبروں پر ہوں گے جس وقت لوگ خوف
 کھائیں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جس وقت لوگوں کو غم ہوگا انہیں کسی غم کا غم نہ ہوگا پھر حضور علیہ
 السلام نے یہ آیت تلاوت کی اَلَا اِنَّ اَوْلٰىئَكَ لَللّٰهِ لَا تَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَكَانُمْ يَحْزَنُونَ الْاَوَّلِیہ
 بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کو
 شکایت دی اس کے ساتھ جنگ کرنا مجھ پر حلال تھا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے
 اولیاء ہیں جو دینی اور دنیائیت سے مخصوص کیا گیا ہے اور وہ اس کے ملک کے والی ہیں جن کو
 اللہ عزوجل نے برگزیدہ کیا ہے اور اپنے فضل اور اظہار کا نشانہ گردنا بجا اور طرح طرح کی کامتوں سے مخصوص
 کیا ہے۔ اور طبعی آفتوں سے ان کو پاک فرمایا ہے اور نیز نفس اور ہوا کی پیروی سے ان کو
 خلاصی دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ ان کی ہمت اور محبت مجز خداوند تعالیٰ کے کسی سے نہیں رہے پہلے گذشتہ
 زمانے میں بھی محبت ہے اور اب بھی ہیں اور ہم سے پیچھے بھی قیامت کے ان تک سمجھتے ہیں گئے اس
 لئے کہ اللہ عزوجل نے اس امت کو گذشتہ امتوں پر فضیلت دی ہے اور خداوند کریم محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کی شریعت کا پہچان ہے اور اس نے اسکی پاسبانی کا وعدہ فرما رکھا ہے جیسا کہ علماء کے بیان
 خبری دلائل اور عقلی محبتیں آج کے ان موجود ہیں ویسے ہی چاہیے کہ بلین علی بھی موجود ہیں اور ان کا انکار
 نہ چاہیے اور مخلوق میں خداوند کریم کے خواص اولیاء بھی ہیں اور یہ ہمارا اختلاف دیگر وہ ہے جسے ایک
 معتزلہ سے اور دوسری عام خشوی سے۔ اور ایک مومن کی جو دوسرے مومن پر خصوصیت ہے معتزلہ
 اس کے بھی منکر ہیں اور ان شخص کی نفی نبی کی تخصیص کی نفی ہے اور یہ کفر ہے اور عام خشوی تخصیص
 کے تو قائل ہیں مگر کہتے ہیں کہ پہلے محبت ہے اب موجود نہیں اور انکار ماضی اور مستقبل کا ایک ہی ہوتا ہے
 مسئلہ کہ انکار ہی ایک طرف دوسری طرف کے انکار سے زیادہ اولیٰ ہوتی ہے پس خداوند تعالیٰ نے
 برہان نبوی کو آج کے ان تک باقی رکھا ہے اور اولیاء کو اس کے اظہار کا سبب بنایا ہے تاکہ ہمیشہ خدا

کی آیتیں اور مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بلیس ظاہر ہوں اور بالخصوص ان کو جہان کا والی بنایا ہے جنہوں نے حدیث نبوی کا تاباع کیا اور نفس کی متابعت کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ آسمانوں سے ان کے قدموں کی برکتوں سے بارانِ رحمت نازل ہو اور زمین سے انگور... ان کے احوال کی صفائی کے سبب اور ان کے قدموں کی برکت کے سبب گتے ہیں اور کافروں پر مسلمان ان کی ہمت سے کامیابی حاصل کرتے ہیں اور وہ چار ہزار کے قریب چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں پہنچاتے اور نہ ہی اپنے حل کی خوبی کو جانتے ہیں اور تمام احوال میں اپنے آپ سے اور نیز مخلوقات سے پوشیدہ رہتے ہیں اور اس مضمون پر ہدایتیں اور اولیاء کے سخن بھی ناظر شاہد ہیں اور مجھ کو بھی محمد اللہ اس کی خبر عیاں ہے لیکن وہ جو حل اور عقد کے ملک اور خدا کی بارگاہ کے سپاہی تین سو ہیں جن میں اختیار بھی کہتے ہیں اور چالیس دوسرے ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں اور سات اور تین جنہیں ابرار کہتے ہیں اور چار اور تین جنہیں اوتاد کہتے ہیں اور تین دوسرے ہیں جنہیں نقبا کہتے ہیں اور ایک اور ہے جسے قطب بھی کہتے ہیں اور غوث بھی کہتے ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں اور کاموں میں ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں اور اس پر اخبار مرویہ شاہد ہیں اور اہل سنت اس کی صحت پر متفق ہیں اور یہ جگہ اس کی شرح اور بسط کی نہیں ہے اور اس جگہ ایک عام اعتراض کرتے ہیں جو میں نے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں کہ ہر ایک ان سے ملی ہے پس چاہیے کہ وہ اپنی عاقبت سے بخوف ہوں اور یہ محال ہوتا ہے اسلئے کہ ولایت کی معرفت بخونی کو چاہتی ہے جب یہ جائز ہے کہ مومن اپنے ایمان سے تو پہچان رکھتا ہے مگر بخوف نہیں ہوتا ایسا ہی جائز ہے کہ ملی اپنی ولایت سے آگاہ ہوتے ہوئے بخوف نہ ہو لیکن یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ ملی کو کرامت کی رو سے عاقبت سے بخوف گردانے اور اس کو اس کے بخوف رہنے پر اطلاق دے دے جب کہ اس کی حالت صحیح اور مخالفت سے نگاہ رکھی گئی ہو اور اس جگہ مشائخ کا اختلاف ہے اور میں نے علت اختلاف بیان کر دی ہے کیونکہ جو چار ہزار چھپے ہوئے ہیں وہ اپنی ولایت کی معرفت کو روا نہیں رکھتے اور وہ جو ان کے علاوہ دوسرے گروہ سے ہیں وہ رکھتے ہیں اور فقہا سے بہت گروہ ان کے موافق ہیں اور بہت سے ان کے موافق نہیں اور ویسے... متکلمین سے بھی استاذ ابو اسحق اسفرائی اور ایک جماعت متکلمین کی اسپر ہے کو ملی اپنے آپ کو ملی نہیں

معلوم کر سکتا۔ اور استاد ابو بکر بن نوک اور ایک دوسری جماعت متقدمین کی اس پر ہے کہ ولی اپنے علی بن ابی طالب
 پہچان کر سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اولید کے گروہ کو اپنی ولایت سے واقفیت ہو جائے تو کیا بیچ
 اور نقصان اور آفت پہنچتے ہیں کہ وہ مفرد ہو جائے اس لئے کہ جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں
 ولی ہوں تو وہ خود بخود مفرد ہو جائے گا۔ میں جواب میں کہتا ہوں کہ ولایت کی شرط حق کی حفاظت ہے
 اور وہ جو آفت سے محفوظ رہتا ہے اس پر غور کرنا جائز نہ ہو گا اور یہ کلام بہت ہی علمیانہ کلام ہے، کہ
 جب علی سخرق عادات باتوں کا ظہور ہو جسے کرامت کہا جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھتا ہوا بھی نہ جانتے
 کہ میں علی ہوں اور یہ کرامتیں ہیں اور عوام کے ایک گروہ نے اس کی تقلید کی ہے، اور بعضوں نے اس
 دوسرے گروہ کی باتوں کو معتبر نہیں جانا لیکن معتزلہ بالکل کرامت اور تخصیص کے منکر ہیں۔ اور ولایت
 کی حقیقت کرامت اور تخصیص ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ تمام مسلمان خدا کے اولیاد ہیں جب کہ مطیع ہوں
 اور خدا کے احکام پر قائم ہوں۔ اور یہ خدا کی صفات اور اس کے دیدار کے منکر ہوتے ہیں اور مومن کا ہمیشہ
 دوزخ میں رہنا جائز دیکھتے ہیں اور بغیر رسولوں اور بغیر اترنے کتابوں کے محض عقل کے ساتھ تکلیف
 جائز ہونے کا اقرار کرنے والے ہیں مگر بدو ان سب باتوں کے کسی کا محض عقل کی پٹری سے ملی
 ہونا جائز سمجھتے ہیں اور وہ سب مسلمانوں کے نزدیک لی ہو جاتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ ولی ہو
 جاتا ہے مگر شیطان کا ولی ہوتا ہے نہ کہ خدا کا اور کہتے ہیں کہ اگر ولایت کے لئے کرامت شرط ہوتی تو تمام
 مومنوں کو بلکہ امت ہونا چاہیے تھا کیونکہ تمام مومن ایمان میں مشترک ہیں جب اصل میں مشترک ہیں تو
 انہیں فرع میں مشترک ہونا چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ مومن اور کافر صاحب کرامت ہوں
 اور ایسی بات ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں بھوکا ہو اور اس کی کوئی بھائی کرے یا تھکا ماندہ ہو اور
 کوئی شخص اس کو عزت سے بٹھائے اور اس کی مانند اور بھی بہت سی باتیں کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ
 اگر یہ جائز ہو تا کہ آدمی ایک سات میں بہت سفر طے کر سکتا ہے تو جب آپ نے مکہ شریف کا قصد کیا
 تو چاہیے تھا کہ اس سے آپ بھی مشرف ہوتے، حالانکہ اللہ عزوجل نے فرمایا وَتَعْمَلْ آثِقًا لِّكَذَّالِی
 بَلَدٍ لَّكَ تَكْذَبُوا بِالْبَيْتِ الْاَشْهَرِ لَیْسَ لَكَ فِیْهِ اَنْفُسٌ یَعْنِی اٹھاتا ہے تو اپنے بوجھوں کو اس شہر تک جنہیں
 ہتھم اس شہر تک پہنچنے والے مگر جان کی سختی سے میں کہتا ہوں تمہارا یہ قول باطل ہے۔ اس لئے کہ خدا
 وند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہُوَ سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِصَبَدٍ لِّیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ

لَا تَقْصُ الْإِذَىٰ بِأَكْرَمِ الْخَلْقِ ۚ اِنَّمَا مَعْنَىٰ پاک ہے وہ ذات ... کہ جس نے اپنے عہد کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک سیر کر لی کہ جس کے گرد اگر دہشتیں ہیں لیکن بوجھ کا اٹھانا اور اصحاب کا جمع ہو کر مکہ کی طرف جانا کرامت خاص ہے عام نہیں اور اگر وہ سب کے سب کرامت سے مکہ تشریف لے جاتے تو کرامت عام ہو جاتی خاص نہ رہتی اور ایمان غیبی کی ضرورت نہ رہتی اور اہل احکام ایمان غیبی اور خبر ہونے کے اٹھ جاتے اس لئے کہ ایمان فرمانبرداری اور نافرمانی کے محل میں عام ہے بلکہ ولایت خاص محل میں ہے پس خداوند تعالیٰ نے جو اس کا حکم عموم کے محل میں کھینچا مصلیٰ اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کی موافقت پر بوجھ اٹھانا فرمایا اور اس کا حکم مخصوص محل میں رکھا۔ اور ایک رات میں اپنے پیغمبر کو مکہ سے بیت المقدس تک پہنچایا اور اس جگہ سے قبل تو سین تک لے گیا اور دنیا کے تمام زلفے اور کندے اور گوشے وغیرہ دکھائے جب پاپس تشریف لائے تو ابھی بہت سی رات باقی تھی۔ اور کلام کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کے حکم میں عام ساتھ عام کے ہوتا ہے اور کرامت کے حکم میں خاص ساتھ خاص کے ہوتا ہے اور تخصیص کا انکار حکم کھلا مکابرہ ہے جیسا کہ بادشاہ کے دربار پر حاجب اور دربان امیر اور وزیر ہوتے ہیں۔ ہر چند کہ وہ چاکری کے حکم میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن بعض کو بعض خصوصیت ہوتی ہے پس ویسے ہی ہر چند ایمان کی حقیقت میں یکساں ہوتے ہیں مگر ایک نافرمان ہوتا ہے اور ایک فرمانبردار اور ایک عالم ہوتا ہے تو دوسرا جاہل ہوتا ہے پس یہ بات صحیح طور پر درست ہوئی کہ تخصیص کا انکار کل معافی کا انکار ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور مشائخ کیلئے ولایت کی تحقیق اور عبارت میں مزیں ہیں اور جس قدر ممکن ہو سکتا ہے انکے پسندیدہ رموز... معرض تحریر میں لاتا ہوں تاکہ فائدہ کامل ہو اللہ تعالیٰ "ابو علی جوہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اَلْوَلِيّٰ هُوَ الْفَانِي فِي حَالِهِ وَالْبَاقِي فِي مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَيْنٌ نَفْسُهُ اَخْبَارٌ وَلَا مَعَ عَيْنِهِ فَلَمْ يَلِدْ ۖ اِنَّمَا مَعْنَىٰ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے حال میں فانی ہوا خدا کے مشاہدہ میں باقی ہوا اور اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ اپنے حال سے خبر دے یا اللہ کے سوا کسی اور سے آرام پائے اس لئے کہ خبر بندہ کی اپنے حال سے ہوگی اور جبریل علی فانی ہوا تو اس کو اپنے حال سے خبر دینی صحیح نہ ہوئی اور ساتھ

غیر کے آرام نہ پائے گا جو اس کو اپنے حال سے خبر دے اسلئے کہ غیر کو غیب کے حال سے واقف کرنا محیب کے راز کا افشا ہوتا ہے اور حبیب کے راز کا کھونا غیر حبیب پر محال ہوگا۔ اور نیز محیب مشاہدہ میں ہوگا تو مشاہدہ میں غیر کی رویت محال ہوگی اور جب غیر کی رویت نہ ہوگی تو قرار پانا مخلوق سے کس طرح ممکن ہوگا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اَلْوَلِيُّ مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ خَوْفٌ لِأَنَّ الْخَوْفَ تَدْرِيكَ عَلَى مَكْرُوٍّ يَحِلُّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَوَاقِظُ الْمَحْبُوبِ يَفُوتُ وَالْمُسْتَأْنَفِ وَالْوَلِيُّ ابْنُ وَقْتِهِ كَيْسَ لَهُ وَقْتُ مَسْتَقْبَلٍ فَيُفَاتُ شَيْئًا وَكَأَنَّ الْخَوْفَ لَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ لَا تَقِ الْجَاءَ اِنْتَظَارَ الْمَحْبُوبِ بِحَصْلِ أَوْ مَكْرُوٍّ يَكْشِفُ وَذَلِكَ فِي الثَّانِي مِنَ الْوَقْتِ وَكَذَلِكَ لَا يُخَوِّنُ مِنْ حَزْنٍ وَقْتُ الْوَقْتِ مَنْ كَانَ فِي ضِيَاءِ الرِّضَاءِ وَنَدَا شُكْرٍ وَوَصْدَةِ الْمَوَافَقَةِ كَأَنَّهُ يَكُونُ لَهُ حَزْنٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اَلَا اِنَّ اَفْلِسَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ہ مراد اس قول سے آپ کی یہ ہے کہ ولی کو خوف نہیں ہوتا اسلئے کہ خوف اس چیز کی حرص سے ہوتا ہے جس کے آنے سے فتنے میں کراہت پیدا ہو یا بدن پر بلا محسوس ہو اور یا اس محبوب سے خوف کھانا ہو جس کے فوت ہو جانے کا اس کا اندیشہ ہو اس لئے کہ حال میں اس کے ساتھ ہے۔ ولی ابن وقت ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ جس سے وہ خوف کھائے اور حبیب کا اس کو خوف نہیں ہوتا کیسے ہی اس کا میرد بھی نہیں ہوتی۔ اسلئے کہ رجاء یعنی امید اس کو دوسرے وقت میں محبوب سے ملنے کی ہوتی ہے اور یا سختی اس سے ٹھٹھنے کی۔ اور اس کو کسی کم کا غم نہ ہے اسلئے کہ غم وقت کی کدورت سے پیدا ہوتا ہے پس شخص خاص کے قدموں میں ہو اور ضابطہ کی موافقت میں ہو اس کو غم کب ہوتا ہے اور اس قول میں غلام کا کچھ ایسا خیال ہے کہ جب خفت اور امید اور غم نہ ہوگا تو اس کی بجائے امن ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں کہ امن بھی نہ ہوگا اسلئے کہ امن غیب کے نہ دیکھنے سے ہوگا۔ اور نیز وقت سے امراض کرنے سے نہ ہوگا۔ اور یہ تمام صفاتیں ان کی ہوں گی جنہیں بشریت کی رویت نہ ہو اور کسی صفت کیساتھ آرام نہ ہو۔ اور خوف اور امید اور امن اور غم سب کے سب نفس کے حصہ میں واپس آتے ہیں۔ اور وہ جب غانی ہو جاتے ہیں تب بندہ کی صفت ضابطہ ہو جاتی ہے۔ اور جب غنا آتی۔ تو دیدار میں احوال مستقیم ہوا احوال سے روگردانی کی بدلت محل نظر آتا پس وقت مل چلا تیر نے ظہور پکڑا دل اس کے معنی باطن سے ظہور میں آئے۔ اور ابو عثمان غفری رحمہ اللہ کہتا ہے۔ اَلْوَلِيُّ تَذِيكَ يَكُونُ مَسْتَوْدًا وَلَا يَكُونُ مَغْتَوْنًا یعنی ولی کسی پوشیدہ ہوتا ہے۔

مؤمنوں نہیں ہوتا اور دوسرے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ مُسْتَوْدَعًا وَلَا يَكُونُ
مَشْهُودًا یعنی ولی کسی پوشیدہ ہوتا ہے مگر مشہور نہیں ہوتا اور ولی کا شہرت سے بچنا اس بنا پر ہے کہ
اگر اس کی شہرت سے فساد ہوتا ہو تب اس کا پوشیدہ رہنا بہتر ہے پس ابو عثمانؓ نے فرمایا کہ جانو ہے
کہ اس کا خبر ہو اور اس کی شہرت سے فتنہ پیدا نہ ہو اس لئے کہ فتنہ جھوٹ میں آتا ہے اور جبکہ ولی
اپنی ولایت میں سچائی پر ہو۔ تو کچھ مضائقہ نہیں اور جھوٹے بڑ لایت کا نام آقہ نہیں ہو سکتا اور کرامت
کا اظہار جھوٹے کے ہاتھ پر محال ہوتا پس ولی کے ہاتھ سے فساد ساقط ہونا چاہیئے اور لوگوں کو دلوں
کی بازیگشت اسی اختلاف کی طرف ہے کہ ولی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا اسلئے... کہ ولی
اگے پہچانے تو مشہور ہو گا اور اگر نہ پہچانے تو مقنون ہو گا۔ وَاللّٰهُ رَحِمٌ لِّذٰلِكَ يَطْفُلُ اِسْ كِی شریح بہت لمبی
ہے۔ اور حکایت میں ہے کہ ابو نعیمؒ اوسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتب سے کہا کہ کیا تو خدا کے دیووں
سے ایک ملی ہونا چاہتا ہے اس نے کہا کہ ہاں چاہتا ہوں آپ نے فرمایا لَا تَزْعُبْنِیْ شَیْءٌ مِّنَ
الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ وَفَرِّغْ نَفْسَكَ قَاقِلٌ یُّوْحِیْکَ عَلَیْہِ یعنی دنیا اور آخرت کی طرف رغبت نہ کر
اسلئے کہ دنیا کی طرف رغبت کرنا خداوند کریم کی طرف سے منہ موڑنا ہے اور فنا کی طرف
اور عقبی کی طرف رغبت کرنا باقی چیز کے ساتھ خداوند کریم کی طرف سے منہ موڑنا ہے اور جب فنا کی چیز سے
منہ موڑنا ہو تب ہے تو فانی فنا ہو جاتا ہے اور روگردانی نیست ہو جاتی ہے اور جب روگردانی باقی چیز سے
ہوتی ہے تب بقا پر فنا نہیں ہوتی پس اس کی روگردانی پر بھی فنا نہ ہونگی اور فائدہ اس لئے کا یہ
ہے کہ خدا کو دنیا اور عاقبت کی بدولت ہاتھ سے نہیں دینا چاہیئے اور اپنے آپ کو خدا کی دوستی کیلئے
خالی کر اور دنیا اور آخرت میں اپنے دل کو نہ لگا اور ولی توجہ خدا کی طرف کر اور جب یہ اوصاف تجھ
میں پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت تو ولی ہو گا اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا
ہے آپ نے فرمایا اَلْوَلِيُّ هُوَ النَّاصِرُ تَحْتَ اَمْرِیْ وَالتَّحْنِیْ یعنی ملی وہ ہوتا ہے کہ جو خداوند تعالیٰ
کے امر اور نبی کے تحت صبر کرتا ہے اس لئے کہ جس کے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہوگی اس کے دل
میں خدا کے حکم کی بھی بہت ہی تعظیم ہوگی اور نیز اس کا جسم اس کی نبی سے دور رہیگا۔ اور ابو یزید
رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی حکایت کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں شہر میں ایک ملی ہے
حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کی زیارت کیلئے اس شہر میں گیا جب میں مسجد میں پہنچا۔

تو وہ بھی گھر سے مسجد کی طرف آیا جب مسجد میں آیا تو اس نے مسجد میں تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گیا اور وہیں سے واپس لوٹا اور جی میں خیال کیا کہ اگر یہ خدا کا ولی ہوتا تو اس کے لئے شریعت پر نگاہ رکھنی لازمی تھی۔ تاکہ حق سبحانہ تعالیٰ ولایت کا حق اس پر نگاہ رکھتا اور اگر یہ مردِ مسجد میں نہ تھوکتا بلکہ اس کی عزت کرتا تو ضرورتاً حق سبحانہ تعالیٰ کرامت کی صحت یکھتے اس کو نگاہ رکھتا اسی رات کو میں نے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا اے بویزید جو کام تو نے کیا اس کی برکتیں تجھ کو پہنچیں حضرت بائزید فرماتے ہیں کہ میں دوسرے ہی روز اس درجہ کو پہنچا کہ جس درجہ میں تم مجھے دیکھ لے ہو میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے پہلے باباں پاؤں مسجد میں رکھا آپ نے فرمایا کہ اس کو ہٹا دو اس لئے کہ جو شخص دوست کے گھر میں آنا چاہتا ہے اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنا باباں پاؤں پہلے دوست کے گھر میں رکھے اور ملاحظہ کے ایک گروہ نے کافشہ کی ان پر لعنت ہو اس طریقہ پر قدم رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ خدمتِ انبی چاہیے کہ بندہ ولی ہو جائے اور جب ولی ہو گیا خدمت آٹھ گئی۔ اگر اللہ عزوجل نے چاہا تو اپنی جگہ پر اس کی شرح پوری پوری کر دے گا۔

کرامت کے ثبوت میں

جان تو! کہ ولی سے کرامت کا ظہور صحت و تکلیف کی حالت میں جائز ہے اور اہلسنت والجماعت کے دونوں فرق اس امر پر متفق ہیں۔ اور عقل کے نزدیک بھی محال نہیں کیونکہ یہ نوعِ خداوندِ کریم کی قدرت میں ہے اور اس کا اظہار کسی شریعت کے اصول میں سے کسی مصل کے منافی نہیں اور اس قسم کا ارادہ و ہموں سے علیحدہ نہیں ہے اور کرامتِ ولی کی صداقت پر نشان ہے، اور اس کا ظہور کاذب پر روا نہیں۔ بلکہ اس سے جھوٹے دعویٰ کے ذرا اور کوئی بات ظہور میں نہیں آتی اور کرامت بقائے تکلیف کی حالت میں ایک فعل بر خلافِ عادت ہے اور وہ شخص جو کہ خدا کی استدلالی معجز کے ساتھ سچ کو جھوٹ سے جدا کرے اور جان لے وہ بھی ولی ہوتا ہے، اور ایک گروہ اہلسنت کا کہتا ہے کہ کرامت صحیح ہے مگر معجزہ کی حد تک نہیں۔ جیسے دعا و قائل کا قبول ہونا اور مرادوں کا اس سے حاصل ہونا اور جو اسی طرح عادتوں کے توڑنے والی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم کو خدا کی سی صورت نظر آتی ہے جب کہ سچے ولی کے ہاتھ پر اس کے مکلف ہونے کے زمانہ میں خلافِ عادت فعل

کا ظہور ہو اگر کہو کہ یہ نفع خداوند تعالیٰ کے مقدر سے نہیں ہے تو یہ خود گمراہی ہے، اگر کہو کہ یہ نفع مقدر ہے مگر اس کا اظہار پہنچے ولی کے ہاتھ پر نبوت کا بطلان ہے، اور نبیوں کی تخصیص کہ مانی ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی محال ہے اس واسطے کہ ولی کرامت کے ساتھ مخصوص ہے اور نبی معجزہ کیساتھ مخصوص ہے۔ وَالْمُعْجَزَةُ لَمْ تَكُنْ مُعْجَزَةً يَعْزِيهَا اِنَّمَا كَانَتْ مُعْجَزَةً لِّحُصُولِهَا وَمِنْ شَيْطَانِ اَقْدُولُنْ دَعْوَى النَّبُوَّةِ فَالْمُعْجَزَةُ تَخْتَصُّ لَوْلَا نُبِيَّاءُ وَالْكَرَامَاتُ يَكُونُ لَوْلَا وُطَيَّاءُ اور معجزہ یعنی معجزہ نہیں ہوتا سوا اس بات کے نہیں کہ معجزہ اس کے حاصل ہونے کیلئے ہے اور اس کی شرط دعویٰ نبوت ہے پس معجزہ نبیوں کیلئے خاص ہوتا ہے اور کرامتیں ولیوں کیلئے ہوتی ہیں۔ اور جب ولی ہوگا اور نبی نہی تو درمیان ان کے کوئی مشابہت نہیں ہوگی۔ تاکہ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت محسوس ہو اور پیغمبروں کے مرتبہ کی بزرگی علیہ مرتبت اور صفائی کے لحاظ سے عصمت میں ہے نہ کہ محض معجزہ اور کرامت اور خرق عادات کے ظاہر کرنے میں اور بالاتفاق تمام نبیوں کے لئے خرق عادات معجزے ہیں اور اہل اعجاز میں سب مساوی ہیں۔ مگر وہ جو اہل بزرگیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے اور جب یہ بات جائز ہوئی کہ باوجود خرق عادات میں برابر ہونے کے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں تو کیوں ان کی ایک دوسرے پر فضیلت نہ مانی جائے اور ان کی خلافِ عادت باتوں کو کرامت نہ کہا جائے۔ اور نبی ان سے زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اور جب انبیاء میں ان کا خلافِ عادت فعل ایک دوسرے سے ملنے کی فضیلت اور خصوصیت کا باعث نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی تو خلافِ عادت فعل ہے یہ کیسے نبیوں کے برابر ہو سکتے ہیں یعنی ولیوں کے خلافِ عادت افعال نبیوں پر تخصیص کی علت نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی شخص کو قلمبندوں سے یہ دلیل حلوں ہو تو اس کے دل سے شبہ نکل جائے گا اور اگر کسی کو یہ خیال سمجھے کہ اگر ولی صاحبِ کرامت دعویٰ نبوت کا کرے تو بہت مشکل پیش آئے گی تو میں کہتا ہوں کہ یہ خیال ہوگا اس لئے کہ ولایت کی شرط صدقِ قلب ہے اور دعویٰ مخالف محض کے جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹا ولی نہیں ہوتا۔ اور اگر ولی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ معجزہ میں دخل دینے والا ہوگا اور معجزہ میں دخل دینا کفر ہے، اور کرامت بجز مومن مطہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ اور جھوٹ بولنا معصیت کا مرتکب ہونا ہے اور جب ایسا ہوگا تو ولی کی کرامت نبی کے دعویٰ نبوت کے ثابت کرنے کیلئے حجت ہوگی اور اس کے دعویٰ کی موافقت میں ہوگی تو کرامت اور نبوت میں طعن کرنا کیا اشتباہ

وار نہ ہوگا! اسلئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا ثبوت معجزات کے ثبوت سے دیا ہے اور دلی بھی کرامت سے نبی کی نبوت کو ثابت کرتا ہے، اور نیز اپنی ولایت کو کرامت سے ثابت کرتا ہے۔ تو یہ اپنی ولایت کے دعویٰ میں اسی امر کی تصدیق کرتا ہے جو کہ نبی اپنے دعویٰ نبوت میں کرتا ہے اور دلی کی کرامت میں نبی کا معجزہ ہوتی ہے اور مومن کے لئے دلی کی کرامت کا دیکھنا نبی کی صداقت پر زیادتی یقین کا موجب ہوتا ہے، نہ کہ اس کو اس میں شبہ ہوتا ہے! اس لئے کہ اس کا دعویٰ ایک دوسرے کے مخالف نہیں تاکہ ایک ایک کی نفی کرے اسلئے کہ ایک کا دعویٰ بعینہ دوسرے کے دعویٰ کی دلیل ہے جیسا کہ شریعت میں جب کہ دار ثوں کا ایک گروہ دعویٰ میں متفق ہو تو جب ایک ہی اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کر دے گا تو اسی دلیل سے دوسرے کے دعویٰ بھی ثابت ہو جائیں گے کیونکہ وہ دعویٰ میں متفق ہیں۔ اگر سب کا دعویٰ ایک دوسرے کے مخالف ہو تو ایک کی دلیل اپنے دعویٰ میں دوسرے کے دعویٰ کی دلیل نہیں بن سکتی جب نبی اپنے دعویٰ پر صحیح معنوں سے دلیل لاتا ہے اور دلی اس کے دعویٰ نبوت کا مصدق ہوتا ہے تو اس میں شبہ نہ کرنا محال ہوگا۔
 کاواللہ اعلم بالصواب۔

کلام معجزات اور کرامات کے فرق میں

اور جب یہ بات درست ہوتی کہ مجھوٹے کے ہاتھ پر معجزہ اور کرامت محال ہوتی ہے لامحالہ ظاہر طور پر فرق چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے، تو خوب جان لے کہ معجزوں کی شرط ظاہر ہے اور کرامت کی شرط چھپانا ہے اس لئے کہ معجزہ کا پس غیر کی طرف لوٹتا ہے اور کرامت کا ثمرہ صاحب کرامت کیلئے ہوتا ہے اور نیز صاحب معجزہ معجزہ کا یقین کر لیتا ہے اور دلی یقین نہیں کر سکتا کہ وہ کرامت ہے یا استدراج اور نیز صاحب معجزہ اللہ عزوجل کے حکم سے شریعت کے اوامر و نواہی کی ترتیب میں تصرف کرتا ہے اور دلی صاحب کرامت کو بجز تسلیم اور قبول احکام کے کوئی چارہ نہیں ہے اس واسطے کہ کسی وجہ سے دلی کی کرامت نبی کی شریعت کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ جب تو معجزہ کو خلاف عادت قرار دیتا ہے اور ولایت کو نبی کی صداقت پر دلیل خیال کرتا ہے، سو جب اس کی جنس غیر نبی کیلئے تو روا رکھتا تو وہ خلاف عادت نہ ہوا بلکہ مستند ہوا اور تیری مدین حجت معجزہ کے ثابت کرنے پر جو

کرامت کا ثابت کرنا تھا باطل ہوئی میں کہتا ہوں کہ یہ تشریری صورت اعتقادِ بدیہ کے خلاف ہے اس لئے کہ معجزہ مخلوقات کی عادتوں کا توڑنے والا ہے جب علی کی کرامت نبی کا عین معجزہ ہوتی ہے۔ اور وہی کرامت نبی کے معجزہ پرالات کرتی ہے، تو کرامت معجزے کے خلاف نہیں ہو سکتی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب حبیب بنی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے مکہ میں سولی دی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو وہیں بیٹھے ہوئے خبیث نظر آیا جو سلوک کفار خبیث سے کر رہے تھے۔ آپ نے سب صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ عزوجل نے خبیث کی شکل سے بھی پردہ کو اٹھا دیا اس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی اور سلام عرض کی اور اس کے سلام کی آواز حضور کے کان میں پہنچی حضور نے سلام کا جواب عطا فرمایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس کے گوش گزار ہوا اور دعا کی یہاں تک کہ وہ مدہ بقبلہ ہوا پس یہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ سے دیکھا حالانکہ وہ مکہ میں تھا یہ فعل خلافِ عادت تھا اور آپ کی کرامت تھی اس واسطے کہ بالاتفاق غائب چیز کا دیکھنا خلافِ عادت ہے پس غیبتِ زمان اور غیبتِ مکان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ حبیب کی کرامت غیبتِ مکان کے حال میں جناب حضور علیہ السلام کی عین حیات میں ہے اور متاخرین کی کرامت کی وجہ آپ سے غیبتِ زمان کے حال میں ہے لہذا یہ فرق اس کی بیان کرنا بالکل اور ظاہر کرنا محال ہے۔۔۔۔۔ کہ کرامت معجزہ کے مخالف نہیں اسلئے کہ کرامت صاحبِ معجزہ کی صداقت ثابت کرنا سوا اور کچھ نہیں۔ اور۔۔۔ مومن مطہر تصدیق کرنا لے کے ہاتھ کے سوا کچھ نہیں۔ ہنوز اسلئے کہ امت کی کرامتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتی ہیں اسلئے کہ اس کی شریعت باقی ہے اور اس کی حجت باقی رہنا بھی لازمی ہے پس اولیاءِ رسول کی صداقت کے گواہ ہیں۔ اور جاننا نہیں کہ بیگانہ کے ہاتھ پر اسکا ظہور اس معنی میں ایک حکایت لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ خواص سخت عادت تھے اپنے آپنے ایک نعل ایک نعل میں پہننے کا قصد کیا تا کہ گوشہ نشین ہونے سے عادت درست ہو جائے جب آپ حضور صی دیر اس نعل میں رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ قریب سے ایک آدمی اٹھ کر مجھ سے درخواست کرنے لگا کہ اے ابراہیمؑ مجھے اپنی صحبت میں لے لے مجھے اس کے دیکھنے سے بہت ہی نفرت پیدا ہوئی میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے اس نے کہا اے ابراہیمؑ حقہ نہ کر کیونکہ میں ایک نصرانی ہوں اور۔۔۔ صابیوں سے ہوں اقصائے بلادِ روم سے تیری صحبت کی تمہید پر آیا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے

معاہدہ کیا کہ بیچگانہ سے تو میرے محل نے قرار پکڑا اور صحبت کا طریق اور اس کا حق گزارنا مجھ پر آسان ہو گیا ہے
 کہا کہ اے نصیحتی کے راہب میرے پاس کھانا اور پینا نہیں ہے مجھے خوف ہے کہ کہیں تجھ کو اس جنگل میں
 تکلیف پہنچے اس نے کہا اے ابراہیم تیرا جہان میں اس قدر شہرہ ہے اور تو ابھی کھانے پینے کی فکر میں ہے
 ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی خوش کن گفتگو سے تعجب ہوا اور میں نے اس کی
 صحبت قبول کی مگر محض تجربہ کی خاطر کہ تو دیکھوں کہیں دوسرے پر ہے جب سات رات گزرتی تھی مجھے پیاس کا غلبہ
 ہوا وہ راہب کھڑا ہوا اور کہا اے ابراہیم تیرے نام کا اتنا بڑا پبل جہان میں بیچ رہا ہے تو ذرا دکھاؤ تو وہی کہ
 تھا ہے پاس کیا ہے کیونکہ میں پیاس سے لاچار ہوں میں نے اس کا طعنہ آمیز گستاخانہ کلام سن کر نہ مزین پر
 رکھا اور عرض کی کہ... بار خدایا اس بیچگانہ کافر کے سامنے مجھے ذلیل نہ فرماؤ اس لئے کہ اس کو عین بیگانگی کی
 حالت میں مجھ پر نیک ظن ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر تو کافر کا ظن مجھ پر پورا فرمائے میں نے سر اٹھایا تو ایک طبق
 دیکھا جس میں دو روٹیاں اور دو پیالہ شربت کے ہم نے ایک ایک پیالہ شربت اور ایک ایک روٹی تقسیم
 کر کے کھالی اور وہاں سے چل پڑے جب دوسرے سات دن گزرے تو میں نے اپنے پنے جی میں کہا کہ اس
 نصرائی کا تجربہ کرنا چاہیئے تاکہ یہ اپنی ذلت کو دیکھے اس سے پیشتر کہ کوئی دوسرے معاملہ میں میرا امتحان
 لے اور مجھ سے معارضہ کرے میں نے کہا اے راہب نصرائی آج کے دن تمہاری نوبت ہے تاکہ میں
 دیکھوں کہ تمہارے پاس مجاہدہ کے پھل سے کیا ہے اور اس نے بھی شربت پر رکھا اور کچھ کہا ایک طبق ظاہر ہوا
 جس میں چار روٹیاں اور چار پیالے پانی تھا میں نے سخت تعجب کیا اور میرے دل کو تکلیف پہنچی وہ
 میں اپنے معاملہ سے نا امید ہوا میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس سے نہیں کھاؤں گا اس لئے کہ اس کا ظہور
 کافر کی خاطر ہوا ہے اور نیز استعانت بغیر اللہ ہو جائے گی میں اس کو کس طرح کھاؤں آخر اس راہب نے
 مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم کھلو میں نے کہا کہ نہ کھاؤں گا اس نے کہا کہ اس کا کیا سبب ہے میں نے کہا کہ تو اس
 کاہل نہیں ہے اور یہ تیرے حال کی جنس سے نہیں ہے اور میں تیرے اس کام سے متعجب ہوں۔
 اگر اس کو کرامت پر محمول کروں تو کرامت کا صدور کافر سے نہیں ہو سکتا اگر کہوں مدد ہے تو مدد
 کو شبہ ہو گا اس راہب نے... کہا اے ابراہیم کھا لو آپ کو تو تجربی جو چیز دل سے ہو۔ ایک تو میرے
 اسلام لانے سے میں پڑھتا ہوں۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ
 اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور دوسرے اس امر سے کہ آپ کا خدا کے نزدیک بڑا درجہ ہے میں نے

کہا کہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے کہا اس لئے کہ ہم کو اس قسم کی چیز سے کچھ میسر نہیں ہوتا میں نے تیری شرم سے سرزمین پر رکھا تھا اور میں نے عرض کی کہ بارخدا یا اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور تیرا پسندیدہ ہے تو مجھ کو دو پیالے اور دو پیالہ پانی اپنی جنابت سے رحمت فرما اور اگر البرہیم خواص تیرا ولی ہے تو مجھ کو دو پیالے اور دو پیالہ پانی کے ان کے نام پر عطا فرما جب میں نے سر اٹھایا تو طبع موجود تھا البرہیم خواص نے اس سے کھایا اور وہ راہب مرد بزرگ کانٹین سے ایک جوان مرد بزرگ ہوا ہے۔ اور یہ معنی میں نبی کا مجوزہ ہوتے جو کہ نبی کی کرامت سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ نادر ہے اس لئے کہ نبی کی غیبت میں غیر کیلئے دلیل ظاہر ہوتی ہے اور ولی کے حضور میں اس کے غیر کو اس کی کرامت سے حصہ تھا حقیقت میں ولایت کے منتہی کو ولایت کے مبتدی کے سوا کوئی شناخت نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ راہب فرعون کے جادو گروں کی طرح چھپا ہوا تھا پس البرہیم نے نبی کے مجوزہ کی تصدیق کی۔ بعدہ دیکھا بھی نبوت کی صداقت کی جستجو کر رہا تھا۔ اور نیز ولایت کی عزت کا طالب تھا۔ اللہ عزوجل کی عنایت انہی کی خوبی سے اس کا مقصود حاصل ہوا اور یہ درمیان کرامت اور معجزہ کے ظاہر فرق ہے اور اس مخفی میں کلام بہت ہے اور یہ کتاب اس سے زیادہ کی تحمل نہیں۔ اور کرامتوں کا اظہار اولیا پر دوسری کرامت ہوتی ہے اور اس کی شرط کتمان یعنی چھپانا ہے نہ کہ تکلف کے ساتھ اظہار کرنا۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ولی ولایت کو ظاہر کرے اور اس پر دعویٰ بھی کرے تو اس کی صحت حال کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا مگر اس کا تکلف اس کے اظہار کے ساتھ رعونت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مدعی الہمیت کے ہاتھ پر معجزہ کی جنس کے اظہار میں کلام شروع ہوتا ہے

مشائخ کے گروہ اور تمام اہل سنت و الجماعت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اگر کسی کا فرقہ ہاتھ پر معجزہ اور کرامت کے متعلقات سے کوئی اختلاف عادت ظہور میں آئے اور اس کے ظہور کی وجہ سے شبہ کے اسباب منقطع ہوں اور کسی شخص کو اس کے جھوٹ میں شبہ نہ ہو اور اس کے فعل کا ظہور اس کے جھوٹ پر گرا ہو تو جائز ہے جیسا کہ فرعون نے چار سو سال تک عمر پائی۔ اور اس کو اس مردانہ عمر میں کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی تھی اور پانی اس کے پیچھے اور پچا ہوتا تھا جب کھڑا ہوتا تھا تو پانی بھی ٹپک جاتا تھا اور جب چلتا تھا۔

اس وقت پانی بھی چلتا شروع کرتا تھا۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود اس کے دعویٰ میں عقلمندوں کو شبہ نہیں پڑتا تھا۔ اسلئے کہ اس نے دعویٰ خدا کی کالیا ہوتا تھا اور عقلمند اس بات میں بحال اضطرابی ہوتے ہیں اسلئے کہ خداوند تعالیٰ جسم اور مرکب نہیں ہوتا اور اگر ایسے ہی کام اور اس کے مانند اور بھی بہت سے فرعون سے ظاہر ہوتے تو بھی عقلمندوں کو اس کے دعویٰ کے جھوٹا ہونے میں شبہ نہ ہوتا۔ اور وہ جو شہداء صاحب اہم اور نمود کے بارے میں دین کرتے ہیں اسی قبیل سے ہے اس کا قیاس بھی اسی پر کرنا چاہیے اور اسی کی مثل مجتہد صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے کہ آخر زمانہ میں دجال آئے گا اور خدا کی دعویٰ کرے گا اور اس کے اپنے اور بائیں ایک ایک پہاڑ چلتا ہو گا۔ دھننے طرف کے پہاڑ پر عمدہ عمدہ عتیمیں ہوتی اور بائیں طرف کے پہاڑ پر طرح طرح کے غذا بوں اور عقوتوں کا سامان ہو گا۔ اور خلقت کو اپنی الوہیت کی دعوت دے گا۔ اور چاس کی اس دعوت کو منظور نہ کرے گا اس کو طرح طرح کے غذا بوں میں جھٹسنے گا۔ اور خداوند تعالیٰ اس کی گمراہی کے سبب خلقت کو مارے گا۔ اور پھر زندہ کرے گا۔ اور جہان میں مطلق حکم چلائے ہوئے ہو گا۔ اگرچہ ان کی بجائے سو گنا خلاف عادت افعال کا اس سے ظہور ہو مگر عقلمند کو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو گا۔ اسلئے کہ عقلمند کو بدیہی طور پر مظم مزجائے گا کہ خداوند تعالیٰ گدھے پر نہیں بیٹھتا۔ اور وہ لغیر پذیر اور کانا عجیب وار نہیں ہوتا اور ان باتوں کو استدراج کے حکم میں لیا جائے گا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ مٹھی رسالت کے ہاتھ پر جو کہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہو کوئی فعل خلاف عادت ظہور میں آئے اسلئے کہ وہ دلیل اس کے جھوٹا ہونے پر ہوتی ہے، جیسا کہ سچے نبی کے ہاتھ پر کوئی فعل خلاف عادت ظہور پکڑے تو اس کی سچائی پر وہ دلیل ہو جاتا ہے۔ مگر ظہور شدہ فعل خلاف عادت میں شبہ کا وارد ہونا جائز نہیں اسلئے کہ اگر شبہ وارد ہو گا تو سچے سے جھوٹے کی تمیز نہ ہو سکی اور نہ ہی جھوٹے سے سچے کی تمیز ہو سکی اس وقت طالب تہذیب ہو گا کہ کس کو سچا... اور کس کو جھوٹا کہے۔ پھر ثبوت کا حکم بالکل بطلان پذیر ہو جائیگا۔ اور یہ بھی جائز ہوتا ہے کہ مٹھی ولایت کے ہاتھ پر کوئی چیز کو امت کے قبیل سے ظاہر ہو اس لئے کہ وہ دین میں درست ہوتا ہے، اگرچہ اس کا معاملہ خوب نہ ہو۔ اس لئے کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت پیش کرتا ہے اور نسبت اس فعل کے اپنے لئے خدا کا فضل ظاہر کرتا ہے اور اس فعل کی نسبت اپنی طاقت کی طرف نہیں کرتا اور جو شخص مال ایمان میں سچا ہو تو وہ تمام مال

میں اپنی ولایت کی راست گونئی میں سچا یقین کیا جائیگا اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اس کا اعتقاد علم ظاہر
میں لی کے اعتقاد کا وصف رکھتا ہوگا۔ اگرچہ اس کے عمل موافق اعتقاد کے نہ ہوں ولایت کا دعویٰ اس کی
طرف سے معاملات ترک کر کے منافی نہیں ہوگا جیسا کہ اس کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے اور حقیقت ولایت
لو کہ امت خلفہ کریم کی طرف سے دوسری بنی بطور وظیفہ ہے کسی نہیں مینی کہ سب کریم سے حال نہیں ہوتی۔
پس بندہ کا سبب حقیقت ہدایت کی علت نہیں ہو سکتا اور میں نے اس سے پیشتر کہا ہے کہ ولایت
مصرع نہیں ہیں۔ اس لئے کہ محنت نبوت کی شرط ہے مگر ایسی آفت سے عموماً بہتے ہیں۔ کچھ کچھ وجود ولایت
کی نفی کا اعتقاد کرے اور اس کے پائے جانے کے پیچھے ولایت کی نفی ایک ہی چیز میں شامل ہے اور وہ بھی
ایمان و امتداد کی ہے نہ کہ نافرمانی اور گناہ گاری کی اور یہ مذہب محمد بن علی کا نہیں بلکہ توحید علیہ السلام ہے
اور میر حضرت جلیل اور ابو الحسن قدسی اور دارش محاسبی جہم اللہ کا ہے اور اس کے سوا ہر شے اہل
حقیقت کا مذہب ہے مگر اہل معاملات جیسے ہل بن عبداللہ ستری اور ابوسلیمان دارانی اور ابو جعفر
قصیران کے سوا جہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ ولایت کی شرط فراموشی پر ہے نہ اس کا مذہب
کبیر و گناہ لی کئی پرگز کر گیا اور ولایت سے محض ہر جائیگا اور اس سے پیشتر میں نے کہا ہے کہ
اجماع امت سے بندہ کبیر و گناہ کرنے سے ایمان سے باہر نہیں ہوتا پس ایک ولایت دوسری ولایت
سے اچھی نہیں ہو سکتی اور جب معرفت کی ولایت جو سب ولایتوں کی اہل ہے محصیت ذات نہیں ہوتی۔
تو وہ معرفت کہ جو اس سے شرف لو کہ امت میں بہت ہی کم ہے ہنگامی سے اس طرح زائل ہوگی اور
مشائخ میں اس اختلاف نے طویل کیا ہے اور اس جگہ میری مراد ان سب کے ثابت کرنے کی نہیں ہے
مگر سب سے زیادہ مکمل اس باب کی معرفت میں یہ ہے کہ تجھ کو اپنی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ بیکرامت علی
پس حالت میں ظاہر ہوتی ہے صحیح کی حالت میں یا سکر کی حالت میں غلبہ کی حالت میں یا تمکین کی
حالت میں اور سکر اور صحیح کی شرح میں تمام ائمہ برید کے مذہب کے مذکرہ میں دیکھا ہوں اور ابوبکر اور
ذوالنون مصری اور محمد بن حنفیہ اور حسین بن منصور رازی بنی بن معاذ رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس بات
پر قائم ہیں کہ کرامت کا اظہار ولی پر بجز مسکر کی حالت کے جائز نہیں اور صحیح کی حالت میں صرف بلیوں
کے معجزہ کا اظہار ہوتا ہے ان کے مذہب میں معجزہ اور کرامت کے بیان فرق کھلکھلا ہے اس لئے کہ
کرامت کا اظہار ولی پر بجز مسکر کی حالت کے نہیں ہوتا اور وہ دعوت کی پروا نہیں کرتا اور معجزہ کا اظہار نبوی

پڑھو کی حالت میں جتنا ہے اسلئے کہ وہ کلمہ کے مقابل پر بطور تجویز پیش کرتا ہے، اور مخلوقات کو اس کے معارضہ کی طرف پکارتا ہے، اور صاحب تجزہ اعتقاد کیا ہوتا ہے چاہے اس کو ظاہر کرے اور چاہے نہ ظاہر کرے مگر وہی کو اختیار نہیں ہوتا۔ کہ جب چاہا اس کو ظاہر کیا اور جب چاہا اس کو چھپا دیا۔ یونکہ وہی بعض وقت کرامت کہ نہیں دکھلا سکتا حالانکہ اس کی خواہش ہوتی ہے اور بعض وقت بغیر خواہش کے کرامت کا ظہور اس سے ہو جاتا ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ وہی دعوت دینے والا نہیں ہوتا تاکہ اس کا حال اوصاف کے قیام کی طرف نسبت کیا گیا ہو اسلئے کہ وہ چھپا یا گیا ہوتا ہے اور اس کا حال فنا کی صفت سے موصوف ہوتا ہے پس ایک صاحب شرع ہوتا ہے، اور دوسرا صاحب پرہ پس چاہیے کہ کرامت تجزہ حالت غیبت اور وحشت کے ظاہر نہ ہو۔ اور قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کا تصرف خدا کے تصرف سے ہوتا ہے اور جس کا وقت اس طرح ہو اس کا نطق سب کا سب خدا کی ترغیب سے ہوتا ہے۔ اسلئے کہ بشریت کی صحیح صفت یا فاعلی ہوتی ہے اور ساسی اور یا مطلق الہی ہوتی ہے پس علیہ الہی اور ساسی برافض نہیں ہوتے۔ اور تجزہ انبیاء کے اور کوئی مطلق الہی نہیں ہوتا پس اس کا تہ تردد اندون ہی تحقیق اور تمکّن کے تعبیر رہا اور اولیا جب تک بشریت کے حال میں قائم ہوتے ہیں اس وقت تک ہر شے میں رہنے میں اور محب ہوتے ہیں۔ اور جب مکاشف ہوتے ہیں تب خدا کی مہربانی کی حقیقت میں مدبوش اور متحیر ہوجاتے ہیں اور کرامت کا اظہار کشف کی حالت میں صفت نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ قرب کا درجہ ہوتا ہے اور وہ وہ وقت ہوتا ہے کہ پتھر اور سونا اس کٹل کے نزدیک ایک جیسا ہو جاتا ہے اور یہی حالت میں کسی آدمی کی ماسوائیوں کے یہ صفت نہیں ہوتی اور اگر کسی کی یہ صفت ہو تو وہ نبی کی صفت کی عاریت ہوگی۔ اور وہ بھی سکری حالت میں ہوگی نہ کہ صحو کی حالت میں جیسا کہ حارث ایک روز دنیا سے علیحدہ ہو رہا تھا اور عاقبت میں شامل ہوا تھا تو اس نے اس حالت میں کہا۔ عَرَفْتُ نَفْسِي مِنَ الدُّنْيَا فَاسْتَوْتُ عِنْدَ جِجْجُهَا وَدَفَنْتُهَا وَفَضَّلْتُهَا وَمَنْ رَہَا۔ یعنی دنیا سے میں نے اپنے آپ کی شناخت کی۔ پس میرے نزدیک اس کا پتھر اور سونا اور چاندی اور ڈھیلہ برابر ہوا۔ اور دوسرے دن حضرت حارثہ کو کچھ عہدوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا لوگوں نے پوچھا اے حارثہ کیا کر رہے ہو۔ کہا کہ اپنی معزی تلاش کر رہا ہوں۔ اس لئے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے پس اس وقت ایسا تھا

اور اس وقت ایسا تھا پس اولیا کے صحو کا مقام وہی ہوتا ہے جو کہ عوام کا ہوتا ہے اور ان کے سکھ کا مقام انبیاء کے مقام کا اور چہ ہوتا ہے جب ہر شخص میں آتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے آدمیوں سے ایک آدمی سمجھتے ہیں اور جب اپنے سے غائب ہوتے ہیں۔ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ سکھ میں تہذیب یافتہ ہوتے ہیں اور خاص خدا کی کیلتے تہذیب یافتہ مہذب ہوتے ہیں اور تمام جہان ان کے حق میں مثل سونے کے ہو جاتا ہے پس نبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ذَهَبٌ آيَنَّا فَهَبْنَا دَرَاهِمًا + حَيِّتُ دَرَاهِمًا وَفَضْلُ فِي الْفَضْلِ جس جگہ ہم جاتے ہیں وہاں سونا ہی ہے اور نیز جس جگہ بھی ہم گھومنے میں وہاں سونے ہی ہیں اور تمام میدانوں میں ہمیں چاندی ہی چاندی نظر آتی ہے اور استاد ابوالقاسم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ ایک دفعہ میں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے استبدالی حالات پر پچھے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے ایک پتھر کی ضرورت تھی سرخس کے نالے سے جو پتھر اٹھا تا تھا میری بیباکوں ہر جمعانا تھا اور میں پھر اسے بھیگنے یا تھا اور یہ معاملہ اس وجہ سے تھا کہ پتھر اور جواہرات ان کے نزدیک ایک جیسے تھے بلکہ جواہرات پتھر سے بھی حقیر تر تھے۔ اس لئے کہ اس کو ان کی خواہش نہ تھی اور پتھر کی ضرورت تھی اور میں نے سرخس میں امام خواجہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں چین کی حالت میں تھا سرخس کے ایک محلہ میں قوت کے بتوں کی تلاش میں گیا جو ریشمی کپڑوں کو پال لگانے کیلئے مجھے درکار تھے۔ میں ایک رخت پر چڑھا اور اس کو جھاننا شروع کیا اور شیخ ابوالفضل بن حسن کا بھی اس کو چہرے سے گزر ہوا تھا اور میں درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے مجھے نہ دیکھا میں نے اس میں کوئی شک نہ کیا کہ آپ اپنے آپ سے غائب ہیں۔ اور دل خدا کی طرف لگا ہوا ہے آپ نے خوشی کی حالت میں سر زور اٹھا کر کہا..... بار خدایا ایک برس سے زیادہ گند چکا ہے کہ تو نے مجھے ایک دانگ کی مقدار بھی نہیں عطا فرمایا کہ جس سے میں اپنا سر چھپاؤں کہ توں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں خواجہ امام خراسانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت فی الفور اپنے تنہ سے جوئی تک نہری ہو گیا اور حقیقی شاخیں اور پتے وغیرہ تھے سرخس کے سب نہری ہو گئے پھر اس وقت کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ کے تمام کام بطور تعریف یعنی اشارہ کنایہ سے ہیں اور ہم از قبیل اعراض ہیں دل کی کشائش کیلئے کوئی بات ہم آپ سے نہیں

کر سکتے اور شہلی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے چار ہزار دینار سرخ دیا اور پھینک
 دئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا اپنے فرمایا کہ پتھروں کو پانی کے سپرد کر دینا بہتر ہے لوگوں نے
 کہا کہ آپ نے مخلوق خدا میں کیوں نہ پناہ دئے آپ نے فرمایا اے سبحان اللہ میں خدا کی بارگاہ میں کونسی
 حجت پیش کروں گا جب کہ مولیٰ کریم دریافت فرمائے گا کہ کیوں تو نے اپنے دل سے پردہ کو ہٹا کر اپنے
 مسلمان بھائیوں کے لالوں پر ڈالا اور دین مذہب کی شرط نہیں کہ مسلمان بھائیوں کو اپنے آپ سے
 بدتر سمجھا جائے۔ اور یہ سب باتیں سکر کی حالت کی ہیں۔ اور سکر کی شرح میں نے بیان کر دی ہے
 لیکن غمزد اس جگہ کرامت کا ثابت کرنا ہے ابو العباس سپاہی اور جنید اور ابو بکر واسطی اور محمد بن
 علی ترمذی رحمہم اللہ صاحب مذہب اس بات پر ہیں کہ کرامت کی حالت سکر کے بغیر صحواً و تمکین
 کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے اس لئے کہ اولیاء ملک کے معظم و مدبر ہیں اور جہان کے کار پرداز
 ہیں اور اللہ عزوجل نے ان کو جہانوں کا والی بنایا ہے اور جہان کا بندوبست انہی پر موقوف
 کیا ہوا ہے اور جہان کے احکام کو انہیں کی ہمتوں سے پیوند کر رکھا ہے پس ان کی رائے
 سب راؤں سے زیادہ صحیح ہونی چاہیے اور خدا کی مخلوق پر ان کا دل سب سے زیادہ
 شفیق ہونا چاہیے اس لئے کہ وہ خدا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور توہین اور سکر کی حالت ابتدائی
 حالت ہوتی ہے، جب خدا تک پہنچے اس وقت توہین تمکین سے بدلی اور پھر حقیقی معنی میں ملی
 ہوا اور اس کی کرامتیں صحیح ہوں گی اور اس قصہ والوں میں مشہور ہیں اس لئے کہ اوٹا کو ایک ات میں
 سب جہان کے گرد گھومنا چاہیے۔ اگر کسی جگہ پر ان کی آنکھ نہ پڑے تو دوسرے ہی روز اس میں
 غل و فاق ہو جائیگا اور پھر وہ ان کے قطب کی طرف توجہ کریں گے تاکہ وہ اپنی توجہ کی ہمت اس پر
 کرے اور اس کی توجہ کی برکت سے وہ فساد و حکم الہی دور ہو جاتا ہے اور وہ جہکتے ہیں کہ ان کے
 نزدیک سونا اور پتھر ایک ہی مرتبہ میں ہو گیا یہ حالت سکر کی ہے، بلکہ اس کی علامتیں ہیں۔ اور
 صحت و عافیت نہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اس میں کوئی شرف نہیں رہتا۔ اور غرض ان کے
 درست بینی اور راست بینی میں ہے۔ اس لئے کہ سونا اس کے نزدیک سونا ہوتا ہے اور پتھر ان
 کے نزدیک پتھر ہوتا ہے۔ اور وہ اس کی آفت معلوم کرتے ہیں یہاں تک کہ کہتا ہے یا مصلحاً و یا مصلحاً
 بیضاً و غیری غیری لکائی۔ لے سونے لے چاندی میرے غیر تو تم فریب تو مجھے فریب مت دو۔

مجھے کس لئے فریب دیتے ہو میں تبائے فریب میں نہیں آنے کا اس لئے کہ میں نے تمہاری آفت
 دیکھ رکھی ہے پس جو شخص اس کی آفت دیکھ لیتا ہے اس کو حجاب کا محل دیکھتا ہے پس جب
 اس کو چھوڑتا ہے اس کا ثواب پاتا ہے پھر جس سونے کو ڈھیلے کی مانند کہا جاتا ہے اس کو ڈھیلے
 کا ترک کہنا صحیح نہیں اسلئے کہ وہ سکر کی حالت ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب حادثہ صاحب
 سک تھا تو اس نے کہا کہ پتھر وڑا سونا چاندی سب میرے نزدیک ایک جیسے ہیں۔ اور ابوکھلیتی
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحر کی حالت میں تھے۔ دنیا کو قبضے میں رکھنے کی آفت انہوں نے ملاحظہ کی اور اس
 کے رو کر دینے کا ثواب ان کو معلوم ہوا۔ اس سے ہاتھ اٹھالیں۔ یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
 پوچھا کہ آپ بال بچہ کیلئے کیا کچھ بانی چھوڑ کر گئے ہو تو آپ نے فرمایا کہ اوشہ اور اس کے رسول کو
 چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابوبکر و ارقم رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ کہ ایک بن محمد بن علی نے مجھ
 سے فرمایا کہ اے ابوبکر میں آج کے دن تجھ کو اپنی جگہ پر لے جاؤں گا۔ میں نے عرض کی جیسے شیخ کا فرمان
 ہو مجھے شریعت منظور ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر تک چلا کہ بہت سخت جنگل ہو اور ہوا اور اس جنگل
 میں ایک تخت سنہری دکھا ہوا تھا۔ اور ایک بہر درخت کے نیچے پانی کا چشمہ جاری تھا اور
 ایک آدمی عمدہ لباس پہنے ہوئے اس تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اور جب محمد بن علی اس کے پاس
 گئے وہ اٹھا اور آپ کو تخت پر بٹھلایا جب تھوڑی دیر ہوئی تو ہر طرف سے گردہ گردہ آدمی آنے
 شروع ہوئے یہاں تک کہ چالیس آدمی جمع ہوئے پھر اس نے اشدہ کیا اسی وقت آسمان سے کھانے
 کی چیزیں ظاہر ہوئیں۔ ہم سب نے کھا لیں۔ اور محمد بن علی نے سوال کیا اور اس مرد نے جواب دیا اور اس
 سوال کے متعلق بہت سی باتیں کہیں چنانچہ میں نے اس گفتگو کا ایک فقرہ نہ سمجھا تھوڑی دیر
 بعد اجازت مانگی اور واپس مجھے ادبجہ سے فرمایا پل کر تو مسجد پہنچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم
 ترمذ میں واپس آئے۔ میں نے عرض کی اے شیخ وہ کون جگہ تھی اور وہ مرد کون تھا آپ نے فرمایا
 وہ فی الشیخ کا تیرہ جنگل تھا اور مرد غصب اللہ علیہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ اس شیخ کا نام کون سی
 ترمذ سے ہے۔ بنی اسرائیل کے تیرہ میں پہنچے۔ فرمایا اے ابوبکر تجھ کو کام پہنچنے سے ہے نہ کہ پوچھنے سے۔
 اور نہ ہی اس کی کیفیت سے اور یہ علامت صحت حال کی ہے نہ سکر کی اب اس کو مختصر بیان کرتا
 ہوں اگر اس کی اور اس کے متعلقات کی تشریح کروں تو کتاب لمبی ہو جائیگی اور میں اپنے مقصود سے

رک جاؤ لنگاپس ان بعضے دلائل کو جو تعلق اس کتاب سے رکھتے ہیں ان کی کرامتوں اور حکایتوں کے ذکر سے ملتا ہوں تاکہ اس کے پڑھنے سے مریدوں کو تہنید ہو جائے اور علماء کو راحت اور محققوں کیلئے مذکرہ اور عوام کیلئے زیادتی یقین اور ازالہ شبہ کا سبب ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ و باللہ التوفیق۔

ویلوں کی کرامتوں کے ذکر میں کلام شروع ہوتا ہے

جان تو کہ جب لائل عقلی سے کو امتوں کی صحت اور ان کے ثبوت پر دلیل قائم ہوئی تو ایسے ہی کتابی دلیلوں سے بھی تفسیر ہو جانی چاہیئے اور وہ جو صحیح حدیثوں میں آیا ہے اسلئے کہ کتاب اور سنت کو امتوں اور خرق عادت فعلوں کی صحت میں اہل دلالت کے ہاتھ پر شہادت دینے والے ہیں۔ اور ان کا انکار سب محکام منصوصہ کا انکار ہے اسلئے کہ خداوند تعالیٰ نے ہم کو کتاب اللہ میں خبر دی ہے۔

وَمَا كُنَّا بِعَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالتَّلْوِيَّ يَعْنِي ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من اور سلوی اتارا۔ اہل ہمیشہ ان کے سر پر سایہ رکھتا اور من اور سلوی ہر روز تازہ ان پر ظاہر ہوتا اگر کوئی شخص مشکوک سے کہے کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ہم بھی کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ تمام اولیاء کی کرامتیں محض علی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوں، ہوا اگر کہیں کہ یہ کرامت غیبت میں ہے اور یہ عجیب نہیں کہ جو کرامت غیبت میں ہو وہ محض علی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو اور وہ کرامت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی میں کہتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے غائب ہوئے اور کہہ طور پر نقشہ لے لے گئے اور حکم دیا باقی رہتا تھا پس کیا غیبت زمان اور کیا غیبت مکان جب اس جگہ معجزہ غیبت مکان میں جائز ہے تو یہاں غیبت زمان میں بھی جائز ہوگا اور دوسرا ہم کو کشف بن برخیا کی کرامات سے خبر دی جب سلیمان علیہ السلام نے ناقیس کے تخت اس کے آنے سے پہلے منگوایا چاہا اور خداوند تعالیٰ چاہتا تھا کہ آنحضرت کی بزرگی ان لوگوں پر راض ہو اور اس کی کرامتیں ظاہر فرمائے تاکہ زمانہ کے لوگ اعلیاء کی کرامتوں سے آگاہ ہو جائیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کون ہے جو کہ ناقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پیشتر لا حاضر کرے اور لوگوں کو دکھائے حتیٰ تعالیٰ نے ہم کو اس واقعہ سے اطلاع دی۔ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ الْجِنِّ اِنَّا اَتَيْنَاكَ

قَبْلَ أَنْ نَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ اِیْکَ عَفْرِیْتِ لَیْ کَہَا کہ میں تیرے کاتخت تیرے پاس تیرے اس جگہ اٹھنے سے پہلے نہ اٹھ کر تا ہوں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی جلدی چاہیے نصف نے کہا۔ اَنَا رَبِّیْکَ بِہٖ قَبْلَ اَنْ یَّدْعَا اِلَیْکَ طَرَفُکَ فَلَمَّا دَاہُ مَسْتَفِیْزًا اِیْمَنِ تِیْرَے آگے جھپکنے میں میں اس تخت کو حاضر کرتا ہوں اور سلیمان علیہ السلام اس کی اس کلام سے متحیر نہ ہوتے اور انکار نہ کیا اور اس کو محال نظر نہ آیا اور یہ کسی حال میں معجزہ نہ تھا اس واسطے کہ آصف پچاس مرتبہ تھا۔ تو البتہ کرامت ہوگی اور اگر معجزہ ہوتا تو اس کا انہا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر چاہیے تھا اور پورا ہم کو اللہ عزوجل نے مریم علیہ السلام کے قسم سے خبر دی کہ جب زکریا علیہ السلام آپ کے پاس معجزہ میں آئے موسم گرما میں موسم سرما کا میوہ پایا اور موسم سرما میں موسم گرما کا میوہ دیکھا یہاں تک کہ کہتے۔ اِنِّیْ لَکَ ہٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ کہ اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں آپ فرماتیں یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے بالاتفاق مریم پیغمبرہ تھی اور نیز ہم کو اس کے حال سے صراحت خبر دی۔ اور فرمایا۔ وَهَیْزِیْ اِلَیَّیْ بِمَجْدِیْ النَّحْلَیْہِ تَسَاوَطَ عَلَیْکَ رَطَبًا یَجْنِیْہِ یعنی ہلا تو اپنی طینت کھجور کے درخت کو گریں گی۔ اور تیرے کعبہ پر جس تو روزانہ اور نیز ہم کو خبر دی اصحاب الکہف سے کہ ان کے ساتھ کتنے نے کلام کیا اور ان کی خواب سے بھی خبر دی اور اس امر سے بھی خبر دی کہ وہ سونے کی حالت میں غار میں اپنے پہلوؤں کو دامنے بائیں پھیلے رہے۔ وَتَقْبَلُہُمْ ذَاتُ الْاِیْمٰنِ وَذَاتُ الشَّیْطٰنِ وَکَلَبَہُمْ بِاَسْطِ فِدَاعِیْۃ یعنی ہم ان کی دائیں بائیں کروٹ بدلتے ہیں اور ان کا کٹا پلنے دونوں ہاتھ غار کے منہ پر پھیلانے ہوئے ہے۔ اور یہ سب کام عادت کے خلاف ہیں۔ اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ معجزہ نہیں تو خواہ مخواہ اس کو کرامت کہنے کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہو گا اور جائز ہے کہ یہ گواہتیں قبولیت دعوے کے معنی ہیں ہوں جو تکلیف کیوقت میں مومنین کاموں کے حاصل ہونے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک ساعت میں بہت سی مسافت کا طے کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ ایک غیر مقررہ جگہ سے کھانے کا ظہور ہو اور نیز ہو سکتا ہے کہ خلقت کے ٹکڑوں اور اندیشوں سے غمبہ رکھتا ہو۔ اور مثل اس کے صحیح احادیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طروت سے حدیث الغار آئی ہے۔ اور وہ اس طرح تھا کہ ایک روز صحابہؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ!

اللہ پہلی امتوں کے عجائبات سے کوئی عجیب بات ہم کو سنائیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے تین آدمی کہیں جا چکے تھے جس بات کا وقت ہوا تو ایک غلام انہوں نے قیام کیا جب رات کا کچھ حصہ گذرا اس وقت پہاڑ سے ایک پتھر لڑکھک کر غار کے منہ پر نکل سرپوش کر قائم ہوا اور وہ تینوں متغیر ہوئے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ رہائی حاصل ہوئی یہاں سے مشکل ہے ہاں ایک چیز نہیں رہائی والا سکنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کو بیان کر کے خدا کی بارگاہ میں انہیں بطور شفاعت پیش کریں ایک نے کہا کہ میرے ماں باپ زندہ تھے اور میرے پاس دنیا کے مال سے بڑا بکریاں تھیں ان کے علاوہ اور کوئی چیز بھی میرے پاس نہ تھی اور انہیں کیوں کا دودھ پلایا کرتا تھا اور میں ہر روز ایک لکڑیوں کا ٹکھا لکڑی بازار میں فروخت کرتا اور اس کی قیمت سے کھانا اپنے ماں باپ کیلئے خرید لایا کرتا تھا ایک رات دیر سے پہنچا اگر بکریوں کا دودھ دہ کر کھانا اس میں جھگو دیا اور ایک پیالہ بھر کر ان کی طرف کھانے کیلئے آیا تو ہم میرا انتظار کر کے سو چکے تھے میں نے اٹھنا انہیں مناسب نہ سمجھا پیالہ ہاتھ میں لیکر اسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ جب بیدار ہوں گے اسی وقت کھانا کھاناؤں گا نیند سے بے آرام کرنا چھتا نہیں اور میں نے خود بھی کوئی چیز نہ کھائی تھی بس میں انتظار میں کھڑے کھڑے صبح ہو گئی جب والدین بیدار ہوئے تو میں نے ان کو پہنے کھانا کھلا دیا پیچھے خود بیٹھا اور کھانا کھایا عرض کی کہ بار خدایا اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں منظور ہے تو پتھر میں شگاف ڈال دے فرماتے ہیں فریاد رس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ پتھر جنبش میں آیا اور اس میں شگاف ہو گیا دوسرے نے کہا کہ میرے چچا کی لڑکی تنگی میں اس کے جمال کا عاشق ہو گیا میں نے کئی دفعہ اپنی خواہش کے پورا ہونے کی درخواست کی مگر اس نے مستزکی میں نے ایک دفعہ موقع پا کر ایک سو بیس دینار اس کے پاس بھیجے مگر ایک رات مجھ سے خلوت کرنے والی ہو جب میں اس کے قریب آیا تو میرے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور وہ دینار بھی واپس نہ لے اس نے عرض کی کہ بار خدایا اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پتھر میں شگاف فرما دے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت پتھر جنبش میں آیا اور پہلے کی نسبت شگاف میں زیادتی ہوئی مگر اتنا شگاف نہیں تھا کہ جس سے باہر نکل سکتے تھے میرے

کہا کہ میرے پاس مزدوروں کی ایک جماعت تھی میرا کام کیا کرتے تھے جب کام تمام ہو گیا، سب مزدوروں نے مزدوری وصول کر لی اور ایک مزدور ہلاکسی وجہ کے غائب ہو گیا۔ میں نے اس کے پیسوں کی ایک بکری خرید لی دوسرے سال دو بونگس اور تیسرے سال چار بونگس گئیں ہر سال وہ بڑھتی تھیں چند سالوں کے پیچھے بہت مال جمع ہو گیا اور وہ مزدور بھی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک سال تیری مزدوری کی تھی اب مجھے میری مزدوری دے دو تاکہ میں اپنی محتاجت میں ایسے صرف کروں۔ میں نے اس سے کہا یہ تمام بکریاں اور مال تیری ہی ملک ہے، اس نے کہا کہ مجھ سے منحرف مت کر۔ میں نے کہا کہ میں منحرف نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں۔ کہ ان سب کا تو ہی ملک ہے، میں نے تمام مال اس کے آگے لگایا اور وہ لیکر چلا گیا۔ عرض کی کہ... بخدایا اگر میں نے عیسیٰ تیری رضا مندی کیلئے کیا تھا تو پتھر کو اتنی مقدار میں بٹائے کہ ہم باہر نکلیں۔ پینا مبرک اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ وہ پتھر اس وقت غار کے منہ سے علیحدہ ہو گیا اور ان تینوں نے نکل کر اپنے گھروں کا راستہ لیا۔ یہ بھی فعل خراف عادت ہے۔ بخارہ حضور علیہ السلام سے جنتِ بائیں کی بات مشہور ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بجز تین چھل کے گھوڑے میں کسی نے کلام نہیں کیا ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور تم سب اس سے واقف ہو اور دوسرا بنی اسرائیل میں ایک راہب جنتِ نامی ہوا ہے اور وہ مجتہد مرد ہوا ہے ایک روز اس کی ماں چھپ کر اس کو دیکھنے آئی ملو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اور گرجا کا دروازہ بند تھا۔ دوسرے روز بھی اس کی والدہ گئی مگر دروازہ بند پایا اسی طرح تیسرے دن بھی ہوا بلاغرا اس کی والدہ تنگدل ہوئی عرض کی... بار خدایا میرے بیٹے کو ذلیل کر اور میرے حق کی بابت اس کو پکڑ اور اس زمانہ میں ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس نے کہا کہ میں جنتِ بائیں کو اپنی چاچا پوتی سے راہِ راست سے منحرف کر سکتی ہوں۔ موقع پا کر گرجا میں چلی گئی جنتِ بائیں نے اس کی طرف التفات نہ کیا ایک چڑیل سے راستہ میں اس نے صحبت کی اور اس چڑیل سے معاملہ ہوئی۔ جب اس کے لڑکا پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ لڑکا جنتِ بائیں ہے اس کی صحبت سے میں حاملہ ہوئی تھی جب لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگوں نے گرجا سے نکال کر اس کو بادشاہ کے پیش کیا جنتِ بائیں نے اس لڑکے کو کہا تیرا باپ کون ہے، اس لڑکے نے کہا اسے جنتِ بائیں میں

تھو چھوٹ تھو پے ہی جے میرا پاپ فلان چروا با ہے اور قیصر ایک عورت کا لڑکا تھا اور وہ عورت اپنے مکان کے دروازے پر بڑکے کو اٹھا کر بیٹھی ہوتی تھی ایک سوار خوبصورت عمدہ کپڑوں والا گھوڑے پر سوار اوہر سے گذرنا اس عورت نے کہا کہ بار خدایا اس لڑکے کو اس سوار کی مثل بنا اس لڑکے نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اس جیسا نہ بنانا جب تھوڑی دیر لڑکی ایک بدنام عورت کا اوہر سے گذر ہوا اس عورت نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکے کو اس جیسا نہ بنانا اس لڑکے نے کہا بار خدایا مجھے اسی عورت کی مثل بنائیو ماں متعجب ہوئی اور اس نے کہا کہ تو ایسا کیوں کہتا ہے اس لڑکے نے کہا کہ یہ سوار ایک ظالم مرد ہے اور وہ عورت حقیقت میں صالحہ ہے گولوگوں میں بدنام ہے میں ظالموں سے ہونا نہیں چاہتا میری خواہش یہی ہے کہ میری شمولیت نیکیتوں میں ہو اور دوسرے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی کنیزک زائدہ کی حدیث مشہور ہے کہ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور سلام عرض کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زائدہ میرے پاس تو کیوں دیر لگا کر آئی ہے تو موقوفہ ہے اور میں تجھ کو اپنا عزیز سمجھتا ہوں اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج میں ایک عجیب بات کے ساتھ آئی ہوں آپ نے فرمایا وہ کیسا ہے زائدہ نے عرض کی کہ میں صبح کے وقت لکڑیوں کی تلاش میں گئی جب میں نے ٹھکانا دیکھا کہ ایک پتھر پاس زیت سے رنگھا کہ میں اس کو آرام سے سر پر رکھ لوں گی میں نے ایک سوار دیکھا کہ جو آسمان سے زمین پر آیا اور مجھ کو سلام کیا اور کہا کہ میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچانا اہ کہنا کہ رمضان بہشت کے داروغہ نے کہا ہے کہ آپ کو اس امر کی خوشی ہو کہ آپ کی امت کیلئے بہشت کے تین حصے کر دیئے ہیں ایک گئے تو بہشت میں بغیر حساب کے جائے گا اور ایک گروہ پر حساب آسان ہو جائیگا اور ایک گروہ آپ کی شفاعت سے بہشت میں جائے گا اس نے یہ بات کہہ کر یا رسول اللہ آسمان پر جانے کا قصد کیا تو اس نے آسمان اور زمین کے درمیان پہنچ کر میری طرف ہیان کیا اس نے مجھ کو اس حالت میں پایا کہ میں وہ ٹھکانا لکڑیوں کا سر پر رکھنا چاہتی تھی مگر اٹھا نہیں سکتی تھی اس نے کہا کہ اے زائدہ اس ٹھکانا کو پتھر پر چھوڑ دے یہ تیرے گھر خود لکڑیاں چھوڑ آئیگا اس نے پتھر سے کہا اے پتھر ان لکڑیوں کو اٹھا کر زائدہ کے ہمراہ عمر کے گھر تک پہنچا اس پتھر نے ان لکڑیوں کے گئے کہ جناب عمر کے گھر پہنچا

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بہت سے صحابہ کو ساتھ لیا اور عمر بن الخطابؓ کے در دولت پر تشریف فرما ہوئے اور پتھر کا زمین پر نشان لگا ہوا دیکھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحمد للہ کہ پروردگار عالم نے میری زندگی ہی میں فوجان بہشت کے ذریعہ میری امتیول کی نجات کے لئے اطلاع دی۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دنیا سے اٹھانے سے پہلے میری امت میں سے ایک عورت کو میری صفت والا بنایا اور اس کے درجہ پر پہنچایا اور مشہور ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علابن الحضری کو ایک غزوہ میں بھیجا اور راستہ میں ایک پاٹ دریا کا واقع ہوا حضرت علانے پانی پر پاؤں رکھ کر چلنا شروع کیا آپ کے پیچھے سب غازی صحابہؓ نے قدم رکھا اور دوسرے کنارے اس حالت میں پہنچے کہ ان سب کے قدم خشک تھے تر نہیں ہوئے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ راستہ پر جا رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ راستہ میں بہت سے آدمیوں کو شیر رکے کھڑے ہیں عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اے کئے اگر تجھے خدا کا حکم سے قنایا کام کرو ورنہ میں راستہ دے شیر نے راستہ چھوڑ دیا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی توضیح یعنی تعظیم شیر نے کی اور چلا گیا۔ البتہ ہم بھی رضی اللہ عنہ سے مشہور ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرد خدا کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا یہ کون سا آپ کو کس عمل کی بدولت ملے اس نے کہا کہ میں نے ہوا کی ترک کی اور تمام آسمانوں کی چیزوں سے میں نے منہ موڑ لیا اللہ خدا کے حکم کی تعمیل کی مجھے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے میں نے کہا کہ میرا مسکن جہان میں جہنا چاہیے تاکہ میرا دل جہان کے لوگوں سے علیحدہ رہے اور اسی کی مثل ایک قنہ مشہور ہے کہ ایک عجیب جہانم حضرت عمرؓ کے مارنے کے قصد پر آیا۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ حضرت عمرؓ کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کہیں غیر آباد جگہ میں سمئے ہوں گے وہ بھی مروا آپ کے پیچھے گیا دیکھا کہ آپ زمین پر درہ مروا نے رکھ کر سوئے جاتے ہیں۔ اپنے دل میں کہتے لگا کہ سب جہان میں قنہ اسی ایک شخص سے پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا مار ڈالنا میرے نزدیک آسان ہے مارنے کے ارادہ پر تو اب کھینچی۔ اچانک دوشیر اس کے کھانے کو پکے اس نے فریاد کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میدان میں آئے اور اس نے قصہ آپ سے بیان کیا اور شرف باسلام ہوا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں خالد بن ولید کے پاس عراق کے ملک سے چند تحفے آئے اور ان

میں ایک بیہ ہر قائل کی تھی کہ ایسا قائل نہ رہی بادشاہ کے خزانہ میں نہ تھا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر منہ میں ڈالا آپ پیاس کا کچھ اثر ظاہر نہ ہوا اور بہت سے آدمی اس کرامت کو دیکھ کر راہ راست چمک گئے اور بہت متعجب ہوئے اس وجہ سے کہ اس نہ رہنے آپ پر کیوں اپنا اثر ظاہر نہیں کیا حضرت جن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جو اہل ان میں ایک عیسیٰ کو دیکھا جو بالکل غیر آدمیوں میں بہتا تھا۔ ایک دن میں نے بازار سے کوئی چیز خریدی اور اس کے پیاس لے گیا اس نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے میں نے کہا کہ کھانا لایا ہوں اس خیال پر کہ شاید تو اس کا محتاج ہو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور منہ میں نے اس غیر آباد جگہ کی دیواروں اور دروازوں کو دیکھا کہ وہ صوب ہونا چاہتے ہیں میں اپنے گھٹے سے شرمسار ہوا۔ اور چونکہ میں نے گیا تھا سبب پیوڑ کر وہاں سے بھاگا کیونکہ اس کی حیثیت نے مجھے وہاں گھڑا ہونے نہ دیا۔

حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک چرواہے سے پانی مانگا اس نے کہا پانی تو میرے پاس نہیں البتہ دودھ ہے میں نے کہا مجھے تو پانی کی ضرورت ہے اس نے اٹھ کر عصا پتھر پر مارا وہاں سے پانی نہایت مصفا اور پاکیزہ برآمد ہوا میں اس معاملہ کو دیکھ کر متعجب ہوا اس نے کہا تعجب نہ کر جب بندہ اللہ عزوجل کا مطیع ہو جائے تو تمام جہان کی چیزیں اس کی مطیع ہو جاتی ہیں۔ اور ابوہریرہؓ اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ آپس میں مل کر کھانا کھا ہے مجھے اور انہیں کھانے کی تسبیح سنائی دیتی تھی۔ اور ابوسعید خدریؓ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کھانا کھا کر جنگل کا سفر شروع کیا مابین روز کے پیچھے جو جب ہوک گئے کہ مجھ میں نہت پیدا ہوا اور طبیعت نے اپنی عافیت کے موافق مجھ سے کھانا طلب کیا میں ضعف کی وجہ سے ایک پتھر پر بیٹھ گیا ہاتھ سے آواز آتی کہ اے ابوسعید نفس کا آرام کھانے کی بدلت چاہتا ہے یا بے کھانے کے یعنی اگر تو چاہے تو مجھے کھانا کھلایا جائے کہ جس سحریرے نفس کو آرام آئے اور اگر تو چاہے تو میرے نفس کو بغیر کھانے کے آرام دیدیا جائے میں نے عرض کی کہ... باز یادارونی کھانے سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت بغیر کھانے مجھ میں پیدا ہو جائے۔ تو وہاں سے بارہ منزل سفر میں نے بغیر کھانے پیئے طے کر لیا اور طبیعت میں کئی قسم کا ضعف نہ آیا۔

اور مشہور ہے کہ آج کے روز تشریں ہل بن عبد اللہ کا مکان ہے جس کو بہت اہل علم کہتے

میں اور تمام اہل قسطنطنیہ میں کتاب کے پس بہت سے دہلیے اور شکر کرتے تھے۔ اور آپ ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور ان کی نگہبانی کرتے تھے۔ اور باشندگان قسطنطنیہ میں اور ابوالقاسم ہرنزی کہتے ہیں کہ میں دریائے کنائے ابوسعید خدری کے ہمراہ جا رہا تھا ہم نے ایک جلان کو گودڑی اوٹھے ہوئے دیکھا اور پہاڑ میں مچر ایسی پردہ لٹکائے ہوئے تھا۔ ابوسعید نے مجھ سے فرمایا کہ اس جلان کی پشتانی سے مجھے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کے معاملہ میں کوئی چیز ہے جو میں اس کی طرف دیکھتا ہوں کہ میں یہ پہنچا ہوا ہے اور جب مجھ کو یہ پڑھ کی طرف نگاہ کر ہوں تو معلوم کرتا ہوں کہ طالبان حق سے ہے اور ہم اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے خراز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا ہے جلان خدا کا راستہ کیا ہے اس سے فرمایا کہ خدا کی طرف جانے کے دو راستے ہیں ایک عوام کا اور دوسرا خواص کا اور تجھ کو خواص کے راستہ کی کچھ خبر نہیں لیکن عوام کی راہ یہ ہے کہ جس کو تو طے کرتا ہے اور اپنے معاملہ کو حاصل حق کی علت مقرر کرتا ہے اور پردہ کشتانی کو حجاب کا ذریعہ تو سمجھتا ہے۔

دوانقون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نے ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں مچر سے بندہ جانے کے راوہ پر بیٹھا ایک جوان کو دسی بیٹے مجھے اس کشتی میں سوار تھا میں اس سے صحبت کی خواہش رکھتا تھا مگر اس کی ہدایت مجھے اس کی صحبت سے باز رکھ رہی تھی میں اس سے کلام کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور وہ زمانہ کا بہت ہی ناود مرد تھا اور کئی وقت اپنا مصاہبت سے نفی نہ چھوڑتا تھا ایک روز ایک جلان کا ایک بدرہ جو ہدایت کا کشتی میں گم ہو گیا اور جاہرات کے بدرہ کے مالک نے اس دریش صحت پر تہمت لگائی۔ اور انہوں نے اس پر ظلم کرنے پر سخت ارادہ کر لیا میں نے اہل کشتی کو کہا کہ تمہیں اس کیساتھ ایسی بات روا نہیں کرنی چاہیے پہلے مجھے خبری اس سے دریافت کر لینے دو میں نے اس دریش کو جا کر بڑی نرمی سے کہا کہ ان آدمیوں کا خیال تجھ پر ہو چکا ہے میں نے ان کو سختی اور ظلم کر نیسے روک دیا ہے اب کیا کرنا چاہیے اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور کچھ کہا میں نے پھیلوں کو پانی کی سطح پر اس شان سے دیکھا کہ ان میں ایک ایک جوہر تھا اس دریش نے ایک مچھلی کے منہ سے ایک جوہر لیکر اس مرد کو دیدیا اور جب کشتی کے آدمیوں نے دیکھا اتنے میں اس مرد نے پاؤں پانی کی سطح پر رکھ کر طعن شروع کیا پس جس شخص نے بدرہ چرایا تھا اہل کشتی ہی سے تھا اس نے بدرہ نکال کر اس کے مالک کے سامنے پھینک دیا اور تمام اہل کشتی شرمساز ہو

ابراہیمؑ کی رحمتہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ابتدائی حالت میں مسلم مغربی کی زیارت کا
 قصد کیا جب میں ان کی مسجد میں آیا تو آپ جماعت کو الہ ہے تھے اور الحمد کی سبوت غلط پڑھ رہے
 تھے میں نے اپنے جی میں کہا کہ میری تکلیف خلع ہوگئی ہے، وہ رات میں نے وہاں گزاری اور صبح
 وہاں سے طہارت کیلئے نکلا تاکہ فرات کے کنارے جا کر وضو کروں ایک شہر راستہ میں سویا ہوا تھا اس
 نے مجھ پر حملہ کیا میں واپس بھاگا اور وہ برابر میرے قدموں پر آکر ہاتھ میں بھاگنے سے عاجز آیا میں نے مسلم
 اپنے عبادت گاہ سے باہر نکلے جب شیر نے آپ کو دیکھا تو آپ کی اس نے توضیح کی اور آپ نے
 اس کے کان پکڑ کر ایٹھے اور کہا کہ اسے خدا کے کوٹیا میں لے تم نہیں کہنا خدا کہ میرے ہاتھوں کو نہ
 ستانا اور مجھ کو فریالے الا ساق تم ظاہر کے راستہ کرنے میں مشغول جو بھی تو خدا کی مخلوق سے خوف کھاتے
 ہو اور ہم خدا کیلئے باطن کو درست کرتے ہیں جسکی تو مخلوقات سے خوف نہیں کھاتے ایک دن مجھے
 شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت الجن سے دمشق کا قصد کیا اور میں آپ کے ہمراہ تھا چونکہ برساتی
 مہدی تھی راستہ میں کچھ اس قدر ٹھنڈا کہ میں یہ مشکل چلتا تھا میں نے شیخ کی طرف دیکھا تو آپ کے
 پاؤں مبارک اور باجھماکل شک تھے آپ نے فرمایا اب جب سے میں نے توکل کیلئے
 سے اہمت کو اٹھا دیا ہے اور باطن کو حرص کی وحشت سے چلایا ہے اس وقت سے اللہ
 عزوجل نے مجھ کو کچھ سے محفوظ رکھا ہے میں جو علی بیاض خان جلالی کا ہوں ایک وقت مجھے مشکل
 پڑی جس کا حل مجھ پر مشکل تھا میں ابوالفاسم کہ کافی رحمتہ اللہ علیہ کا قصد کیا جس نے طلوس میں آپ
 کو اپنی گھر والی مسجد میں تنہا بیٹھتے ہوئے پایا اور میرا واقعہ اہمیت آپ سنوں سے بیان کر رہے تھے میں نے
 عرض کی اسے شیخ آپ یہ باتیں کس سے کہتے تھے آپ نے فرمایا بیٹے اس سنوں کو اللہ
 عزوجل نے مجھ سے گویا کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، فرغانہ میں ایک گاؤں
 سلاٹک نام سے وہاں ایک اقاواللاض سے تھا اور اس کو باب حمر کہتے ہیں اور اس تک کے تمام
 درویش بڑے شیخ کو باب کے لقب سے پکارتے ہیں اور اس کی عورت بوزیہ نامی جس کا نام
 فاطمہ تھا میں نے اس کی زیارت کا قصد کیا جب میں اس کے پاس آیا اس نے پوچھا کس نے
 آئے ہو میں نے کہا شیخ کی زیارت کرنے کیلئے آیا ہوں اور اس نے مجھ کو شفقت کی نظر سے دیکھا
 اور فرمایا اے بیٹا میں خود تجھ کو ظاہر روز سے دیکھتا تھا تاکہ مجھ سے تو پرشیدہ نہ ہو جائے میں تجھ کو

دیکھنا چاہتا تھا جب ان اور سال میں نے شمار کئے تو وہ ان میری ابتدائی توبہ کا تھا۔ کہا کہ لڑکے مسافرت کا طے کرنا بچوں کا کام ہوتا ہے اس زیارت کے پیچھا راوہ کہ کہ جسم کے حضور میں کوئی چیز ضلّی والی نہیں ہے پھر فرمایا اسے غلط ہے جو کچھ تیرے پاس کھانے کیلئے موجود ہے اس پیش کو نہ تاکہ یہ کھانے کا طعمہ ایک طبق تازہ انگوروں کا بھر کر میرے پاس لائی اور وہ موسم انگوروں کا نہ تھا اور اس پر چند ترنوازہ کھجوریں تھیں اور فرغانہ میں کھجوروں کا نام و نشان نہ تھا۔

میں ایک دفعہ ہند نام گاؤں میں شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پہنچا بیٹھا ہوا تھا اپنی عادت کے موافق میں نے ایک سفید رنگ کبوتر کو دیکھا کہ وہ غلاف کے نیچے آکر چھپ گیا میں نے خیال کیا کہ کیسی سے جان خلاصی کر لے کر آیا ہے جب میں نے اس کی تلاش کی تو وہ غلاف کے نیچے نہ تھا۔ اسی طرح چار روز تک بلا برہی معادہ دیکھتا رہا اور میں بوجہ تعجب کے عاجز آ رہا تھا اور اس مہید کا مجھ پر کھٹکنا نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک رات میں نے خواب میں شیخ علیہ الرحمۃ کو دیکھا اور اس واقعہ کے حل کی درخواست کی شیخ نے فرمایا وہ کبوتر میرے معادہ کی مصفا فی ہے جو ہر روز میری ہشتینی کے لئے آتی ہے،

ابو بکر و راق فرماتے ہیں کہ ایک ان ابوعلیٰ ترمذی نے مجھے چند اجزاء اپنی تصنیف کے دیئے کہ اس کو دریا میں ڈال دو جب میں انہیں لیکر باہر آیا تو ان میں بگدہ اور پر لٹکتے مٹا میں نے مجھے دل کو پیار و معلوم ہوئے میں نے اپنے گھر میں رکھ چھوئے اور وہ اس آکر کچھ پاکہ میں نہیں دیکھوں کے سپر کر آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا کچھ دیکھا میں نے کہا کہ کچھ نہیں دیکھا آپ نے فرمایا تو نے وہ اجزاء نہیں پھینکے جاؤ پھینک کر دے اب میرے لئے دو شکلیں پیش آؤں ایک تو یہ کہ آپ کیوں انہیں حوالہ دیا کرتے کہ حکم دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے کیسے معلوم کر لیا۔ کہ میں نے وہ اجزاء اپنی میں نہیں پھینکے۔ ناچار ان جنہوں کو لیکر دیدیجوں کے کلمے پہنچا اور میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے پانی میں ڈال دیا میں نے دیکھا کہ پانی چھٹ گیا ہے اور ایک صندوق اندر سے کھلے منہ الاظہر ہوا ہے اور اجزاء اس میں پڑی ہوئے ہیں اور صندوق کا ڈھکنا اس پر مضبوطی سے لگ گیا ہے اور پانی نے پہلے کی طرح اپنی حالت پر چلنا شروع کیا میں واپس ہوا اور تمام ماجرا عرض کر دیا آپ نے فرمایا کہ اب کلمے کا کام کر دیا ہے میں نے عرض کی کہ اسے شیخ آگاہ خداوند کریم کی عزت کی قسم ہے

اس کا بھی مجبور ضرور بنا ہر فرما۔ آپ نے فرمایا اس طالب علم کے علم میں ایک کتاب تصنیف کی تھی جس کا جھنڈا ہم عقل پر مشتمل تھا اور میرے بھائی حضرت علیہ السلام نے میری طرف درخواست بھیجی کہ وہ کتاب میرے پاس پہنچاؤ اس عندئذ کو ایک مچھلی آپ کے حکم سے لائی تھی، خداوند تعالیٰ نے اس پانی کو اس تک پہنچانے کا حکم دیا ہے، اگر اس مچھلی کی تمام حکایات لکھ دو تو یہ معاملہ طے ہو جیو لا نہیں اور میری مرقوم اس کتاب کے لکھنے سے طریقت کے اصول کا فروع اور معاملات میں ثابت کرنا ہے اور اس علم کے نقل کرنے والوں نے خود بہت سی کتابیں بنائی ہیں اور جمع کی ہیں، اور دو اعظم منبر پر بیٹھ کر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اب وہ فصلیں کہ جو اس سے متعلق ہیں اس کتاب میں کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ دوسری جگہ تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ انشاء اللہ عزوجل۔

ابنیوں کی اولیا پر فضیلت کے بیان میں کلام شروع ہوتا ہے

جان تو کہ اس طریقت کے تمام شیوخ کا اتفاق ہے کہ ہر حال میں اولیا یا نبیاء کے پیش میں اور ان کی مخلوق کی تصدیق کرنے والے میں اس لئے کہ جو تہ کی ابتدا و ادا پست کی انتہا ہے اور تمام انبیاء و اولیاء ہوتے ہیں مگر کوئی اولیٰ نبی نہیں بن سکتا، اور نبی صفات بجز تہ کی فنی میں آس میں ہیں۔ اور اولیاء اس میں عارضی ہیں اس لئے کہ اس گروہ کیلئے یہ حال ظہری ہے اور اس گروہ کیلئے مقام ہے اور جو اولیا کا مقام ہوتا ہے وہ انبیاء کا حجاب ہے اور علیہ السلام اہل سنت اور اس طریقت کے محققوں میں سے کوئی اس معنی کے خلافت نہیں ہے ماسوا احتیوئوں کے ایک گروہ کے جنہیں اہل جہاں ان کا جسم کہا جاتا ہے اور اصول توحید میں ان کا باہمی کلام مخالف ہے، جو اس طریقت کے اصول کو نہیں شناخت کر سکتے اپنے آپ کو ولی خیال کے بیٹھے ہیں۔ اور میں بھی واقعی بی مکر شیطان کے ولی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اولیا فضیلت میں نہیں۔ سے بڑے بڑے ہیں۔ اور ان کی مگر وہی کیلئے اتنی ہی شہادت کافی ہے اس لئے کہ ایک جہاں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے گروہ متشیعہ کا بھی ہے جو انہیں کی پیری کرتے ہیں اور خدا کا نفع اور حلال اتقالی معنی میں بے شک کہتے ہیں۔ اور خدا کے تجزیہ کے قابل ہیں۔ اور یہ وہ دو مذمت کردہ فرقہ ہیں کہ جن کے متعلق میں نے اس کتاب بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں ان کا تذکرہ تمام بیان کو فکا انشاء اللہ عزوجل امداد کلام

یہ ہے کہ دیکر کہ جو کہ اسلام کے داعی ہیں نبیوں کی تخصیص کی نفی میں برہمنوں کے موافق ہیں اور جو شخص نبیوں کی تخصیص کی نفی کا اعتقاد رکھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے پس انبیاء و صلوات اللہ علیہم دعوت دینے والے اولیاء ہیں اور اولیاء اچھے طریق سے ان کے پیروں میں اور مفتی کا امام سے فضیلت والا ہونا محال ہے اور کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اولیاء کے تمام معانی اور انفاس اور احوال نبی کے ایک پہلو میں تو خیال کرے۔ تو وہ تمام احوال اور انفاس تلاش کر نیوالے ہوں گے اس لئے کہ اولیاء طلب کرتے ہیں اور چلتے ہیں اور انبیاء پہنچتے ہوتے۔ اور پائے ہوئے ہیں۔ پھر بفرمان دعوت واپس تشریف لائے ہوئے اور قوم کو دعوت سے راہ حق پر چلاتے ہیں۔ اگر کوئی ان محمد بنیوں کے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو یہ کہے کہ پروردگار عالم کی دعوت ہی ایسی ہو چکی ہے کہ جس کسی کی طرف رسول بھیجا ہے تو وہ ہمیشہ اس رسول سے افضل ہوتا ہے جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے افضل ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول سے مرسل ان فضیلت والا ہے ایسے انبیاء رسول ہیں اور اولیاء مرسل الیہ یعنی مبعوث الیہ ہیں تو بموجب اس قاعدہ کہ اولیاء فضیلت ہیں رسول سے بڑھے ہونے چاہئیں۔ اور ان کا خیال غلط ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب بادشاہ ایک خاص آدمی کی طرف رسول بھیجے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ قاصد فضیلت والا ہو اس شخص سے کہ جس کو اس کی طرف بھیجا گیا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ایک ایک رسول کے پاس بھیجا اور ان کا ہر ایک جبرائیل سے فضیلت میں بڑھا ہوا تھا لیکن اگر قاصد کو کسی قوم کی طرف بھیجا جائے تو وہ قاصد ضرور اس قوم سے نیا و فضیلت والا ہوگا جیسا کہ پیغمبریں کو ان کی امتوں کی طرف مبعوث کیا مگر اس میں کچھ تمہند کو حکیم احادیث کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا پس نبیوں کا ایک فرو تمام زمانے کے دلوں سے فضیلت میں بڑا ہوا ہے اس واسطے کہ جب اولیاء بموجب عادت اور عرف کے ولایت کی انتہا کو پہنچتے ہیں اس وقت مشاہدہ سے خبر دیتے ہیں اور بشریت کے حجاب خلاصی پاتے ہیں ہر چند کہ عین بشر ہوتے ہیں اور رسولوں کا پہلا قدم مشاہدہ میں ہوتا ہے جب رسول کی ابتدا ولایت کی انتہا ہے تو ان کا ان پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمام خد کے طالب لی اس امر متفق ہیں کہ جمیع کا مقام نسبت تفریق کے ولایت کا مکمل ہوتا ہے اور اس کی صورت ایسی ہے کہ بندہ دعوت کے غلبہ سے ایسے درجہ پر پہنچ جاتا ہے جو اس کی عقل فعل کے دیکھنے میں مغلوب ہو جاتی ہے اور

فاعل کے شوق کے سبب تمام جہان کو فاعل ہی جلتا ہے اور فاعل ہی فاعل دیکھتا ہے جیسا کہ لفظ
 روبرای رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کَوْنًا لَمْ يَكُنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ
 جاتے تو عبودیت کا نام ہم سے گر پڑے اس لئے کہ ہم عبادت کا شرف اور فائدہ اس کے دیدار
 کے سوا نہیں پاتے اور یہ معافی نہیں کے بتلائی حال ہونے میں اس لئے کہ ان کے معاملہ میں
 تفرق صورت نہیں پکڑتا اس لئے کہ نفی اور اثبات اور چلنے اور بند ہونے اور متوجہ ہونے اور منہ
 موڑنے اور ابتدا اور انتہا میں وہ سب عین جمع میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے
 ابتدائی حال میں آفتاب کو دیکھ کر کہا اَلْهٰذَا لِيْ بِمِثَرِ رَبِّ هِيَ اِسْمَاہٰی اور ستاروں کو دیکھ کر کہا
 اَلْهٰذَا لِيْ بِعِیْنِیْ مِیْرَے رب ہیں یعنی یکلمہ اس سے اس لئے صادق ہوا کہ اس کے دل پر حق کا غلبہ تھا
 اور خدا کے اجتماع سے عین جمع کی حالت میں غیر کو نہ دیکھا اور اگر دیکھا بھی تو جمع کی آنکھ سے
 دیکھا عین دیدار کی حالت میں اپنی دید سے بیزاری کی اور فرمایا۔ لَا اُحِبُّ الْاَفْلَاجَ یعنی میں دُوبنے
 والوں کو دوست نہیں رکھتا ابتدا بھی جمع کے ساتھ ہوئی اور انتہا بھی جمع کے ساتھ ہوئی۔ یہاں تک
 کہ ولایت کیلئے ابتدا اور انتہا دونوں میں اور نبوت کیلئے نہیں میں جب ہوئے نبی ہوئے
 جب تک ہیں گئے نبی ہی ہیں گئے اور جب تک موجود نہ تھے اس وقت بھی حق تعالیٰ کے ارادہ
 میں نبی ہی تھے۔ اور ابو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نبیاء کے حال میں کیا
 فرماتے ہیں جواب دیا۔ افسوس ہم کو ان میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہے، جو کچھ ان میں ہم خیال کرتے
 ہیں وہ سب ہم ہی ہوتے ہیں۔ حق تبارک تعالیٰ نے ان کی نفی اور اثبات کو اس دُخت میں رکھا
 ہے کہ جہاں مخلوق کی آنکھ نہیں پہنچ سکتی پس جس طرح اولیاء کا مرتبہ مخلوق کے اور اک سے پوشیدہ
 ہے ویسے ہی انبیاء کا مرتبہ اولیاء کے مستبعد سے بھی پوشیدہ ہے اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ باریہ
 کی محبت ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اَقْلَ مَا سَوَّیَ اِلَى الْوَحْدَانِیَّةِ رَفِیْعُوْتُ طَیْرٍ بِحُصْنِهِ مِنَ الْقَوْدِ
 وَجَمَلُهَا مِنَ الدَّائِمِ مَوْجِبَةٍ فَلَمَّا اَسْمَلَ اَطْلَعُوْا اِلَیْهِ فَوَیْتُمْ حَتَّى اِلَیْ هَوَاءِ الشَّزِیَّةِ ثُمَّ
 اَشْرَرْتُمْ عَلٰی مَبْکَلِیْنَ اَلَا زِلْتُمْ دَوَائِبَ شَجَرٍ اَلَا حَدِیْقَةٌ فَظَلَمْتُمْ فَعَلِمْتُمْ اَنَّ هٰذَا
 کَلَمٌ غَیْرُہُ یعنی میں نے پہلے وحدانیت کی طرف سیر کی پس میں ایک پرندہ ہو گیا کہ جس کا جسم اتنا
 سے ننھا اور اس کے پریموہیت سے تنے پس ہمیشہ میں ہونے ہویت میں اڑتا رہا یہاں تک کہ میری

پرواز ہوا۔ تے تنزیر ہی تک ہوئی پھر میں ہاں سے اڑتا ہوا ازلیت کے میدان پر چڑھا اور میں نے وہاں پر بعد نیت کا درخت دیکھا پس میں نے نظر کی سو مجھے معلوم ہوا کہ یہ سب خدا کا نیر ہے۔ یعنی میں نے دیکھا کہ میرا سر آسمانوں پر پہنچا اور کسی طرف نگاہ نہ کی اور ہمیشہ اور درخ مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی طرف بھی توجہ نہ کی اور تمام مخلوقات اور پروں سے بھی گذر دیا فصوٹ طکڑا پس میں ایک ایسا مرغ ہو گیا جس کا جسم احدیت کا تھا اور اس کے پروں بال دیوہیت سے تھے۔ انہیں پروں سے اڑتا ہوا ہوا تے ہویت سے پیوند ہوا یہاں تک کہ ہوا تے تنزیر بہت سے بھی میں گذر اور ازلیت کے میدان پر چڑھا وہاں احدیت کا درخت دیکھنے میں آیا میں نے اس میں چچی طرح نگاہ کی وہ سب میں ہی تھا۔ میں نے عرض کی اے بار خدا! جب تک میں ہوں۔ تیری طرف مجھے راستہ نہ ملے گا اور اپنی خودی کے حجاب سے میرا گذر نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے خداوند کیم؟ فرمان آیا اے ابو زبیر تیری خلاصی اپنے آپ سے اسی امر میں ہے، کہ تو ہوائے وست کی متابعت میں قائم رہ اور اس کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا اور اس کی متابعت پر ہمیشگی کو۔ اور یہ حکایت بہت لمبی ہے اور اس طریقت کے اہل اس کو ابو زبیر کا معراج کہتے ہیں۔ اور معراج کے معنی ہوتے ہیں قرب اور انبیاء کا معراج ظاہری جسم سے ہوتا ہے اور اولیاء کا معراج ہمت اور اسرار سے اور پیغمبروں کا دل صغائی اور پاکیزگی اور نزدیکی میں اولیاء کے دل کی مانند اور ان کے اسرار کی مثل ہوتا ہے اور یہ ظاہری بزرگی ایسے انبیاء کی اولیاء پر اور یوں طرح ہوتا ہے کہ ولی کو اپنے حال میں مغلوب کرتے ہیں تاکہ مست ہو جائے پھر پھیر کے دیجوں میں اس کو اس سے غائب کرتے ہیں۔ اور خدا کے قرب سے آراستہ کرتے ہیں جب کام صحتی حالت میں واپس آتا ہے اس وقت وہ دلائل اس کے دل میں صورت کھینچتے ہیں اور اس کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے پس بڑا فرق ہے درمیان اس کے کہ ایک شخص کا جہاں جسم پہنچتا ہے اس جگہ دوسرے کا صرف وہم اور فکر ہے اس جگہ لیجا تے ہیں۔ واقتدا علم بالصواب :

یہ کلام اس امر میں شروع ہوتا ہے کہ ولیوں و انبیاء کو فرشتوں و فضیلت کے

جان تو کہ باتفاق اہلسنت والجماعت اور ہر مشائخ طریقت انبیاء اور وہ اولیاء جو کہ حفاظت کے

گئے ہیں فرشتوں سے بزرگ ہیں بخلاف مقننوں کے کہ وہ فرشتوں کو نہیں سے فضل قرار دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فرشتے فریخ القدس میں اور پیدائش میں بہت ہی لطیف ہیں اور خداوند کریم کے سب سے زیادہ فرمانبردار ہیں لہذا ان کا سب سے فضیلت والا ہونا ضروری ہے میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت تمہاری صورت کے خلاف ہے اس لئے کہ بدن فرمانبراری کرنا والا بے درتہ کی بلندی اور پیدائش کی لطافت فضیلت کی عدت نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بزرگی اس کی ہوگی جس کی بزرگی حق جل جلالہ نے مقرر فرمائی ہو اور یہ سب باتیں جن کو یہ بیان کر رہے ہیں ان سب کا مجموعہ اللیس علی اللعنة تھا اور وہ سب کے نزدیک ملعون و فاجر و ذلیل قرار دیا گیا پس بزرگی اسی کیلئے ہے جس کو حق جل جلالہ بزرگی کے اور اپنی مخلوقات سے برگزیدہ کر لے اور انبیاء کی بزرگی پر دلیل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور یہ مقرر ہو چکا ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ کرنا والا ہے بلند رتبہ ہونا ہے اور اگر یہ اعتراض اپنی طرف سے کریں کہ خانہ کعبہ ایک پتھر اور عباد ہے اور مومن بالاتفاق اس سے فضیلت رکھتے ہیں۔ اور اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں پس باوجود بزرگی کے فرشتے بزرگی میں آدم سے بڑھ کر ہوں اگرچہ انہوں نے اس کو سجدہ کیا میں کہتا ہوں کہ کوئی مومن یہ بات کہنے کے لئے تیار نہ ہوگا کہ میں یاروں کو یا محراب کو یا گھر کو سجدہ کروں یا ہوں۔ اور سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم خدا کے پاک کو سجدہ کر رہے ہیں اور نیز یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہیں خداوندی کلام کی موافقت بجالانے کیلئے اس لئے کہ جب سجدہ کا ذکر فرمایا کہا اَسْبُحْ لِلّٰہِ اَلْحَمْدُ یعنی سجدہ کرو آدم کو یعنی مفسر فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اور جب مومنوں کے سجدے کا ذکر کیا اس وقت فرمایا اَسْبُحْ لِلّٰہِ اَلْحَمْدُ اَدَّ جَلَّہٗ وَاَفْعَلُوا الْخَیْرَ اَلْیَعْنِیْ خُداوند کریم کو سجدہ کرو اور خدا کی بندگی میں دھیان لگاؤ۔ پس خانہ کعبہ مثل آدم کے نہیں اس لئے کہ مسافر جب چاہے خداوند کریم کی پرستش سواری کی پشت پر کر سکتا ہے، چاہے اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو اور چاہے نہ ہو۔ اگر سواری کی حالت میں منہ عبادت کرنے والے کا خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو۔ تو محذور اور بادل کا سایہ ڈالے ہوئے ہوگا۔ اگر کوئی شخص جنگل میں قبلہ کی سمتیں یاد نہ رکھتا ہو اور اس کو پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے تو جس طرف اس کا جی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے اور ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے میں کوئی عذر نہ تھا اور جس ایک نے اپنی طرف سے عذر کیا

وہ ملعون اذلیل ہوا اور صاحبان بصیرت کیلئے یہ دلیل واضح ہیں۔ اور یہ بھی جان لو کہ ملائکہ رتبہ میں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ خدا کی معرفت میں وہ انبیاء سے مساوی ہیں ان کی پیدائش میں تو شہوت نہیں کبھی گئی اور ان کے دل میں حرص اور آفت موجود نہیں اور نہ ہی ان کی طبیعت میں عصب اور حیلہ سازی ہے بلکہ ان کی غذا فرمانبرداری ہے اور ان کا مشرب خدا کے فرمان پر قائم رہنا ہے اور پھر آدمی کی طرف توجہ کرو کہ اس کی طبیعت میں شہوت گوندھی گئی ہے اور نافرمانی کے ارتکاب کا اس سے احتمال ہے، اور دنیا کی زینت اس کے دل میں نمودار و حرص اور حیلہ اس کی طبع میں منتشر ہے اور شیطان کو اس کے جسم میں اس قدر غلبہ ہے کہ اس کی رگوں میں مانند حیلن کے جاری و جاری ہوتا ہے، اور نفس شیطنت سے پیوند کیا گیا ہے جو کہ تمام شرارتوں کی دعوت کرنے والا ہے پس جس کے وجود میں یہ تمام اوصاف ہوں پھر وہ غلبہ شہوت کے باوجود ہر قسم کے فقر و فاقہ سے پرہیز کرے اور باوجود حرص کے دنیا سے روگردانی کرے اور دوسرا شیطان کے دل میں باقی ہونے کے باوجود نافرمانی کے کاموں سے رجوع کرے اور آفت نفسانی سے منہ موٹے یہاں تک کہ عبادتوں پر پیغام اور فرمانبرداری پر ہیشگی اور نفس پر مجاہدہ اور شیطان کے ساتھ مجاہدہ وغیرہ کرنے میں مشغول ہو۔ تو حقیقت میں یہ سب سے بزرگی و رتبہ میں بڑھ کر ہوگا کہ جس کی طبیعت کی سعادت نہ تو شہوت کا میدان ہو اور نہ ہی اس کی طبع میں غذا کی خواہش ہو اور نہ ہی لذتیں ہوں اور نہ ہی عورت اور فرزند کا غم ہو اور نہ ہی خویش و آفتاب میں مشغول ہو اور نہ ہی اسباب و آلات کا محتاج ہو اور نہ ہی حرص اور آفت میں مستغرق ہو۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ میں اس شخص سے متعجب ہوں کہ جو فضیلت فعلوں میں دیکھتا ہے۔ اجمال میں عزت۔ یا مال کی تحصیل میں بزرگی دیکھتا ہے، حالانکہ بہت جلدی اس نعمت پر اور نیز اپنے پرہیز وال کو دیکھتا ہے کیوں ملک الملک کی ہر بانی کو نہیں دیکھتا اور کون خدا کے قدموں کی رضا میں عزت نہیں دیکھتا اور بزرگی ایمان اور معرفت میں اس کو نظر نہیں آتی تاکہ یہ نعمت اس پر ہمیشہ ہے اور دونوں جہان میں اپنے دل کو اس سے خوش دیکھے جابلعل علیہ السلام جو اتنے بزرگ بر سر خلعت حاصل کرنے کیلئے عبادت کرتے رہے ان کی خلعت مصلی اللہ علیہ وسلم کی غائبہ برداری تھی یہاں تک کہ معراج کی رات آپ کے سواری کے جاوڑ کی اہل خدمت کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھا پھر وہ کس طرح فضیلت والے ہوں گے ان سے جو دنیا میں نفس کو

ریاضت، تقویٰ میں کریں اور رات دن نفس سے مجاہدہ کرتے رہیں پھر اللہ عزوجل اپنی مہربانی سے اپنے دیدار سے سچی ان کو مشرف اور عظم کرے، اور تمام خطروں سے ان کو صحیح و سالم رکھے اور جب فرشتوں کا غور و حد سے بڑھا اور ہر ایک نے اپنے معاملہ اور صفائی کے نور کو اپنی حجت ٹھہرائی اور آدمیوں پر انہوں نے ملامت کی زبان دراز کی حتیٰ تعالیٰ نے چاہا تاکہ ان کا حال ان پر کھولے فرمایا کہ ان تین فرشتوں کو جو تم سب سے زیادہ بندگی والے ہیں برگزیدہ کرو تاکہ انہیں زمین پر آدمیوں کا خلیفہ بنا کر مخلوق کی اصلاح و ہدایت کیلئے بھیجیں اور آدمیوں میں عدل و انصاف قائم کریں انہوں نے تین فرشتوں کو جو قابلِ بھروسہ تھے برگزیدہ کیا ان میں سے ایک نے نو زمین پر اترنے سے پہلے ہی زمین کا فساد ملاحظہ کیا اور حق تعالیٰ سے واپس آسمان پر پہنچنے کی درخواست کی اس کی درخواست منظور ہوئی وہ تو واپس ہو گیا اور دوسرے زمین پر اترے جن کی خلقت کو حق تعالیٰ نے تبدیل کر دیا اور ان میں کما نے پینے اور جہاں کرنے کی خواہش پیدا کر دی اور انہوں نے زمین پر آتے ہی نفسانی خواہش کی پیروی کی اور اسی طرف مائل ہوئے اس کے سبب اللہ عزوجل نے ان کو سزا دی اور آدمیوں کی بزرگی فرشتوں پر ظاہری طور پر ثابت ہوئی۔ الغرض خواص مومن خواص فرشتوں سے فضیلت رکھتے ہیں اور عوام مومن عوام ملائکہ سے افضل ہیں پس وہ مومن کہ جو گناہوں سے محفوظ اور معصوم نہیں ہیں وہ ملائکہ حفظہ اور کراماتیں سے افضل ہیں واللہ اعلم بالصواب اور اس بیان میں گفتگو کی بہت گنجائش ہے اور مشائخ سے ہر ایک نے اس کے متعلق کچھ کہا ہے خداوند تعالیٰ جس کو جس فضیلت دینی چاہتا ہے فضیلت عطا فرماتا ہے واللہ التوفیق والغرض تصرف میں حکیموں کے مذہب کے تعلقات اور اہل تصوف کا باہمی اختلاف یہی ہے کہ جس کو میں نے بطور اختصار ذکر کر دیا ہے اور جان تو کہ لاییت حقیقت میں خداوند کریم کے مجیدوں سے ایک مجید ہے سوا پرورش اور اس پر چلنے کے ظاہر نہیں ہوتا اور ولی کو یا سواد ولی کے دوسرے کو فی پہچان نہیں سکتا اور اگر اس معنی اور بات کا اظہار تمام عقلا پر جائز ہوتا تو دوست دشمن سے ظاہر نہ ہوتا اور اہل بافتہ کی غافل بافتہ سے تمیز نہ ہوتی پس خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ دوستی کے جوہر کو سیدپ میں مخفی رکھ کر بلا کے ریامیں ڈال دے تاکہ دوستی کا طالب اس کی جستجو میں بوجہ اس کے عزیز

ہونے کے اپنی جان کو خطرہ میں ڈال دے اور اس خوفی دریا سے گذر کرے اور یا کی تہ میں بجائے اور اپنی سزا کو نکالے اور یا اس کی جستجو میں دنیا سے گذر جائے اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ہلاکت نہ ہو مگر تیرے ملال کا خوف اور میری طبیعت کی نفرت مانع ہوتی ہے اور خفا فی الارواح کو اس طریقیت میں اسی قدر کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب :-

فرقہ خرازیہ کا بیان شروع ہوتا ہے

اور فرقہ خرازی کے لوگ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں آپ کی اس طریقہ میں بہت تصانیف موجود ہیں۔ اور تجربہ اور نقطہ میں بڑی شان رکھتے تھے اور نماز اور ہتھکڑی اصطلاح پہلے انہی نے جاری کی ہے اور اپنی تمام عبارتوں کو انہی دو غلطوں میں نہیں نے چھپا لیا ہے، اب میں ان کا مطلب بیان کرتا ہوں اور لوگوں نے ان کی سزا سمجھنے میں جو غلطیاں کی ہیں اس باب میں لانا ہوں تاکہ تو جان لے کہ ان کا مذہب کیا ہے، اور مقصود اس طائفہ کا جو ان دو عبارتوں سے شائع و افح ہے کیا ہے۔

بقا اور فنا میں کلام شروع ہوتا ہے

خدا عزوجل نے فرمایا مَا لِعِبَادِکُمْ یَنْفَعُ وَلَا یَضُرُّ اللہُ بَاقِیَ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے فانی ہوتا ہے اور جو کچھ خدا کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے اور دوسری جگہ فرمایا وَ کُلُّ مَسْنُونٍ عَلَیْہَا فَانٌ وَ یَبْقِیَ وَجْہَ رَبِّکَ خَدَّ الْجَلَالِ وَالْاِکْدَامِ یعنی جو کچھ زمین پر ہے فانی ہو جائیگا اور باقی رہے گی ذات پروردگار کی جو بزرگی اور انعام کا صاحب ہے جان تو کہ فنا اور بقا حال اور علم کی لغت کی رو سے اور معنی میں ہے اور ظاہری لوگ اس طائفہ کی کسی عبارت میں ملتے متحیر نہیں ہیں جتنے کہ اس میں متحیر ہیں بقا علم کی رو اور لغت کے مقتضا سے تین قسم پر ہے، ایک بقا وہ ہے کہ جس کی پہلی طرف فنا میں ہے اور آخری طرف بھی فنا میں ہے، جیسا کہ یہ جہان کہ اس کی توابتدا تھی اور نہ ہی انتہا ہوگی اور اس وقت باقی ہے اور دوسری وہ بقا ہے جو ہرگز نہ تھی اور باقی ہوئی اور باقی رہیگی اور کبھی فانی نہ ہوگی اور وہ بہشت اور دوزخ ہے، اور

وہ جہان اور اس جہان کے رہنے والے اور تیسرے وہ بتا ہے کہ جس کے لئے فنا کبھی نہ تھی اور نہ ہی ہوگی وہ خدا کا بقا اور اس کی وہ صفات کہ نہ ان پر کبھی زوال آیا اور نہ ہی گنا۔ اور اس کی تمام صفتیں قدیمی ہیں۔ اور مراد بقائے دوام سے اسی کا وجود ہے اور کسی شخص کو اس کے اوصاف میں اس کے ساتھ مشارکت نہیں ہے پس علم فنا کا وہ ہوتا ہے، کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ دنیا فانی ہے اور علم بقا کا یہ ہے کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ عقی باقی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا۔
وَكَأَيُّ حُجَّةٍ خَيْرٌ وَأَقْبَلُ أَمْنِي آخِرَتِ بَهْتَرِ ہے اور باقی رہنے والی سے اور اس جگہ آخرتی بطور مبالغہ خدا نے فرمایا اس واسطے کہ اس جہان کی عمر کو فنا نہیں ہے، مگر حال کا بقا اور فنا یہ ہے کہ جب جہل ناوانی فنا ہو جائے تو ضرور علم باقی ہوتا ہے، اور جب نافرمانی فانی ہوتی ہے، تو فرمانبرداری باقی ہوتی ہے جب بند پستی فرمانبرداری کا علم حاصل کرتا ہے غفلت فانی ہوتی ہے اور بقا کا فکر باقی رہتا ہے، یعنی جب بندہ خدا کے علم کا عالم ہو بنانا ہے اس کے علم کے ساتھ باقی ہوتا ہے۔ اور اپنے جہل سے اس کے ساتھ فانی ہوتا ہے، اور جب غفلت سے فانی ہوتا ہے اس کے ذکر کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور ان اوصاف مجملہ کے قیام کے ساتھ اٹھنا ناممکنہ کا گرا کر ہوتا ہے، لیکن اس قصہ میں خاص لوگوں کی وہ مراد نہیں جو ہم نے بیان کی ہے اور ان کا اشارہ اس اصل میں علم اور حال کے ساتھ نہیں اور وہ فنا اور بقا کو ازل ولایت کے کمال کے درجہ کے سوا استعمال نہیں کرتے وہ وہ لوگ ہیں جو کہ مجاہدہ کی تکلیف سے خلاصی پائے ہوئے ہیں اور مقامات کی قید و احوال کے تغیر سے رہائی پائے ہوئے ہیں۔ اور ان کی جستجو یافت کے درجہ پر پہنچی ہوئی ہے، اور سب مناظر کو دیدہ بصارت سے دیکھ چکے ہوئے اور سب سننے والی چیزوں کو گوش بہوش سے سننے والے اور سب جاننے والی باتوں کو دل سے جانے ہوئے اور سب پانے کی چیزوں کا سر پائے ہوئے اور خدا کی یافت میں آفت کو پائے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ چکے ہوئے اور سب سے نمونے ہوئے اور قصد کو مراد میں کئے ہوئے اور راہ پر پہنچے ہوئے۔ اور اپنے دولی سے بیزار ہوئے اور محنت سے بلجرہ ہوئے اور کرامتوں کو عجاب معلوم کئے ہوئے مقامات کا معائنہ کئے ہوئے اور احوال کو آفت کا لباس پہنائے ہوئے عین مراد میں پیدا ہو کر سب مشرب گر لے ہوئے اور الفت والی چیزوں سے محبت دور کئے ہوئے ہیں۔ بِإِنَّكَ مِنْ هَٰؤُلَاءِ عَنْ بَلَدٍ

وَمِنْهُمْ مَنْ جَاءَ عَنْ بَيْتِهِ جَاهِلٌ كَمَا هُوَ جَاهِلٌ مِنْهُمْ مَنْ جَاءَ عَنْ بَيْتِهِ جَاهِلٌ كَمَا هُوَ جَاهِلٌ مِنْهُمْ مَنْ جَاءَ عَنْ بَيْتِهِ جَاهِلٌ كَمَا هُوَ جَاهِلٌ
 زندہ ہے وہ شخص جو زندہ ہوا دلیل سے، اور ان دل میں کہتا ہوں "شعورہ فَنَكَّيْتُ
 فَنَكَّيْتُ هُوَ اِيَّيْهِ فَصَادَ هُوَ اِيَّيْهِ فِي الْاُمُورِ هَوَاكَ فَاَذَا اَنَا الْعَبْدُ عَنْ اَوْصَافِهِ
 اذْهَبْ اَلْبَقَاةَ يَتَمَكُّوْهُ بِهَ يَعْنِي مِثْلُ اِيْهِ خَوَاشِشِ كَمَا كَمُ كَسْنِ سَلْبِي فَا كَمُ كَمَا سَلْبِ
 میری خواہش تمام کاموں میں تیری خواہش کی پیروی میں جس وقت بندہ اپنے اوصاف سے فنا ہو جاتا
 ہے بقا اس کو تمامہ بالیتی ہے یعنی جب بندہ اوصاف کے وجود کی حالت میں اوصاف کی
 آفتوں سے فانی ہوا ہو تو مراد کی بقا کے ساتھ فنا نے مراد میں باقی رہتا ہے یہاں تک کہ اس
 کو قرب اور دوری اور وحشت اور محبت اور سمو اور سکو اور فراق اور وصال اور مٹا اور غلط
 اور علم و اسم اور سمات اور مقام ان معنی سے کچھ نہ جانتا ہو کما مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیخ
 اس معنی میں کہتا ہے "شعورہ وَطَاحَةٌ مَقَامِي وَالْمَرْسُومُ كَلَامُهُ فَكَلَمْتُ اَدْنَى فِي
 الْوَقْتِ قَرِيبًا وَلَا بَعْدًا فَتَمِثُّ بِهَ عَنِّي قَبْلَانِ لِي اَلْعَدَى فَهَذَا اَظْهَرُ مَرَاتَبِي عِنْدَ
 الْقَدَرِ قَصْدُ اَلْوَدَّ مِثْلُ مَقَامِ اَوَّلِ رِسْمٍ دُونِ اِيْهِ اَمَّا اَلْوَدَّ اَمَّا اَلْوَدَّ اَمَّا اَلْوَدَّ اَمَّا اَلْوَدَّ
 اور دوری کو نہیں دیکھتا پس میں اپنے آپ سے فنا ہوا پس ظاہر ہوئی میرے لئے ہدایت
 پس یہ حق کا ظہور ہے جب قصد فنا کیا بغرض کسی چیز کا فنا ہونا اور اس کی آفت کی رویت
 کے لئے نیز اس کی ارادت کی فتنی کے بغیر درست نہیں آتا اور جس شخص کا یہ خیال بند ہوا ہے
 کہ کسی چیز کی فنا اس چیز کے فنا کے بغیر درست آسکتی ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں کہ جب آدمی
 کسی کو دوست رکھے اور کہے کہ میں اس کے ساتھ باقی ہوں یا کسی چیز کو دشمن رکھے اور کہے کہ
 میں اس فانی ہوں اس لئے کہ یہ دونوں صفتیں طالب کی ہیں اور فنا میں محبت اور عدوت نہیں
 ہے اور بقا میں دیت جمع اور تفرقہ کی نہیں ہے، اور ایک گروہ کو اس معنی میں غلطی لگی ہوئی ہے
 وہ کہتا ہے کہ یہ فنا ذات کے گم کرنے اور کسی شخص کے نیست ہونے کے معنی میں ہے
 اور بقا وہ ہے کہ خدا کی بقا بندہ سے بیستہ ہو اور یہ دونوں باتیں محال ہیں اور ہندوستان میں
 میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ تفسیر لکھنے اور بیان کرنے اور حفظ گوئی اور علم کا مدعی تھا میرے

ساتھ اس معنی میں اس نے مناظرہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ خود فنا اور بقا اور قدیم اور محدث میں نہ فرق سمجھتا ہے اور نہ ہی ان کے معنی کی شناخت رکھتا ہے اور اس طائفہ کے جاہلوں سے اس قسم کے بہت ہیں جو فنا کی کو جائز رکھتے ہیں اور کچھ کلمہ کلام کا برہ ہے اس لئے کہ ہرگز فنا کیلئے جزائے طینتی اور ان کا انقطاع جائز نہ ہوگا۔ خاص کر ان جاہلوں خطا کاروں کو کہنا ہوں کہ تمہاری مراد اس فنا سے کیا ہے، اگر کہیں کہ عین فنا مراد ہے تو بہ محال ہے، اور اگر کہیں وصف کی فنا ہماری مراد ہے تو اس کو ہم بھی جائز رکھتے ہیں۔ فنا ایک صفت ہے جس کا قیام بقا والی صفت سے ہے، اور یہ دونوں معقبت بندہ کا جمال ہوتی ہیں اور محال ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی صفت کے بغیر غیری صفت سے قائم ہو۔ رومیوں اور نصاریٰ کا مذہب یہی ہے اور اس کا نام مذہب نسطوریوں ہے اس لئے کہ نسطوری مذہب والے کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بسبب مجاہدوں کے اپنے تمام ناسوتی صفات سے فانی ہوئی۔ اور بقلا ہوتی سے بیوند ہوتی اور اس نے اس کیساتھ بقا پائی یہاں تک کہ خدا کی بقا کے ساتھ باقی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اس امر کا نتیجہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی ترکیب کا اصل مادہ انسانیت کے مادہ سے نہیں کیونکہ اسکی بقا الوہیت کی بقا کی تحقیق سے ہوئی ہے پس عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں اور خلائقوں باقی رہنے والے ہیں مختلف بقاؤں سے نہیں ہے بلکہ ایک ہی بقا سے ان کی بقا ہے، اور بقا قدیمی صفت ہے اور اس کا قیام حق سے ہے پس یہ سب کا سب بیان حشریوں کے دونوں گروہ محمود و مشبہ کے موافق ہے اس لئے کہ دونوں گروہ خداوند کریم کی ذات کو حولونات کا محل جانتے ہیں اور قدیم پر محدث کی صفت روا رکھتے ہیں۔ میں ان سب کو جواب دیتا ہوں کہ کس طرح محدث محل قدیم کا ہو سکتا ہے اور کس طرح قدیم محل محدث کا ہو سکتا ہے، اور کس طرح قدیم محدث کا وصف ہو سکتا ہے اور کس طرح محدث قدیم کا وصف ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا جواب رکھنا دہریوں کا مذہب ہے، اور حدوث عالم کی دلیل کو یہ خیال باطل کرتا ہے، اور صنع اور صانع کو قدیم کہنا چاہیے یا دونوں کو محدث کہنا ہوگا اور ملاوٹ مخلوق کی غیر مخلوق سے روا رکھنی ہوگی اور صول غیر مخلوق کا مخلوق میں جائز ماننا ہوگا۔ اور اتنا ہی نقصان اور خسار ان کیسے کافی ہے اس لئے کہ جب قدیم کا محل حولوت کا یا حوادث کو محل قدیم کا کہو گے تو صنع اور

صانع کو بھی قدیم کہنا پڑیگا پس جب میل کی ضرورت پیش آئے تو صانع کو درپہر اس کے سامنے
کو بھی محدث کہنا چاہیئے۔ کیونکہ کسی چیز کا محل میں چیز کی طرح ہوتا ہے اور جب محل محدث ہو
تو محل کو بھی محدث کہنا چاہیئے پس اس سب تقریب سے لازم آیا کہ محدث کو قدیم کہیں
یا قدیم کو محدث کہیں پس یہ دونوں باتیں گمراہی اور غلطی کی ہیں الغرض جب ایک دوسری
چیز کے ساتھ جویند اور نزدیک کی ہوئی اور اتحاد کی گئی اور ملاوٹ کی گئی ہو تو حکم دونوں کا ایک
ہی چیز کی طرح ہوگا۔ پس بقا ہماری ہماری صفت ہے اور ہماری فنا ہماری صفت ہے
اور ہمارے اوصاف کی تخصیص میں ہماری فنا مثل ہماری بقا کے ہوگی اور ہماری بقا ہماری
فنا کی طرح ہوگی۔ پس فنا ایک وصف ہوگی دوسرے کے وصف کی فنا کے ساتھ اور پھر
اگر کوئی شخص فنا سے یہ مراد لے کہ بقا کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو جائز ہوگا اور اگر
وہ بقا سے یہ مراد لے کہ فنا کا اس سے تعلق نہیں ہے تو بھی جائز ہوتا ہے اس لئے کہ مراد اس
فنا سے غیر کے فکر کی فنا ہوتی ہے اور بقا خدا کے ذکر کی بقا ہے، مَن قَتَلَ بِالنَّسْوَةِ يَتَّقِ وَيَلْزَمُ
یعنی جو شخص اپنی مراد سے فانی ہوتا ہے حق کی مراد سے باقی ہوتا ہے اس لئے کہ تیری مراد فانی
ہے۔ اور مراد حق کی باقی ہے جب اپنی مراد سے تو قائم ہوگا تیری مراد فانی ہوگی اور قیامت
ساختہ فنا کے ہوتی ہے پھر جب حق کی مراد کا تو متصرف ہوگا تب تو باقی ہوگا اور اس وقت قیامت
ساختہ بقا کے ہوگی۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو کوئی تیز آگ میں پڑے گا۔ اس کے زور سے اس
کی صفت کے ہر رنگ ہوگا پس جب آگ کا غلبہ اور تیزی کسی شے کے وصف کو مٹتی ہے مبدل
کرتی ہے تو خدا کی اداوت کا غلبہ تو آگ کی اداوت کے غلبہ سے بدرجہ اولیٰ ہے لیکن یہ فرق آگ
کا بے کے وصف میں ہے لیکن اس کا عین دوسری لوہا ہی ہے اس لئے کہ لوہا بھی آگ نہیں ہو سکتا۔
واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور مثل نوحی اللہ عنہم میں سے ہر ایک کیلئے اس معنی میں لطیف رمز میں ابو سعید رحمہ
اللہ فرماتے ہیں کہ فَكَلَّمَ الْجَبَّارُ الْغَلْبَاءُ بَعَثَ الْعَجَبِيَّ بَشَاهِدًا عَلَى الْهَبَةِ یعنی بندہ کی
فنا بندگی کے دیکھنے سے فانی ہوتی ہے اور بندہ کی بقا الوہیت کے بقا کے ساتھ باقی رہتی

ہے یعنی کام میں بندگی کا دیکھنا آفت ہوتا ہے، اور بندہ بندگی کی حقیقت کو اس وقت پہنچتا ہے جب کہ اس کو اپنے کام کا دیکھنا نصیب ہو اور نیز اپنے فعل کے دیکھنے سے فانی ہو جائے، اور خداوند کریم کی طرفانی کے دیکھنے سے باقی ہو یہاں تک کہ اس کے معاملہ کی نسبت سب کی سب خداوند تعالیٰ کی طرف ہو گئی نہ کہ اپنی طرف اس لئے کہ جو کچھ بندہ کیساتھ اس کے افعال کے ساتھ مقرون ہوگا سب ناقص ہوگا اور وہ جو خداوند کریم کی طرف اس کے علاوہ ہوگا وہ سب کامل ہوگا پس جب بندہ اپنے مغلفات سے فانی ہوتا ہے تو او بہتیت کا کمال باقی ہوتا ہے اور ابو یوسف مہر جری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائی ہے کہ آپ کہتے ہیں صَلَوةُ الْعَبْدِ فِي الْفَسَادِ وَالْبَقَاءِ بَعْنِي فَخَا وَهُوَ يَتَانِي فِي كَيْفٍ كَمَا كَانَ بِكُمْ جِبْ تَك مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ سَمِيَّارِي خَابِرٌ كَرَسَ اس وقت تک مخصوصانہ خدمت کے لائق نہیں ہوتا پس جیسے نصیب سے بنیاری کا انظار آدمیت کی فنا ہوتا ہے ویسے ہی اخلاص عبودیت میں فنا ہوتا ہے اور ابوالحسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عَلَّمَ الْقُلُوبَ وَالْبِقَاءَ يَدْرُسُهُمْ كَلَى الْأَخْلَاصِ وَالْوَحْدَانِيَّةِ رَحْمَةُ الْعَبْدِ وَمَا كَانَ غَيْرَهُ هَذَا وَهَوَالُ الْمَعَاطِنِ طَوْذَ الزُّيْدَةِ عَنِّي فَخَا وَهُوَ بَقَا كَالْعِلْمِ كَاعَادِهِ وَأَدَانِيَّتِ كَالْإِخْلَاصِ بِهِيَ عَنِ جِبْ بَنْدَةٍ خَلَائِكِ وَالْحَدِيثِ كَالْقُرْآنِ كَرْنَةً وَالْأَمْثَارِ هِيَ اس وقت اپنے آپ کو خدا کے حکم کا مقہور اور مغلوب دیکھتا ہے، اور مغلوب غالب کے غلبہ میں فانی ہوتا ہے اور جب اس کا فناء اس پر درست ہوتا ہے، اپنی عاجزی کا انکار کر لیتا ہے اور بجز بندگی کے کوئی چارہ نہیں دیکھتا اور رضا کی وجہ کے حلقہ میں جنگل کرتا ہے اور جو نقصان فناء و بقا کی کچھ اس کے علاوہ اور مراد لیتے ہیں یعنی وہ لوگ جو فنا کو عین فنا سمجھتے ہیں اور بقا کو بھی عین بقا سمجھتے ہیں وہ بیوقوف ہیں بلکہ زندہ نہیں اور یہی نصائری کا مذہب ہے جیسا کہ اس سے پیشتر گذرا اور میں جو علینا عثمان جلای کا ہوں کہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں از روئے معنی کے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اگرچہ بقا عبارت میں مخالفت ہے مگر حقیقت اس کی یہی ہوتی ہے کہ بندہ کی فنا حق کے جلال سے ہوتی ہے اور اس کی عظمت کا کشف دل پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے جلال کے غلبہ میں دنیا الوجودی اس کے دل سے فرماش ہو جاتی ہے اور احوال اور مقام اس کی ہمت کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں۔ اور کلمات کی فائش اس کے معاملہ میں پراگندہ

ہوتی ہے اس وقت عقل و انفس فناء سے فانی ہوتا ہے اور میں اس فنا کے فناء میں اس کی زبان حق سے بولنے والی ہوتی ہے اور اس کا دل اور بدن مشورع اور خضوع کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ ابتدا میں آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد کا اخراج عبودیت کے اقرار کرنے کے وقت سب عیوب سے پاک تھا۔ اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہم میں سے ایک شیخ اس معنی کو عربی زبان میں ادا کرتے ہیں
 فَتَنَّا بِمَا كُنْتَ أَذْرِي كَيْفَ السَّيِّئُ الْيَتِي • فَكُنْتَ مَن جَمِعْنِي فَصِرْتُ أَكْبَرِي عَلَيْكَ
 یعنی اگر میں جانتا ہوتا کہ آپ کی طوالت پہنچنے کا راستہ کونسا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو فانی کرتا اور ہمیشہ آپ کی یاد میں رہتا رہتا۔ اور دوسرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ فَتَنِي فَتَنَاءُ فَتَنَاءِي • وَفِي فَتَنَائِي وَجَدْتُ أَنَّتَ • لَمْ تَحُوتْ إِسْمِي وَرَضْتُمْ جِسْمِي • سَلَكْتُ عَرِي • فَقَدْتُ أَنَا لِيَنِي مِيرے فناء میں میرا فناء ہوتا ہے اور میں نے اپنے فناء میں تجھ کو پایا اور میں نے اپنے نام اور اپنے جسم کی رسم کو مٹا دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے میں نے جواب میں کہا کہ تو ہی ہے فقر اور تصوف کے باب میں فنا اور بقا کے احکام یہ ہیں۔ تھوڑے سے احکام لایا ہوں اور اس کتاب میں فنا اور بقا کا جہاں کہیں ذکر کروں گا اس سے متراویج ہوگی خرازیوں کے مذہب کی یہ اصل ہے اور سب اہل زمانہ اس نیک اہل کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے پیروں ہیں۔ وہ جدائی و فراق کے جو دلیل و حل اور ملاپ کی ہر بے اہل نہیں ہوتی اور اس طاقہ کی زبان پر یہ کلام مشہور ہے اور جاری و ساری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فرقہ خیفیہ کا بیان

مگر خیفی مذہب والے ابو عبد اللہ محمد بن حنیف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں اور وہ اس طائفے کے مقرر ہوئے ہیں، اور اس قوم میں نادر الوجود آدمی ہیں۔ اور اپنے وقت میں ظاہری اور باطنی علوم کے عالم تھے اور آپ کی تصنیف علم طریقت کے فنون میں مشہور ہیں اور آپ کے مناقب اس سے زیادہ مشہور ہیں جو ان سب کا احاطہ کر سکیں۔ الغرض وہ مرد زمانے میں عزیز اور نفیس میں نادر اور عیفت انفس ہوئے ہیں اور نفسانی شہوقوں کی پیروی سے منہ موڑنے والے تھے میں نے سنا ہے کہ آپ نے چار سو نکاح کئے تھے کیونکہ آپ... بادشاہوں کی اولاد سے تھے

اور جب آپ نے توبہ کی اور شیراز کے ایک بزرگ مرد سے تقرب حاصل کیا۔ تب آپ کا مزہ بند
 ہوا بادشاہوں اور رئیسوں کی بیٹیاں برکت حاصل کرنے کی خاطر آپ سے نکاح کرتی تھیں اور
 آپ انہیں قبل الذخل طلاق دیتے تھے۔ اور کنواریوں کی کنواری ہی سی واپس چلی جاتی تھیں مگر ان
 میں سے چالیس عورتیں دو دین تین ہو کر سترہ وغیرہ کھانے کی نوکری اور خدمت پر مقرر تھیں اور
 ایک عورت نو چالیس برس تک آپ کی خدمت میں رہی۔ اور وہ وزیر کی لڑکی تھی۔ اور میں نے
 ابو الحسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ ایک دن وہ سب عورتیں جو آپ کے حکم نکاح
 میں تھیں، جمع ہوئیں اور ہر ایک نے آپ کی طرف سے قصہ شروع کیا سب اس امر متفق تھیں
 کہ انہوں نے شیخ کو خلوت میں اسباب مشغولت کے ساتھ نہیں دیکھا ان کے دل میں وسوسا
 پیدا ہوا اور انہوں نے بہت ہی تعجب کیا کیونکہ اس سے پیشتر ہر ایک یہی معلوم کئے ہوئے
 تھی کہ وہ اس کے ساتھ مخصوص ہے سب عورتوں نے کہا کہ شیخ کی صحبت سے مجر وزیر کی
 عورت کے اور کوئی واقف نہیں اس لئے کہ وہ سالہا سال سے آپ کی صحبت میں ہے، اور
 سب عورتوں سے زیادہ محبوب آپ کو وہی ہے دو عورتوں کو بھیجا کہ وزیر زادی سے پوچھو
 کہ شیخ کی تیرے ساتھ بہت ہی محبت ہے ہم کو ان کی صحبت کے مجید سے واقف کرو وزیر
 زادی نے کہا کہ جب شیخ مجھے اپنے نکاح میں لائے ہیں۔ تو کسی نے مجھے اگر کہا کہ آج شیخ تیرے گھر
 آئیں گے۔ میں نے عمدہ عمدہ کھانے پکائے اور اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کیا جب آئے
 کھانا پیش کیا آپ نے کھانے سے فارغ ہو کر مجھے بلایا اور تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے پھر آپ
 نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی آستین میں ڈال دیا۔ آپ کے سینہ سے ناف تک اندرون پیٹ کی طرف سے
 ہاتھ لگ رہی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا اے وزیر کی لڑکی مجھ سے پوچھو کہ یہ لڑکی کیسی لگی ہوئی ہیں
 میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب جلن اور صبر کی سختی ہے جس کی گہری باندھی ہوئی
 میں ایسے چہرے اور ایسے عمدہ کھانوں سے میں نے صبر کیا ہے اتنی بات فرما کر اٹھے اور چلے گئے اور
 سب گستاخیوں سے بڑھ کر میں نے بس یہی گستاخی کی ہے۔ اور آپ کے مذہب کی زینت
 غیبت اور حضور کے قصور میں ہے، جو عبارت میں اس کا بیان نہیں آسکتا میں بقدر امکان
 اس کو بیان کرتا ہوں۔ اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا۔

غیبت اور حضور میں کلام شروع ہوتا ہے۔

اور یہ عبارتیں ہیں کہ جن کی طرز عین معنی مقصود مثل عکس کے ہے مگر وہ ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں۔ اور اصحاب معانی اور اہل لغت کے درمیان مستقل اور شائع و ناشر ہیں پس حضور سے مراد دلالت بقیبتی شکل کا حاضر ہونا ہے یہاں تک کہ اس کا غیبی کم مثل حکم نبی کو ہوتا ہے، اور مراد غیبت سے دل کا ماسوی اللہ سے غائب ہونا ہے یہاں تک کہ اپنے آپ سے غائب ہو اور اپنی غیبت سے ہی غائب ہو۔ حتیٰ کہ اپنی غیبت کے ساتھ اپنے آپ کا نظارہ کرے اور اس کی نشانی رسموں کی طرف سے روگردانی ہوتی ہے جیسا کہ نبی حرام سے بچا ہوا ہوتا ہے پس اپنے سے غائب ہونا حضور بحق کی دلیل ہے، اور حضور بحق اپنے سے غائب ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوگا حق کے پاس حاضر ہوگا اور جو ساتھ حق کے... ہوگا وہ اپنے آپ سے غائب ہوگا پس دل کا مالک خداوند کریم ہے جب خدا کے جذبوں سے کوئی جذبہ طالب دل کو مقہور کر دیتا ہے اس کے نزدیک دل کی غیبت مثل حضور کے ہوجاتی ہے، اور قدرت اور تقسیم اٹھ جاتی ہے، اور اپنی طوت نسبت نہ اٹھ جاتا ہے جیسا کہ مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیخ کہتے ہیں "شعور، دلی قوَاد وَاَنْتَ مَا لَکَ بِیْلَا شَوْرَکَ فَاَکَیْفَ یَنْقَسِمُ" جب دل کا مواخذہ کے کوئی مالک نہ ہوگا تو چاہے غائب رکھے یا حاضر اس کے تصرف میں ہوگا اور نظر کرنے کے حکم میں سب دلیلیں ہی ہوں گی۔ احباب کا طریقہ یہی ہے، مگر جب اختلاف پڑتا ہے، تب مشائخ رحمہم اللہ کو اس میں کلام ہے ایک گروہ حضور کو غیبت پر مقدم رکھتا ہے اور ایک گروہ غیبت کو حضور پر مقدم رکھتا ہے، جیسا کہ سنگھور سحو کی بحث میں ہم نے بیان کیا ہے، لیکن سحو اور سکر اوصاف کے بتا کر نشان بیان کرتے ہیں، اور غیبت اور حضور کو صاف کے فنا کی علامت بتاتے ہیں پس ایسے کا حقیقت میں اعزاز ہو گا اور وہ لوگ جو غیبت کو حضور پر مقدم رکھتے ہیں ان میں سے ایک تو ابن عبدل اور حسین بن منصور اور ابوبکر شبلی اور بندار بن سین اور ابو حمزہ بغدادی اور یحییٰ بن محمد بن ابی اسحاق اور عطاء اللہ بن ابی اسحاق کی ایک جماعت کہتی ہے کہ خدا کی راہ میں حجاب اعظم تو خود ہے جب اپنے آپ سے غائب ہو

جائے گا تیری ہستی کی ثابت کر نیوالی آفتیں تجھ میں فانی ہو جائیں گی اور زمانہ کا قاعدہ چر امریدوں کے تمام مقامات تیرا حجاب ہوئے، اور طالبوں کے تمام احوال تیری آفت گاہ ہوئے اور سرار زنا ہوتے اور موجودات تیرے ارادہ میں خواہ ہوئی اور سنگھاپنے سے اور اپنے غیر سے بند ہوئی و بشریت کے اوصاف اپنے سے، پس تیری کے شعلہ سے جل گئے اور صورت ایسی بندھی کہ خداوند کریم نے تیری غیبت کی حال میں تجھ کو آدم کی پشت سے باہر نکالا اور اپنے عزیز کلام تیرے گوش گزار کیا اور توحید کی خلعت اور مشائے کے لباس کے ساتھ مخصوص گروانا تاکہ تو اپنے آپ سے غائب ہو نا اور حق کے ساتھ بے حجاب حاضر ہو نا اور جب اپنی صفات سے حاضر ہوتا قربت سے غائب ہوتا پس تیری بلاکلت تیرے حضور میں ہے، اور یہی معنی ہیں خداوند کریم کے قول **وَقُلْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّن لَّدُنِّي وَمَعِيَ بَلَدٌ** فداؤی کملہ کملہ اول حق کے یعنی تم ہمارے پاس فردا فردا آئے گا، مگر پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اور میرا بیٹا محاسبی اور جنید اور ہبل بن عبد اللہ اور ابو حفص حداد اور ابو محمد و ن قصار اور ابو محمد جریری اور حضرمی صاحب مذہب اور محمد بن حنیف رضی اللہ عنہم ایک دوسری جماعت کے ساتھ اس پر میں کہ حضور غیبت پر مقدم ہے۔ اس لئے کہ تمام جمال حضور ہی میں مفید ہیں۔ اور غیبت اپنی طرف سے حق کی حضوری کا ایک راستہ ہے اور جب حضوری حاصل ہوگئی تو راہ کلنے کو آفت ہوا پس جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوتا ہے البتہ خدا کی حضوری والا ہوتا ہے اور فائدہ غیبت کا حضوری ہے، اور غیبت بے حضوری جنون اور دیوانگی ہوتی ہے اور تیرے لئے غفلت کا ترک لازمی ہے تاکہ تیرا مقصود غیبت سے حضور پر مقصود موجود ہوا علت ساتھ ہوئی شعر، **لَيْسَ الْغَائِبُ مِّنْ غَابٍ مِّنْ الْغَائِبِ وَلَا مِمَّا الْغَائِبُ مِمَّنْ غَابَ مِنَ الْمَرَادِ وَلَا لَيْسَ الْحَاضِرُ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ مَرَادٌ وَلَا لَيْسَ الْغَائِبُ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ الْمَرَادُ بِحَقِّهِ** استغفر لہ المَرَادُ یعنی غائب و نہیں ہوتا جو کہ نہ لور ولایت سے غائب ہو بلکہ غائب وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ارادوں سے غائب ہو یہاں تک کہ خدا کا ارادہ اس کا ارادہ ہو۔ حاضر وہ نہیں ہوتا کہ میں کا ارادہ چیزوں کا نہ ہو بلکہ اس کا دل غائب ہو یہاں تک کہ اس میں فکر و تپا اور آخرت کی نہ ہو اور اس کا آسمان خواہش سے وابستہ نہ ہو اور شایخ رحمہ اللہ سے ایک شیخ اس معنی میں فرماتے ہیں شعر، **مَنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ فَإِنِّيَا عَنْ نَفْسِهِ**

وَمِنْ الصَّوْغِ بِالْأَشْيِ وَالْأَقْبَابِ ۖ فَكَانَ الْبَيْنَ الْمَسْلُوبِ وَقَوْمٌ ۖ لَمْ تَأَلَّ حَقًّا وَنَحْسًا
 عَابَ ۖ بِمَعْنَى جَوْشَنُ اپنے نفس اور خواہش کے ساتھ محبت اور دوستوں سے اپنے آپ سے
 فانی نہ ہو پس گویا کہ وہ درمیان مراتب کے کھڑا ہوا ہے حفظ کو اٹھائے ہوئے اور غریبی کی طرف
 ہار گشت کئے ہوئے ہے اور شہوت ہے کہ ذوالنون کے مریدوں سے ایک مرید نے بائیزید کی زیارت
 کا قصد کیا جب اس کی عبادت گاہ کے دروازہ پر گیا تو دروازہ کو دھکے دی بائیزید نے کہا کہ کون
 ہے اور کس سے ملنا چاہتا ہے، اس نے کہا بائیزید ملنا چاہتا ہوں جواب دیا کہ بائیزید کون ہے
 اور کہاں رہتا ہے اور کیا چیز ہے اور مجھے مدت ہوئی ہے کہ میں نے بائیزید کی تلاش کی ہاں
 نہ پایا اور جب یہ شخص ذوالنون مصری کے پاس کیا اور سب ذکر کیا تو ذوالنون نے کہا آجی آنو
 نَزِيدًا فَهَبَ فِي الدِّيَارِ الْيَمِينِ إِلَى اللَّهِ بِمَعْنَى میرا بھائی بائیزید خدا کی طرف جانے والی جماعت کیا
 ترکیب ہوا ایک شخص جنید کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ تھوڑی دیر میرے پاس حاضر ہونا کہ میں
 آپ سے ایک بات کہوں جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے جو ہر ذوق بھرسے و چیز طلب کرتا
 ہے جس کی میں مدت سے تلاش کر رہا ہوں میں کئی سالوں سے چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ اپنے
 آپ پر حاضر ہوں مگر حاضر نہیں ہو سکتا اس گھڑی میں تیرے ساتھ کس طرح حاضر ہو سکتا ہوں
 پس غیبت میں وحشت حجاب ہوگی اور حضور میں کشف کی راحت اور تمام احوال میں کشف حجاب
 کی مانند ہوگا اور اس معنی میں شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں : مَشْعُرًا تَشْفَعُ خَلِيلُ الْيَحْيَى عَنْ حَضْرَةِ
 الْحَبِيبِ ۖ وَاسْتَقَرَّ نَوْرُ الْقَبْرِ عَنْ ظِلْمَةِ الْقَبْرِ ۖ بِمَعْنَى حَبِيب کی حضور سے جدا فی اور فرق
 کا بول پر آگندہ ہوا اور صبح کا نور غیب کے اندھیرے سے روشن ہوا اور اس معنی کے فرق میں
 مشائخ کے حالی طیفے بھی ہیں اور ظاہر کے رو سے قلی بھی ہیں اور یہ عبارتیں آپس میں ملی
 ہوئی ہیں یعنی کیا حاضر ہونا ساتھ حق کے اور کیا اپنے آپ سے غائب ہونا اس لئے کہ ملاقات
 اپنے سے غائب ہونا ہے اور جو اپنے آپ سے غائب نہیں وہ خدا کے ساتھ بھی حاضر نہیں اور
 وہ جو حاضر غائب ہے جیسا کہ جب ایوب علیہ السلام جزع ہلاکے وارو ہوئے کیوقت اپنے آپ کے
 ساتھ تھے بلکہ اس وقت اپنے آپ سے غائب تھے تو لامحالہ حق تعالیٰ نے ان کے جزع کو صبر سے
 جدا نہ کیا جب ایوب علیہ السلام نے آتِ مَسْرُوفِ الْقَتْمِ کہا یعنی اے میرے پروردگار مجھے تکلیف

پہنچی ہے تو خداوند کریم نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقًا لِّعِبَادِهِ وَتَحْتَقِقُ صَادِقَتُهُ اور حکم پہنچنے اس قدر سے ظاہر ہے، اچھی طرح سے خود کرتا کہ تجھے معلوم ہو جائے اور ضیاء حقہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کہا ایک دن ایسا ہوا... کہ اہل زمین اور اہل آسمان میری حیرت پر ڈرتے تھے پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں ان کی رغبت و خواہش پر ہوتا تھا۔ اور اب پھر ایسا ہے کہ نہ ان سے میں خبر رکھتا ہوں اور نہ اپنے آپ سے ان کی ضرورت کی طرف عمدہ اشارہ ہے، غیبت اور حضور کے بھی یہی معنی ہیں جو کہ میں نے مختصر طور پر بیان کیے ہیں۔ تاکہ خفیوں کے مذہب کی نیچے کامل طور پر واقفیت ہو جائے تو نیز تجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مراد اس قوم کی غیبت اور حضور ہے کیا ہو گی اور اس مسئلہ کی شرح اور بسط سے کام لینا اس کتاب کو مبارک نہ ہے۔ اور میرے مذہب اس کتاب میں اختصار کا ہے و اللہ التوفیق۔

فرقہ ستیاریہ کا ذکر ہوتا ہے

انہ ستیاری فرقہ کے لوگ ابو العباس ستیاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو ہیں اور وہ مرو میں امام تھے اور تمام علوم میں عالم اور ابو بکر واسطی کے مصداق تھے۔ آج کے دن نسا اور مرو میں اس کے اصحاب کے بہت لوگ ہیں اور تصوف میں کوئی مذہب اپنے اہل کی حال نہیں دیکھتا کہ یہ مذہب بھی حالت پر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نسا اور مرو میں کوئی وقت اس مذہب کے مقتدا سے خالی نہیں گذرے گا کہ لوگوں کے اصحاب اس کے مذہب کی اقامت پر اجماع عایت کرتے رہے ہیں۔ اور خاص کر اہل نسا کے پاس اس کے اصحاب کے عمدہ رسائل ہیں۔ اور ایسے ہی اہل مرو کے پاس بھی رسائل ہیں اور ان کا کلام ایک دوسرے کے پاس خط و کتابت کے ذریعے پہنچتا رہا ہے اور میں نے ان کے بعض کلمات کا ترجمہ مطالعہ کیا ہے بہت ہی عمدہ ہیں اور ان کی عبارتوں کی بنا جمع اور تفرقہ پر مبنی ہے اور یہ لفظ تمام اہل علم کے درمیان مشترک ہے۔ اور ہر ایک گروہ اپنی صنعت میں اس نظر پر کاربند ہے، تاکہ ان کی عبارتیں اصلاً فہم میں آئیں مگر ہر ایک کی مراد اس سے علیحدہ علیحدہ ہے، جیسا کہ محاسنی جمع اور تفرقہ سے مراد اصلاً کی جمع اور تفرقہ رکھتے ہیں۔ اور نحو السموں المصفتوں کا اتفاق ملو رکھتے ہیں اور ان کے معانی کا اتفاق جائز رکھتے ہیں اور تقابلاً قیاس کا جمع ہونا اور نفس کی صفات کا تفرقہ یا جمع ہونا اور نفس کی صفات کا تفرقہ یا جمع اور قیاس کا تفرقہ اور اصولی صفات فعل کا جمع ہونا اور فعل کی صفات

کا تفرقہ موصوفیوں کے گروہ کی یہ مراد نہیں ہے، یہ سب ہم نے بیان کیا اب میں اس گروہ کے مقصود کو بیان کرتا ہوں اور ان کا اختلاف جو اس بارہ میں ہے بیان کرنا ہوں تاکہ اس کی حقیقت تجھ کو معلوم ہو جائے اور تصویب و مشائخ کے ہر گروہ کا جو جمع اور تفرقہ سے ہے۔ تجھے معلوم ہو جائے واللہ التوفیق۔

جمع اور تفرقہ میں کلام شروع ہوتا ہے

خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی دعوت میں جمع کیا جیسا کہ یاد کیا۔ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا لِلْعَالَمِ اِلَآلَہِ السَّلَامِ یعنی اللہ عزوجل ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے پھر ہدایت کے حق میں فرق بیان کیا اور کہا۔ وَیَقْبِضُہٗ فِیْ یَّوْمٍ کَیْسَافٍ لِّیْ جَمْعٍ وَّاسْتِغْنٰی عَنِہٗ یعنی جس کو چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت کرنا ہے اور سب کو از نوحے دعوت کے لایا اور ایک گروہ کو مشیت کا حکم ظاہر کرنے کے بموجب ہٹا دیا اور جمع کیا اور سب کو حکم دیا اور ایک گروہ کو خواری کے ساتھ مروہ دیا اور بعضوں کو توفیق کے ساتھ مقبول کیا اور نیز نبی کے ساتھ جمع کیا اور ایک گروہ کو اپنے حکم سے بیگانہ کیا اور ایک گروہ کو آفت کی طرف مائل کیا پس اس معنی میں حقیقت اور معلوم کا جمع کرنا اور امر اور نبی کے انہماک کا تفرقہ حق کی مڑ لو ہوگی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسمعیل کا سر کاٹنے کی واسطے حکم دیا۔ مگر ارادہ کاٹنے کا نہیں تھا۔ اور ابلیس سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کر اور ارادہ سجدہ کر لیا نہیں تھا اور آدم علیہ السلام کا کہا کہ گندم نہ کھاؤ اور خواہش یہ کی کہ کھا لے اور اس کی مثل بہت سی باتیں ہیں پس اَلْجَمْعُ مَا جَمَعَ بِاَوْصَافِہٖ وَالْتَفَرُّقَةُ مَا فَرَّقَتْ بِاَفْعَالِہٖ پس جمع وہ ہے کہ جو اپنے اوصاف سے جمع ہوا اور تفرقہ وہ ہے کہ جو اپنے افعال سے جدا ہوا۔ یہ سب خدا کا ارادہ ثابت کرنے میں مخلوقات کے تصرف کا ترک اور ارادے کا منقطع کرنا ہوگا اور جس قدر میں نے بیان کیا ہے اس قدر جمع اور تفرقہ کے بیان میں تمام اہل سنت بالجماعت کا اتفاق ہے مگر مستزاد اس کے خلاف ہیں اور ان کا اس طریقت کے مشائخ سے اختلاف ہے۔ اور اس کے پیچھے ان عبارتوں کے استعمال میں اختلاف ہے کہ فرماتے ہیں ایک گروہ تو اپنی توجہ پر چلتا ہے اور کہتا ہے کہ جو جمع کے وعدہ پر ہیں ایک خدا کے اوصاف میں اور ایک بندہ کے اوصاف میں اور وہ جو خدا کے اوصاف میں ہے وہ وسیع ہے جیسے بندہ کا کسب اس سے تفرقہ ہے اور جو بندہ کے اوصاف میں ہے تو وہ صدق عقیدت

اور عزیمت کی صورت کے ساتھ تو حسیہ مراد ہے اور یہ قول ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور وہ دوسرا اگر وہ وہ ہے کہ جو اوصاف پر چلانا اور کہتا ہے کہ جمع خدا کی صفت ہے اور اس کے فعل کا تفرق ہے اور بندہ کا کسب اس سے منقطع ہے اس لئے کہ اس کی الوہیت میں اس کے ساتھ کوئی جبر کریم والا نہیں ہے پس اس کی ذات اور صفات کیلئے جمع ہے اس لئے کہ التجتمع اللہ ویتة فی لاہ ضل - جمع اصل میں مساوی کرنا ہوتا ہے یعنی اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی مساوی نہیں اور ان کے فرق کرنے میں مخلوق کی تفضیل ہے اور عبارت کبساتھ وہ جمع ہونے والا نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ اور وہ ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور ان کا قیام ان کے ساتھ ہے اور ان کے وجود کا اختصاص اس کے ساتھ ہے وہ اور اس کی صفات دونوں میں اس لئے کہ اس کی واحدیت میں فرق اور عدد وواہیں ہے اور اس پر حکم جمع کا سوا ان معنوں کے روا نہیں ہے۔

تفرق فی حکم کا بیان شروع ہوتا ہے

اور یا خال اللہ جل جلالہ کے ہیں جو حکم میں جدا جدا ہیں ایک کو حکم وجود کا ہے اور ایک کو حکم عدم کا لیکن عدلی جو ممکن الوجود ہوتا ہے ایک کو حکم فنا کا اور ایک کو حکم بقا کا اور پھر ایک گنہ کو حکم کی طرف بجاتے ہیں اتجمع علم التوحید والتفرقة علمہ لا حکم یعنی جمع توحید علم ہے پس علم اصول جمع ہو گا اور علم فرس تفرقہ اور شارح رحمۃ اللہ علیہ میں سے ایک نے اس کی مثل یہ بھی کہا ہے اتجمع ما لجامع علیہ اهل العلم والفرقة ما اختلفوا فیہ یعنی جمع وہ ہے کہ جس پر اہل علم نے اتفاق کیا ہے اور تفرقہ وہ ہے کہ جس پر اہل علم نے اختلاف کیا ہے اور پھر جہیز صوفیہ نے کلام اللہ و حکم کی عبارتوں کے اجراء اور ان کی رضوں میں لفظ تفرقہ سے مراد مکاسب اور لفظ جمع سے مراد واسب یعنی جاہد اور مشاہدہ ہے پس یہ جو چندہ مجاہدہ کی راہ ہے اس کی طرف راہ پاتا ہے وہ تو سب کا سب تفرقہ ہے اور وہ جو محض خدا کی باریت اور وحدیت بندہ پر مبنی ہے وہ سب جمع ہے۔ اور بندہ کی عزت اس میں جہتی ہے، کہ اپنے انعام کے لئے جو اور مجاہدہ کے امکان میں اپنے فعل کی آفت سے خدا کے جمال کے ساتھ خدا صی پائے ہوئے ہو۔ اور

اپنے فحول کو خدا کی مہربانیوں میں غرق پائے اور مشاہدہ کو ہدایت کے پہلو میں نہی کیا گیا پائے پس اس کو اکل قیام حق کے ساتھ ہوا اور حق تعالیٰ اس کے اوصاف کا نائب ہو یعنی اس کے اوصاف کا وکیل اور اس کے تمام فعل کی نسبت اس کے ساتھ ہو یہاں تک کہ اپنے کسب کی نسبت سے خلاصی پائے ہوئے ہو۔ جیسا کہ پیغام بر علیہ السلام نے ہم کو جبرائیل سے خبر دی اور جبرائیل نے خداوند کریم سے جیسا کہ فرمایا لَا تَدْرِي عَذَابِي وَسِعَتْ رَبِّي بِأَنْتَوَالِغِ مَتَى لَعْنَتُهُ فَإِذَا آخِذْتُ نَفْسًا كَفْتَهُ وَتَصْمَرُ أَوَّلُهَا وَتَسْلُكُ قَفِي يَسْمَعُ وَبَنِي يَصْفِرُ وَبَنِي يَنْطِقُ وَبَنِي يَنْطِشُ یعنی میرا بندہ مشیت نوافل سے غیر اقرب حاصل کر سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو دوست کہتا ہوں تب میں اس کے کان آٹھ اور ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں پھر مجھ سے مستجاب ہے اور مجھ سے چکھتا ہے اور مجھ سے لٹکتا ہے اور مجھ سے پکڑتا ہے یعنی جب ہمارا بندہ بسبب مہربانہ کے ہمارا قرب حاصل کر لے تب ہم اس کو اپنی دوستی پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس کی مستی کو اس میں فانی کر دیتے ہیں اور اس کی نسبت اس کے افعال سے ہٹا رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ ہم سے مستجاب ہے جو کچھ کہتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے ہمارے ساتھ کہتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے ہمارے ساتھ دیکھتا ہے اور جو کچھ پکڑتا ہے ہمارے ساتھ پکڑتا ہے یعنی ہماری یاد میں ہمارے فکر کا مغلوب ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمارے غلبہ کے حال میں اس صفت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے جو کہ الیومید نے کہا سُبْحَانِي مَا أَغْطَاهُ شَيْءٌ اَوْ جِسْنِي لَمْ يَكُنْ لِي كَانِشَانِ بِيَانِ کیا اور وہ کہنے میں سچا ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَلْحَقُّ يَنْطِقُ مَحَلِّي لِسَانِ عَمْرٍ مَعْنَى مَرَكِي زَبَانِ پر حق جاری ہوتا ہے اس کی حقیقت ایسی ہوتی ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کی تہریت بندہ پر اپنا غلبہ ظاہر کرتی ہے اس کو اس کی مستی سے نکال دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا نطق سب کا سب اس کا نطق ہوتا ہے اور اس کے غلبہ کے بغیر اس کے نطق نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ملاوٹ ہوگی باحق تعالیٰ کو مصنوعات کے اندر کا دہکا اور چیزیں یہاں ملول ہوگا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ وَعَمَّا يُصِفُهُ الْمَلَائِكَةُ عُلُوًّا كَيْدًا اِيسَ جَزَاءً لِمَا كَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى کی دوستی بندہ کے دل پر غالب ہو جائے اور عقل اور طبیعت بسبب غلبہ افراد اس کے اٹھانے سے عاجز ہو اور پھر اس کا اس کے کسب سے ساقط ہو جائے اس وقت اس درجہ کو جو کہیں گے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مستغرق اور مغلوب تھے جو فعل آپ سے صادر ہوتا تھا اس

کی نسبت حق جل و علا اپنی طرف کرتا تھا۔ اور اس کی نسبت اپنے رسول کی ذات سے اٹھا دیتا تھا اور فرمایا کہ وہ فعل میرا تھا اور افعال نہیں تھا ہر چند کہ نشان آپ کے فعل کا ہوتا تھا۔ وَمَا كُنْتُ إِذْ دُعِيتُ وَلَكِنِ اللَّهُ دُعِيَ لِي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ وَسَلَّمُ جُوعِي وَشَمْنُونِ کے منہ پر تو نے والی تھی وہ تو نے نہیں والی تھی بلکہ ہم نے والی تھی۔ جیسے کہ ایک فعل اسی جنس سے واؤ و علیہ السلام سے حاصل آیا اس کو کہا وَ قَتَلَ دَاوُدَ جَبَالَوتَ یعنی داؤد کو جاوت نے مارا کیونکہ داؤد علیہ السلام تفرقہ کی حالت میں تھے اور فرق ہوتا ہے درمیان اس کے جو اس کے فعل کو اس کی ذات کی طرف نسبت کیجائے اور وہ کل آفت اور حوادث کا ہوتا ہے اور درمیان اس شخص کے کہ جس کے فعل کو خداوند کریم اپنی طرف نسبت کئے اور وہ قدیم اور بے آفت اور حوادث ہے اور جب حق تعالیٰ کا فعل ظاہر ہوتا ہے طے ہوتا ہے پر اور وہ آدمیوں کی افعال کی جنس سے نہیں ہوتا تو خواہ مخواہ ضروری وہ فعل حق جل جلالہ کا ہوتا ہے اور معجزہ اور کرامتیں سب اس سے پیوستہ ہوتی ہیں پس افعال مقتادہ سب کے سب تفرقہ ہوتے ہیں اور خلاف عادت فعل سب کے سب جمع ہوتے ہیں اس واسطے کہ ایک بات میں قاب تو سب تک ہوا یا موافق عادت کے نہیں ہے اور یہ معجزہ فعل حق تعالیٰ کے نہیں ہوتا اور بہت ہی فصیح کلام اگر ناموافق عادت کے نہیں ہے اور یہ بھی خدا ہی کا فعل ہو سکتا ہے پس حق تعالیٰ نے انبیاء و اولیاء کو یہ کرامتیں عطا کیں اور اپنے فعل کو ان کی طرف نسبت کی اور ان کے فعل کی اپنی طرف نسبت کی جب فعل و نسبت کا اس کا فعل ہوتا ہے اور معیت ان کی خدا کی معیت اور ان کی فرمانبرداری خدا کی فرمانبرداری جیسا کہ فرمایا اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَايِعُوْنَكَ لَا يَسْتَايِعُوْنَكَ اللَّهُ يَعْنِي لِي عَزَّ وَجَلَّ جِيبَتْ تَتَبَّقُ وَهُوَ يُوَكِّعُ جَوَابُ سَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ سے معیت کرتے ہیں سو اس بات کے نہیں کہ وہ اللہ سے معیت کرتے ہیں۔ اور نیز فرمایا۔ مَنْ قَطَعَ الرَّسُوْلَ قَعَنَ اَدْنَا عَالَمِ اللہ یعنی جس نے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی کہ یہاں دیا خدا کے سوار کے ساتھ جمع ہیں اور ملت اور انظار میں تفرقہ کی حالت میں ہیں۔ یہاں تک کہ عیدوں کی جمع کے ساتھ دوستی مستحکم ہوتی ہے اور بدویت کے قیام کے انہار کیساتھ فرق صحیح ہوتا ہے چنانچہ شاخ رضی اللہ عنہم سے ایک شیخ جمع کی حالت میں کہتے ہیں شَعُوهُ قَدْ تَحَقَّقَتْ بِيَهْرِي فَلَمَّا جَاكَ يَسْأَلِي ۚ فَلَقِمْتُمَا لَبْعَانِ ۚ وَافِي تَرْجُمَا لِمَعَانِي ۚ فَلَمَّا سَمِعْتُمُ الْكُفَّارِيْنَ كَلَّمْتُمَا عَنْ عِيَانِي ۚ وَلَقَدْ سَكَّرْتُمُ الْوَسِيْدَ مِنَ الْكُفَّارِ ۚ آتَانِي ۚ

یعنی میں نے اپنے اسرار کو متحقق کیا پس میری زبان نے تیری مناجات کی پس بہت سے سطوح
میں تم جمع ہوئے اور بہت سے محضوں میں جدا ہوئے یعنی اسرار کے اجتماع کے تعبیر کیا اور
زبان کی مناجات کو تفرقہ فرمایا پھر جمع اور تفرقہ دونوں کا اپنے اندر نشان دیا ہے اور اپنے آپ کو
اس کا قاعدہ بیان کیا اور یہ بہت ہی لطیف بات ہے اور باللہ التوفیق۔

فصل

باقی رہا اس جگہ کہ خلف جو ہا ہے اور اس گروہ کے درمیان ہے جو کہتے ہیں کہ چہرہ کا انجھار
تفرقہ کی نفی ہوتی ہے اس لئے کہ وہ لوں ایک دوسرے کی ضد میں اس لئے کہ جب بطنیت کا غلبہ
غالب ہوا اور وہ در مجاہدہ کا کسب نظر ہوا اور یہ محض یہ یکاں ہوگا میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے
عقیدے کے خلاف ہے اس لئے کہ جب تک معاملہ کا امکان اور کسب اور مجاہدہ کی طاقت
ہوتی ہے تو کبھی بندہ سے کرنے والا نہیں ہوتا اس لئے کہ جمع تفرقہ سے جدا نہیں ہے جیسا کہ
ذرا آفتاب سے اور عرض جوہر سے اور صفت و صوف سے جدا نہیں ہو سکتی پس ایسے ہی مجاہدہ ہدایت
سے اور شریعت تحقیقت سے اور یافت طلب سے بھی جدا نہ ہوگی لیکن مجاہدہ کا مقصد ہونا
ضروری ہے مگر کسی وقت تو تفرقہ بھی ہوتا ہے مگر میں پر مجاہدہ مقدم ہوتا ہے اس پر مشقت زیادہ ہوتی
ہے اس لئے کہ بغیبت میں ہوتا ہے اور جس پر مجاہدہ مؤخر ہوتا ہے اس پر سچ اور تکلیف نہ ہوگی اس
واسطے کہ وہ محض ہی میں ہوتا ہے اور جس کا مشرب نفی اعمال کی ہوتی ہے وہ میں عمل کی نفی کرتا ہے
اور وہ بہت غلطی پر ہوتا ہے اور جائز ہوتا ہے جو بندہ اپنے جہر پر پہنچے کہ جس جہر پر اپنے مت
اوصاف کو میرتب اور ذی علت جانے جب اپنے اوصاف حمیدہ کو غیب کی آنکھ سے دیکھے
اور ناقص دیکھے تو وہ ضرور اپنے اوصاف مذمت شدہ کو زیادہ نقص طرخیال کرے گا اور یہ معنی
اس لئے لیا ہوں کہ جاہلوں کی ایک جماعت کو اس معنی میں غلطی لگی ہے اس لئے کہ وہ بیگانگی سے
پویندگی گئی ہے اس لئے کہ وہ جاہل کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہماری کوشش میں نہیں
آئی اور ہم اسے فعل اور فوائد و ایباں عیب ہوں اور ناقص مجاہدوں کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے
میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے فعلوں کو جب بالانفاق فعل خیل کرتے ہو اور فعلوں کو محل علت اور

مردان شریعت کہتے ہوئے کو بھی غزوہ فعل کہنا چاہیے جب وہ غزوہ فعل آئے اور فعل محل علت
ہو یا پس تم لوگ کیوں نا کر وہ کو کر وہ سے بہتر جانتے ہو اور یہ ظاہری خسارہ اور
نقصان حکم کھلا ہے پس یہ ایمان اور کفر کے درمیان بہت عمدہ فرق ظاہر ہوا اسلئے کہ مومن اور
کافر متفق ہیں کہ ان کے فعل سنت کا محل ہیں پس مومن حکم کی تعمیل کرنا نہ کرنے سے بہتر جانتا ہے پس
کافر حکم کی تعمیل نہ کرنے کو کرنے سے بہتر جانتا ہے پس جمع وہ ہوتی ہے کہ آفت کے دیکھنے میں
تفرقہ کا حکم اس سے بڑھ جائے اور تفرقہ وہ ہے کہ جمع کے جواب میں تفرقہ کو جمع جانے لوداس مومن میں
فرقہ نہ کہ فرقا ہے پس اَلْجَمْعُ لِمَا يَصُوْغُ وَالتَّفَرُّقُ لِمَا يَتَفَرَّقُ وَالتَّفَرُّقُ لِمَا يَتَفَرَّقُ وَالتَّفَرُّقُ لِمَا يَتَفَرَّقُ
یعنی مفصول سے متعلق کی خصوصیت بندہ کیلئے جمع ہوتی ہے اور عبودیت بندہ کیلئے تفرقہ
اور یہ اس سے جدا نہیں ہے اس لئے خصوصیت کا نشان عبودیت کی محافظت ہے جب
وہی مصداق میں علامت پر قائم نہ ہو تو وہ ایسے دعویٰ میں جھوٹا ہے پس جلتا ہوتا ہے کہ حکم کی
تعمیل میں تصیف کی سختی اور مجاہدہ کا جو جہاد ہے کا حق امد تکلیف اس کی بندہ سے لگے
گمراہی میں جمع میں بغیر غرض ظاہر کے جو کہ شریعت کے حکم میں عام ہے جائز نہیں، اور میں ان
مغول کو بیان کروں گا تاکہ تجھ کو اچھی طرح معلوم ہو جائیں، جان تو کہ جمع دو قسم ہے ایک جمع
سلامت اور دوسرے جمع تکیسیر جمع سلامت وہ ہوتی ہے کہ جو احوال کے غلبہ اور قوت اور وجہ و شوق
کی میخراہی میں اللہ عزوجل ظاہر فرمائے اور حق تعالیٰ بندہ کی حفاظت کرنے والا ہو اور اپنا حکم
علی الاعلان بندہ پر جاری فرمائے لوداس کو اس کے گناہنے پر نگاہ رکھے اور اس کو مجاہدہ سے
آرامت کرے، جیسا کہ سہل بن جہد اللہ اللہ ابو حفص حداد اور ابو العباس سیاری مروزی صاحب
نہدیب اللہ ابو یزید بسطامی اور ابو بکر شبلی اور ابو الحسن حضرمی اور ایک جماعت بزرگوں کی کہ
اللہ عزوجل ان کی روحوں کو پاکیزہ فرمائے ہمیشہ مغلوب رہتے تھے، ان جب نماز کا وقت آتا
تھا، جوش میں آجاتے تھے لہذا جب نماز پڑھ لیتے تھے پھر مغلوب ہو جاتے تھے ماسوائے
کہ جب تو تفرقہ کے محل میں ہوگا تو وہی ہوگا اس حالت میں خدائی حکم کی تعمیل تو کرے گا اور
جب خداوند کریم تجھ اپنی طرف کھینچ لےگا تب اپنے امر پر سب سے بہتر تیری حفاظت رکھے گا اللہ یہ
حفاظت دو جہتوں کیلئے ہوگی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بندگی کا نشان تجھ سے نہ اٹھ جائے اور

دوسرے یہ ہے کہ کچھ حدۃ قیام کرے کہ میں ہرگز محضی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نسخ نہ کروں گا۔
 جمع تکبیرہ ہوتی ہے جو بندہ حکم میں فریضۃ اور بیوش ہو جائے اور اس کا حکم مثل حکم مجنونوں کے ہوتا ہے
 پس ایک تو اس معاملہ سے معذور ہوتا ہے اور دوسرا مشکور ہوتا ہے اور مشکور کا معاملہ بہ
 نسبت معذور کے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ الغرض جس کیلئے مقام مخصوص نہیں ہے، اور نیزہ حال معذور
 نہیں اسلئے کہ جمع اپنے مطلب معنی میں ہیئت کا جمع کرنا ہے، اور ایک گروہ کو ان معنی کا کشف
 مقامات میں ہوتا ہے اور ایک گروہ کا احوال میں کشف ہوتا ہے اور دونوں وقت میں مروجہ صاحب
 جمع کی مراد کی نفی سے حاصل ہوتی ہے لَآ اَنَّ الشَّعْرَةَ فَضْلٌ وَاجْتَمَعَ وَحْدٌ۔ اسلئے کہ تفرقہ
 جماعتی ہے اور جمع محل ہے اور یہ سب چیزوں میں درست آتا ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام
 کی ہیئت کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جمع ہوتا ہے اس نے کہ یوسف کے ارادہ کے
 سوا یعقوب علیہ السلام کا اور کوئی ارادہ نہ رہا تھا۔ اور مجنون کے ارادہ کا جمع ہونا اہل میں اسلئے کہ مجنون
 کو ہر اہل کے اور کچھ نظر آتا تھا اس کے خیال میں تو ہر جان بلکہ کل موجودات اہل کی صورت ہو رہا تھا
 اور اس کی مذہبیت بایں میں جیسا کہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ ایک ناپنی عبادت گاہ میں تھے ایک
 شخص آیا اور اس نے کہا اَلْاَبُو زَيْدٍ فِي النَّبِیِّ اَقَالَ اَلْاَبُو زَيْدٍ یُّهْلُ فِي الْاَبِیَّتِ اَلَا اللّٰہُ یَعْنِی
 کیا ابو زید گھڑوں ہے اس نے جواب دیا کہ اپنے اس گھڑی سو خدا کے دوسری کوئی چیز نہیں ہے، اور
 مشائخ رحمہ اللہ سے ایک درویش کہ معظمہ میں آیا پورا ایک سال بیت اللہ شریف کے مشاہدہ میں
 بیٹھا رہا لہٰذا عرض میں نہ تو اس نے کچھ کھایا اور نہ سویا اور نہ ہی غسل کیا۔ کیونکہ اس کی ارادت خدا کعبہ
 کے دیدار میں جمع ہر ہی تھی جو اس کو اپنی طرف متوجہ کیا وہی اس کے بدن کی غذا اور جان کا
 تمام ہوا تھا۔ اور اس سبب کی اصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی محبت کے خمیر کو جو وہ ایک خمیر
 تھا جز جز اور تقسیم نہ فرمایا۔ اور ہر ایک کو دوستوں سے اس کی محبت کے انداز سے کے
 موافق اس کے ہر ایک جز سے ایک جز مخصوص کیا پھر انسانیت کو حیوش اور طبیعت کا لباس اور
 مزاج کا پردہ اور روح کا حجاب اس پر چھوڑا یہاں تک کہ وہ ہر تمام جزوں کی طاقت یکساں تھ
 جو اس کے ساتھ چمید کی گئی ہے اپنی صنعت کی طرف پھرتی ہے، یہاں تک کہ کل محبت سراپا
 محبت ہوتی اور تمام حرکتیں اور اس کے لحظے اس کی بندشیں سب سے اس نے تھا کہ اباب معانی

اور اصحاب زبان نے اس کا نام جمع رکھا ہے، اور اس معنی میں بن منصور ارشاد فرماتا ہے، شعر

لَيْتَكَ لَيْتَكَ يَا سَيِّدِي وَهَوَايَ
لَيْتَكَ يَا مَقْصِدِي وَمَعْنَايَ
يَا عَيْنَ عَيْنِي وَجُودِي يَا سَتَهْلِي هَتَمِي
وَيَا أَكْلَ كُلِّي وَيَا سَمْعِي وَيَا بَصْمِي
وَيَا جَمْلَتِي وَشَبَاحَ عَصْفِي وَأَجْزَائِي

یعنی حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں اے میرے سردار اے میرے مولا حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں
اے میرے مقصد اور اے میرے معنی۔ اے میرے وجود کی آنکھ اے میرے وجود اے میرے ارادے کی
انتہا اور اے میرے برسنے کی جگہ اور اے میرے اشائے اور اے میرے گل کے گل اور اے میری
کان اور اے میری آنکھ۔ اور اے میرے کل اور بعض اور جز۔

پس وہ شخص کہ جو اپنے اوصاف میں مستعار ہوتا ہے اپنی ہستی کا ثابت کرنا اس کو عار ہوتا
ہے، اور اس کی توجہ کو نین کی طرف نار ہوتی ہے، اور موجودات اس کے ارادہ میں ذلیل و خوار
ہوتے ہیں۔ اور پھر اہل زبان کا ایک گمراہ وقت کلام اور عبارتوں کے تعجب میں آکر کہتا ہے
کہ جمع الجمع ہے، اور یہ کلمہ نہایت کی رس سے تو بہت اچھا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ تو جمع کو جمع
نہ کہیو نہ کہ تفرقہ چاہیے تاکہ جمع اس کو جائز ہو اور جب جمع جمع ہو تو تفرقہ ہو گا جمع کو اپنے حال سے
ڈال دے گا اسلئے کہ یہ عبارت نہایت کا محل ہے اسلئے کہ مجتمع کو اپنے سے باہر اور اوپر
اور نیچے کا دیدار نہ ہو گا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی حالت
دونوں جہان دکھائے گئے آپ نے کسی چیز کی طرف التفات نہ کیا اسلئے کہ آپ جمع الجمع
میں تھے۔ اور مجتمع کو تفرقہ کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا مَّا
زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى یعنی آپ کی آنکھیں نہ تو مائل ہوئیں اور نہ ہی انہوں نے سرکشی کی اور میں
نے ابتدائی حال میں ایک کتاب اس معنی میں تصنیف کی تھی۔ اور اس کا نام کتاب البیان
لابل العیان رکھا تھا۔ اور بحر القلوب میں جہاں اس کی فصل لایا ہوں اس کو بالتفصیل میں نے
بیان کیا ہے اب میں اختصار کو مدنظر رکھتا ہوں اسی مقدار پر اکتفا کرتا ہوں صوفیائے کرام سے سیادیں
کا مذہب یہی ہے جس کی طرف میں مشغول ہوا صوفیائے کرام کے تمام فرقوں سے یہ فرقہ مقبول
ہے اور سب سے بڑھ کر محقق ہے اب میں اس گمراہ کی طرف توجہ کو مبذول کرتا ہوں جو

کہ تھکد میں اور صوفیوں کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں۔ اور ان کی عبارتوں کو اپنی پیدہ بینی کے اظہار کا آلہ و واسطہ بنائے ہوتے ہیں اور اپنی ذلت کو ان کی عزت میں پوشیدہ کئے ہوئے ہیں تاکہ ان کی غلطیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اور مزید ان کے مکروہ دعویٰ سے کہیں پرہیز نہ شروع کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ نہ بنالیں و لکھنا شروع نہ پیدل یعنی تمام کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

حلولیہ فرقے کا بیان شروع ہوتا ہے

فرقہ حلویہ اس فرقہ والوں پر خدا کی پھٹکان نازل ہو۔ قَدْ أَفْضَا أَجْزَاءَ الْحَقِّ بِكَ الْفَضْلُ تَآخِي تَقْصَرُ وَتَافِي
یعنی جن کے سچے سوا اگر کسی کے اور کیا ہے پس تم کہاں پھرتے ہو ان دو گروہ مردودہ کا جو اتباع کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ تو ابو حلیان دمشقی کا اتباع کرتے ہیں اور ان سے ایسی رعایت مخالف بیان کرتے ہیں جو کہ مشائخ کی کتب میں لکھی ہوئی باتوں کے خلاف ہوں۔ اور صوفی لوگ اس پیر مرد کو شیدائوں سے سمجھتے ہیں لیکن وہ ملاحظہ اس کو جعل اور امتزاج اور شیخ ادراج کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں نے متقدمین کی کتاب میں دیکھا ہے جو اس میں طعن کیا ہے، اور علمائے اصول کو اس سے خیال بند تھا ہوا ہے اور خلاف ذکر یہ بہت عانتا ہے۔ اور ایک دوسرا گروہ ہے کہ جو اپنے مقالات کی نسبت فارس کی طرف کرتا ہے، اور وہی کہتا ہے کہ یہ مذہب حسین بن منصور کا ہے۔ جو اس کے کسی شخص کا مذہب اصحاب حسین سے نہیں ہے، اور میں نے ابو جعفر صیدلانی کو دیکھا ہے کہ چار مذہب کے ترتیب سلاجی عراق میں پیچیلے ہوئے ہیں۔ سب فارس پر بسبب ان مقالات کے منت کرتے تھے اور اس کی کتابوں میں جو اس کی تصنیفیں ہیں سو تحقیق کے اور کچھ نہیں ہے اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں کہتا ہوں کہ میں فارس اور ابو حلیان کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے مگر جو شخص ایسی باتوں کا قائل ہوتا ہے جو کہ خلاف توحید ہوں۔ اور نیز خلافت ائمہ حق ہوں تو اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اور حسین بن کہ جو اہل بے مستحکم نہیں ہوتا تو اہم صرف فرع اور نتیجہ ہے، بد جہاد و غل و الاہوگا کیونکہ اظہار کلمات اور کشف اہل حق اور اہل حق اور توحید کے صورت نہیں بند ہو سکتا اور خاص کر اس کے

قائل ہیں کہ اگر انسان کو زندگیاں یعنی روح زندگی کے ماحول ایک چیز سے مل گزرتی تو چاروں
 سے قائم رہتا جیسا کہ روح نہیں، یہاں گھر کا جسم کے اور دونوں ان میں سے ایک دوسرے
 کے سوا نہیں پایا جاتا جیسے درو اور اس کا علم اس لئے کہ وہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہیں۔
 اور ان میں سے کسی بھی عمر میں ہوتا ہے جیسا کہ زندگی اور جو چیز مشائخ اور بہت سے اہل سنت
 والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ روح جو ہر شے میں ہے کہ جیسا کہ وہ قالب سے پیوست
 ہوتا ہے، تو خداوند کریم کی عادت مجربہ کے مطابق قالب میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور
 آدمی کی زندگی صفت ہے، اور اس کی زندگی اسی کے ساتھ ہے، اگر روح اس کے جسم میں
 وہ بہت چھٹی امانت رکھی گئی ہے اور یہ کسی ہاتھ میں ہو سکتا ہے، کہ وہ آدمی سے جدا ہو اور
 مرنے کے بعد زندہ رہے، جیسا کہ خواب کی حالت میں روح چلی جاتی ہے اور وہ زندہ رہتا ہے
 مگر یہ جانتے نہیں کہ اس کے پتلے جانے کی حالت میں عقل اور علم ہے، اس لئے کہ پیغمبر صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ ارواح شہداء کے پرندوں کے پوٹوں میں رہتے ہیں، پس
 لا محالہ اس کا جو سر پر ناخنوں کی شہداء اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ اگر وہ آج نہ ہو
 تجھے تک آؤ، جو وہ باقی رہا ضروری ہے، اور عرض پر ایسا جانتے نہیں ہوتی اور عرض اپنی ذات
 کے ساتھ قائم نہیں ہوتا پس وہ ایک کیفیت جسم ہوتا ہے جو کہ خدا کے حکم سے آتا ہے اور
 اسی کے حکم سے جاتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مہراج کی رات کو
 صفی اللہ اور یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم علیہ السلام
 صلوات اللہ علیہم معین کو آسمانوں میں دیکھا، تو ضرور بالضرور وہ ان کی رو میں ہی تھیں اگر روح جو عرض
 والی ہوتی تو اپنی ذات کے ساتھ قائم نہ ہوتی یہاں تک کہ ہستی کی حالت میں اس کو نہ دیکھ سکتا اس
 لئے کہ اگر عرضی ہوتی تو اس کے وجود کو ہستی کیلئے محل کی ضرورت ہوتی اور وہ محل جو ہر ہوتا اور جاہر
 مرکب اور کیفیت ہوتے ہیں پس معلوم ہو کہ وہ لطیف اور جسم ہوگا۔ اور جب جسم ہوگا اس کا دیکھنا
 بھی جائز ہوگا۔ مگر دل کی آفت سے اور یہ بھی جائز ہوگا کہ پرندوں کے پوٹوں میں رہیں اور جائز ہوگا کہ
 شکری ہوں اس لئے کہ لشکر بیل کیلئے آمد و رفت ہوتی ہے اور ارواح کیلئے بھی آمد و رفت
 ہوتی ہے جیسا کہ احادیث اس پر ناطق ہیں چنانچہ فرمایا حق تعالیٰ نے۔ **قَالَ اللَّهُ مِّنْ أَمْرِ**

یعنی روح میرے پروردگار کا امر ہے، اب اس جگہ میدنیوں اور طحطاوی کا اختلاف باقی رہا۔
 اس لئے کہ روح کو وہ قدیم کہتے ہیں۔ اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اشیاء کا قائل اور ان کا مذہب
 مجاز اس کے اور کسی کو نہیں جانتے۔ اور وہ روحوں کو معبود کہتے ہیں۔ اور ان کو ہمیشہ کیلئے مذہبانتے
 ہیں اور ایک شخص سے دوسرے کی طرف بدلنے والا سمجھتے ہیں اور کسی شبہ پر غلو قات اتنی
 مبتلا نہیں کہ جتنی اس پر منتفق ہے۔ اس لئے کہ اسی شبہ پر تمام نصاریٰ ہیں۔ ہر چند کہ مراد اس کے
 مخالف بیان کرتے ہیں۔ اور بتتہ اور چین اور ماچین کے تمام ہندو اسی پر ہیں اور شیعیان
 اور زائر مطہر اور باطنیوں کا اسی پر اجماع ہے اور وہ دوسرے باطل بھی اسی کے قائل ہیں اور ہرگز
 ان سب سے جو ہم نے بیان کئے ہیں خاصکلاس قول کو زیادہ مقدم رکھتے ہیں۔ اور دلائل کے
 ساتھ دعویٰ کرتے ہیں۔ میں ان مقدمات سے کہتا ہوں کہ تم سب اس لفظ قدیم سے کیلئے مراد
 رکھتے ہو۔ حدیث وجود میں مقدم، یا قدیم ہی نہ۔ اگر کہو کہ اس قول سے مراد محدث مقدم
 فی وجود ہے پس اہل خلاف ان کا اس لئے کہ ہم بھی روح کو محدث کہتے ہیں اور اس کے وجود کا
 مقدم ہے۔ شخص کے وجود پر اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **بِذِی اللہ تَعَالٰی خَلَقَ الْاَوَّلَیْنَ**
قَبْلَ الْاٰخِرَاتِ یعنی اللہ تعالیٰ نے روحوں کو دوا لاکھ برس جموں سے پہلے
 پیدا فرمایا۔ اب اس کا حادث ہونا درست ہوا۔ لامحالہ حادث حادث کے ساتھ حادث ہونا ہے
 اور یہ خلاف قدیم کی مخلوق سے ایک جنس ہوتی ہے۔ جو کہ دوسری جنس سے ملتی ہے۔ اور ان کے
 ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے خداوند تعالیٰ اپنی تقدیر سے زندگی عطا فرماتا ہے تو روح
 کو جسم سے ملنے کا حکم دیتا ہے جب روح جسم سے ملتی ہے تو اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے
 اس میں زندگی عطا فرمادیتا ہے، مگر اس کا ایک شخص سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ جو جاننا جائز
 نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ایک شخص کو دو جیاں جائز نہیں ہوتیں اور ایک روح کو دو شخص بھی روا
 نہیں ہوتے۔ اگر اخبار اس پر شہادت نہ دیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اخبار میں کچھ نہ ہوتے
 تو از روئے عقل کے معقول روح زندگی کے بغیر کچھ اور نہ ہوتی۔ وہ عرض ثابت ہوتی نہ کہ
 اور اگر کہو کہ ہماری مراد اس قول ہمیشہ کا قدیم ہونا ہے یعنی روح ہمیشہ سے قدیم ہے
 میں کہتا ہوں کہ اپنی ذات سے قائم ہے یا غیر سے اگر کہو کہ قدیم بالذات ہے ہیں کہتا ہوں

کہ وہ خداوند عالم ہے یا نہیں۔ اگر تم کہو کہ خداوند عالم نہیں ہے، تو وہ سرا قدیم ثابت ہوتا۔ اور یہ بات معقول نہیں ہے۔ اسلئے کہ قدیم محدود نہ ہوگا اور ایک کی ذات کا وجود دوسرے کی ضد ہوگا اور یہ محال ہوتا ہے اور اگر کہو کہ خداوند عالم ہے تو میں کہتا ہوں پس وہ قدیم ہے اور خلق محدث محال ہوگی۔ اسلئے کہ محدث کو قدیم سے طاوت ہوگی یا اتحاد ہوگا اور یا حلول ہوگا۔ اور یا محدث کا مقام قدیم ہوگا اور یا قدیم اس کا اٹھانے والا ہوگا۔ اس لئے کہ جو چیز کسی چیز کے ساتھ ملتی ہے، مثل اس کے مثل ہوئی ہے، اور فصل سے امانت کے لئے جائز نہیں ہوتا۔ اسلئے کہ دوسرے کی جنس میں۔ **قَالَ اَللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ذٰلِكَ عَلٰی كَيْدِكَ** اگر تم کہو کہ اپنے ساتھ قائم نہیں ہے اور اس کا قیام غیر ہے ہے تو وہ حال سے باہر نہ ہوگا۔ یا صفت ہوگا اور یا عرض۔ اگر عرض کہیں تو ضرور اس کیلئے محل ہونا چاہیئے۔ یا محل نہ ہونا چاہیئے۔ اگر محل میں کہیں تو محل اس کا اسکی مثل ہوگا اور نام قدامت کا ہر ایک سے باطل ہوگا اگر لاکھوں میں کہیں تو مال ہر جگہ جب عرض اپنے ساتھ قائم نہیں ہوتا تو وہ لاکھوں میں کس طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ اور اگر کہیں کہ قدیمی صفت ہے۔ جیسا کہ طو لی اور تنازع والے کہتے ہیں اور اس صفت کو خدا کی صفت کہتے ہیں۔ یہی محال ہوگا اس لئے کہ خدا کی قدیمی صفت خاص مخلوق کی صفت ہو جائیگی۔ اور اگر جائز ہو کہ اس کی حیات مخلوق کی صفت ہو جائے۔ اور یہ بھی جائز نہ ہوگا اس لئے کہ اس کی قدرت مخلوق کی قدرت ہوگی۔ اور پھر صفت ساتھ موصوف کے قائم ہوگی اس کی کس طرح جائز ہوگا کہ خاص قدیمی صفت کیلئے موصوف محدث ہو پس لامحالہ قدیم کا ساتھ محدث کے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اور ملاحظہ کا قول اس میں باطل ہے اور جو پروردگار عالم کے حکم سے مخلوق ہے اور جو شخص اس کے سوا کچھ اور کہتا ہے وہ کلمہ کھلا مکابرہ کہتا ہے۔ اور محدث کا قدیم سے فرق نہیں جانتا۔ اور جائز نہیں کہ ولی اپنی ولایت کی صحت میں خدا کے اوصاف سے جاہل ہو الحمد للہ کہ اللہ عزوجل نے ہم کو بدعتوں اور خطروں سے محفوظ رکھا ہے، اور عقل دی کہ ہم اس کے ساتھ استدلال اور نظر کر لیں اور ایمان دیا تاکہ اس کو پہچان لیں۔ وہ حمد کہ جس کی انتہا نہیں اس لئے کہ حمد متناہی ناقصا ہی نعمتوں کے مقابلہ میں مقبول نہیں ہوگی اور جب اہل ظاہر نے یہ بات صوفیوں سے سنی انہوں نے معلوم کیا کہ سب صوفیوں کا یہی مذہب اور اعتقاد ہے یہاں تک کہ بسبب بڑی غلطی اور نقصان واضح کے ان خبروں کے جمال

سے محبوب ہوتے ہیں۔ اور خدا کی ولایت کا لطف اور ربانی تجلی ان پر پوشیدہ ہوئی اس لئے کہ فرشتوں اور سرداروں کو خلعت کا رنگ ان کے قبول کے برابر ہوتا ہے اور ان کا قبول کرنے کے برابر ہوتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور شاخِ حرمِ اللہ علیہ سے ایک کنبہ ابر الکریم فی الجسد کا لگاؤ نے الیٰک قال اشار یٰکون فیہ والحقہ مقصودتہ یعنی جان بدن میں مثل آگ کے ہے لکھی میں اور آگ مخلوق ہے اور کوئی معنوی نہیں۔ اور قدم اللہ عزوجل کی ذات اور صفات کے سوا کسی چیز پر جائز نہیں ہے اور شاخِ حرمی اللہ مقصود سے ابھر کر اسلیٰ کا طرح میں بہت کلام ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غلیٰ بھلا ہو تو اس کا نام ای جانیں جس مقام پر قائم ہیں۔ پہلے مقام تاریکی کا ہے کہ جس میں منہ ہر زمانہ دل کی جانیں قید کی ہوتی ہیں اور ان پر ہر آدمی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر سالک اور شہ جو آسمان دیا میں ہے اپنے اپنے اپنے اچھے اعمال سے خوش رہتے ہیں اور فرما کر ان کے ساتھ خوش ہو کر اس کی قوت کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور تیسرے منزل کی جانیں کہ بہن کا مقام جو تھا آسمان ہے اپنے اعمال کے سایہ اور صدق کی نقول میں فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور چوتھے صاحبانِ اصناف کی جانیں کہ ہر ایک کی قدیموں میں عرش کے نیچے ملکی ہوتی ہیں۔ اور ان کی غذا حوت ہے اور ان کا مشرب لکھن اور قریب ہے، اور پانچواں اہلِ وفا کی جانیں ہیں کہ جو صفا کے حجاب اور اصطفا کے مقام میں خوشی منانے چھتے ہیں اور چھٹے شہادوں کی جانیں ہیں کہ جو ہر منزل کے پوئل میں بہشت کے باغوں میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے کا عید گاہ پر گئے بستے ہیں شاخوں و شاخوں کی جانیں ہیں کہ جو نور میں کوٹھک میں صبح و شام غذا کی باقیں سنتے رہتے ہیں اور اپنے مکانات میں دیا اور آفت میں دیکھتے رہتے ہیں۔ نویں و دہنوں کی جانیں ہیں کہ جو جمال کے مشاہدہ اور کشف کے مقام میں غرق شدہ ہیں اور اس سے سوا کسی کو نہیں جانتے اور اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ آرام نہیں پاتے۔ دسویں درجوں

کی جائیں ہیں کہ جو فنا کے محل میں مقرب ہو رہی ہیں۔ اور ان کے اوصاف تبدیل اور ان کے احوال متغیر
 شدہ ہیں۔ اور شارح سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں سے ہر ایک نے ان کو علیحدہ صورت میں
 دیکھا ہے۔ اور یہ روا ہوگا اس لئے کہ ہم نے کہا ہے کہ روح موجود ہے اور اس کے لئے جسم لطیف چاہیے
 تاکہ دیکھنے کے قابل ہو جب خداوند تعالیٰ چاہتا ہے بندہ کو دکھاتا ہے بطرح چاہتا ہے۔

اس میں جو علی بنیائے نشان عجبی کا ہوتا ہوں کہ میری تمام زندگی خداوند کریم کے ساتھ ہے
 اور ہمارا قیام اسی کی ذات سے وابستہ ہے، اور ہمارا زندہ رہنا فضل حق ہے ہم اس کے پیالہ کرنے
 سے ترشہ ہیں۔ اس کی ذات اور صفات سے نہیں۔ اور روحوں کا قول سب باطل ہے اور
 مخلوقات میں بڑی گمراہی ایک یہ ہے کہ روح کو قدیم کہتے ہیں ہر چند کہ عبارت بدلتی گئی ہے مگر
 اسی کو ایک گونہ نفس اور ہیولی سے تعبیر کرتا ہے، اور ایک گونہ نور اور عظمت سے تعبیر کرتا ہے۔
 اور اس طریقہ کے مجمل لوگ فنا اور بقا کہتے ہیں اور جامع اور تفرقہ اور یا مانند اس کے کوئی
 اور عبارت گھڑ لیتے ہیں۔ اور اپنے کفر تحسین اور آفرین کرتے ہیں۔ اور صوفی لوگ ان سے
 بیزار ہیں اس لئے کہ خدا کی محبت کی حقیقت اور ولایت کا ثبوت اس کی معرفت کے سوا درست
 نہیں آتا۔ اور جب کوئی شخص قدیم کو محدث سے پہچان سکے وہ جو کچھ بھی کہے گا اپنے کہنے
 میں جہاں ہوگا۔ اور عقلا باہلوں کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب وہ جو مقصود ان دو
 گروہ باطل کا تھا ان دو بابوں میں آگیا اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہو تو دوسری کتابوں میں
 تلاش کرنا چاہیے اس لئے کہ اس بگڑے اور کتاب طویل کرنے کی نہیں ہے اب میں بابوں کا کشف
 اور معاملات کے باب اور اہل تصوف کی تحقیق ظاہری دلائل کیساتھ اس کتاب میں بیان کرونگا
 تاکہ مقصود راستہ جاننے کا نچھ پر بہت آسان ہو جائے اور منکروں میں جو کامل بصیرت ہوں اس
 کے ساتھ راہ پر آجائیں اور اس وجہ سے مجھے ثواب اور دعاما حاصل ہو۔ انشاء خدا تعالیٰ۔

کشف حجاب پہلے کا خدا تعالیٰ کی معرفت میں

خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا قَدْ دَوَّ اللَّهُ حَقَّ قَدْرٍ یَعْنِی اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر
 کی جتنا کہ اس کی قدر کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَوْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ

کرنا خطا ہوتی ہے اس لئے کہ اہل جہا اور مجاہدوں کے گمراہ سب استدلال کر بیٹھے ہوتے ہیں۔
 لیکن اکثر عارف نہیں ہوتے اور پھر وہ شخص کہ جہاں غایت سے پہلے اس کی تمام حرکتیں معرفت کی
 علامت ہیں اور اس کے استدلال کی طلب اور استدلال کی ترک تسلیم اور معرفت کی محنت میں تسلیم
 طلب سے بہتر نہیں ہوتی اس لئے کہ طلب اصل ہے جس کا ترک روا نہیں اور تسلیم بھی اس سے
 لئے کہ اس میں اضطراب کو دخل نہیں اور ان دونوں کی حقیقت معرفت نہیں اور حقیقت بندہ کی
 راہنمائی اور دلکشائی ہے خداوند کیم کے نہیں ہے اور عقل کے وجود اور دلائل کیلئے امکان ہدایت
 کا نہیں ہے اور اس سے دلیل واضح تر نہ ہوگی اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ تَكُونُوا لِلْعَالَمِينَ
 اٰيَاتٍ لِّتَعْلَمُوْا اَنَّهٗ حَقُّ الْقَوْلِ اَنَّا لَا مُلْكُ لَنَا يَوْمَ الْمَعَادِ۔
 لوہے کے کہ جس سے انہیں منع کیا گیا ہے جیسا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معرفت کے
 متعلق لوگوں نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا عَرَفْتُ اللّٰهَ بِاَللّٰهِ وَعَرَفْتُ مَا دُوْنَهُ اللّٰهُ يَسُوْرہ
 یعنی اللہ عزوجل کو ہم نے اللہ عزوجل سے پہچان لیا اور خداوند کیم کے ماسوا کو اس نے پہچان لیا۔
 پس خداوند تعالیٰ نے ماں کو پیدا فرمایا اور اس کی زندگی جان کے حوالہ کی اور دل کو پیدا کیا اور
 اس کی زندگی اپنے حوالہ کی پس جب عقل اور نشان کو بدن کے زندہ کرنے کی قدرت نہیں ہوتی
 تو محال ہوگا کہ دل کو زندہ کرے جیسا کہ فرمایا اَوْفَوْا كَاٰنَ مَعِيْنَا فَتَلْحٰذِيْنٰهُ كَيْفَ يُوْجَدُ شَخْصٌ مَّرُوْمٌ
 پس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اس میں حیات کا حوالہ اپنی طرف کیا پھر فرمایا وَجَعَلْنَا اَلَهٗ فَاٰلَ
 تَعٰلٰی وَیْلَہٗ فِی النَّاسِ یعنی ہم نے بنایا اس کیلئے نور کو جو لوگوں میں ساتھ اس کے چلتا ہے یعنی اس
 نور کا پیدا کرنے والا میں ہی ہوں کہ جس میں عقل کیلئے روشنی ہے اور نیز فرمایا۔ اَفَمَنْ کَفَرَ
 اللّٰهُ رَسَدًا ۚ اَلَمْ یَرْسَخْہٗ فِی سَعٰدٰتِہٖ ثُمَّ جَعَلْہٗ فِی سَعٰدٰتِہٖ ثُمَّ جَعَلْہٗ فِی سَعٰدٰتِہٖ ثُمَّ جَعَلْہٗ فِی سَعٰدٰتِہٖ
 کو واسطے اسلام کے پس وہ اپنے پروردگار کے زندہ ہے، دل کے کھلنے کو اپنے حوالہ کیا اور دل کے
 باندھنے کو بھی اپنے ہی حوالہ کیا اور فرمایا اَحْتَمِلْہٗ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِہٖمْ وَفِی سَعٰدٰتِہٖ وَفِی اَبْصَارِہُمْ
 یعنی ہر گاہی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور نیز فرمایا۔
 لَا تَطْعَمُ مِنْ اَحْمَلِہٖ اَقْلَابُہٗ یَعْنِ ذٰلِکَ یَا یَعْنِ اَنَّهُ فَرَمٰ اَنْہٗ ہر کسی کو تو اس شخص کی کہ غافل کیا ہم نے اس
 کے دل کو اپنی یاد سے پس جب نقص اور بسط اور شرح اور تحمیل کا اس کے ساتھ ہے تو محال

سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے اپنی ہستی کی نفی کرے اس ایک کو معرفت قالی حاصل ہوتی ہے اور اس
دوسرے کو معرفت عالی ملتی ہے، اور وہ چیز کہ ایک گروہ اس کو معرفت کی علت جانتا ہے، وہ
عقل ہے۔ خوب غور سے دیکھو کہ وہ دل میں عین معرفت سے کیا چیز ثابت کرتا ہے، اور جو
کچھ عقل ثابت کرتی ہے ہمیں معرفت اس کی نفی کا اقتضا کرتی ہے یعنی وہ جو دل میں عقل کی علامات
سے صورت پیدا ہوتی ہے کہ یہ خدا ہے حقیقت میں نہ اس کے مخالف ہے، اور اگر اس کے
برعکاس کوئی چیز دوسری صورت پکڑے تو وہ اس کے بھی خلاف ہے پس ہمیں اس کے عقل
کو کیا طاقت کر رہے ہیں؟ استدلال سے معرفت حاصل کر لے، اس لئے کہ عقل اور ہم دونوں
ایک ہی جنس سے ہیں اور جو کچھ نفس ثابت ہوتی معرفت کی نفی ہوتی ہے اس لئے کہ استدلال سے
ثابت کرنا تشبیہ ہوتا ہے اور اس کی نفی تعطیل ہے، اور اس کی گنجائش ان دو اصل کے ہونے نہیں
ہے اور یہ دونوں باتیں فکر اور معرفت میں ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ تشبیہ اور تعطیل موجود نہیں ہوتا پس
جب عقل اپنے مقدار کے موافق چلی اور جو کچھ اس سے آتا ہے خود تمام اس کا ہوتا ہے۔ اور
دوسرے کے دل کو سوا حقیر کے چاہ نہیں ہوتا اور عاجزی کی حد گاہ پر بغیر ذلیلہ کے آرام پاتے ہیں
اور اپنے آرام میں بے آرام ہوتے ہیں اور ہاتھ عاجزی کے ساتھ لے جلتے ہیں۔ اور اپنے دلوں
کیلئے مرہم ڈھونڈتے ہیں باعدان کی راہ ان کی قدرت اور طلب کی قسموں کے چھپی ہوئی تھی۔
خدا کی قدرت ان کی قدرت ہوتی یعنی اس کی طرف سے ہی اس کو راستہ ملا اور غیبت کی تکلیف
سے انہوں نے آرام پایا۔ اور نیز محبت کے روضہ اور شمع اور سرور میں انہوں نے جگہ پائی۔
جب عقل نے لوں کی مراد پوری... ہوئی دیکھی تو اپنا تصرف پورا کیا اور دریافت کرنے میں رہ
گیا جب رہ گیا متحیر ہوا جب معقول ہوا جب غرور ہوا تو خداوند کریم نے خدمت کا
لباس اس کو پہنایا اور فرمایا کہ جب تو بسبب اپنے تصرف اور آلہ کے اپنے آپ میں ہوگا تو
محب ہوگا اور جب آلات تصرف فانی ہوئے۔ تو رہ گیا جب تو رہ گیا تو پہنچا پس دل کے حقہ
میں قربت آئی۔ اور عقل کی خدمت اور معرفت خود معرفت ہوئی پس خداوند کریم نے اپنی
تعریف اور شناخت سے شناسا کیا تاکہ اس کو اس سے شناخت کر لے نہ وہ شناخت کرنی
کہ جاکہ سے ملی ہوئی ہو بلکہ وہ شناخت جس کا وجود اس میں عاریت تھا کیونکہ عارف کو ہر وجہ

سے انانیت خیانت ہوتی یہاں تک کہ اس کا ذکر غیر نسیان کے ہوا اور اس کا معاملہ بے
 قصور اس کی معرفت حالی ہوتی نہ کہ عقاب ہوتی۔ اور ایک گروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی معرفت
 الہامی ہے اور یہ بھی محال ہے، اس لئے کہ معرفت کیلئے دلیل باطل اور حق ہے، اور طہوں کیلئے
 خطا اور صواب پر دلیل نہ چاہیے کیونکہ ایک کتاب ہے کہ میرے الہام میں خداوند کریم امکان میں ہے
 اور ایک کتاب ہے کہ میرے علم میں لامکان ہے، لامحالہ یہ دونوں معترضات ہیں اور حق ایک ہی
 کے پاس ہوگا اور دونوں شخص الہام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ضروری دلیل ہونی چاہیے تاکہ ان
 دونوں مدعیوں کے دعویٰ میں حق و باطل کی تمیز ہو سکے پھر دلیل سے جانے جائیں گے اور الہام
 کا بطلان ہو جائیگا اور یہ قول براہمنوں اور الہامیوں کا ہے اور اس زمانہ میں میں نے ایک قوم
 دیکھی ہے جو کہ اس میں بہت غلو کرتے ہیں اور اپنے حال کی نسبت نیکبخت مفلحوں کے طریق پر
 چلتے ہیں مگر سب گمراہی اور فسادات میں ہیں اور ان کا قول سب عقلمندوں کے مخالف ہے،
 چاہے وہ کافروں یا مسلمان اسلئے کہ اس مدعیان الہام کو ایک ہی بات کے متعلق اس الہام کی
 مخالفت و تضاد دیتے ہیں وہ سب باطل پر ہوتے ہیں اور کوئی شخص ان میں سے حق پر نہیں ہوتا
 اور اگر کہیں کہ وہ جو خلاف شرع ہوتا ہے وہ حق پر نہیں ہوتا اور اس کا الہام خدا کی طرف سے نہ
 سمجھا جائیگا۔ میں کہتا ہوں کہ تو اصل میں مضی ہے اور غلطی پر ہے کیونکہ تو شریعت کو الہام کے تیس
 سے اختیار کرتا ہے، اور کتاب ہے کہ الہام کا ثبوت اس کے ساتھ ہے پس معرفت شرعی ثبوتی
 اور بدیہی چیز ہوگی نہ کہ الہامی اور الہام معرفت میں ہر وجہ سے باطل ہے، اور بعض دلیل کہتے ہیں کہ
 خدا کی معرفت بدیہی ہے اور یہ بھی محال ہے اس لئے کہ جس چیز میں بندہ کا علم بدیہی ہو چاہیے
 کہ تمام عقلمند اس میں شریک ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں کہ عقلمندوں کا ایک گروہ اس کا انکار
 کرتا ہے، اور تشبیہ و تعطیل کو جائز قرار دیتا ہے، تو اس کا بدیہی ہونا صحیح ثابت نہ ہوا۔ اور نیز
 اگر معرفت حق جل و علا کی بدیہی ہوتی اس کے ساتھ تکلیف درست نہ آتی اس لئے کہ جس چیز
 کا علم بدیہی ہو اس کی شناخت کی تکلیف دینی محال ہوتی ہے جیسا کہ اپنی آپ کی معرفت اور آسمان
 اور زمین اور دن اور رات اور دروازہ لذت و غیر جم کی معرفت اسلئے کہ عقلمند کو ان کے وجود میں
 ایسا شبہ نہیں پڑ سکتا۔ کہ جن میں مضطر اور بقرار ہو اور اگر اس کو پہچانا نہ چاہے تو نہ پہچان سکے مگر عقلمند

کا ایک گروہ کو اپنے یقین کی صحت پر توجہ رکھتے ہیں۔ کہ ہم اس کو ضرور پہچانتے ہیں اس واسطے کہ دل میں کسی قسم کا شک نہیں پلتے اور انہوں نے یقینی کا نام بدیہی رکھا ہے اس معنی میں مستحق ثواب ہیں۔ مگر عبارت میں مغلطی ہیں اس لئے کہ بدیہی علم میں صحیح کی تشخیص جائز نہ ہوگی۔ کیونکہ تمام عقلمند ایک جیسے ہیں اور نیز بدیہی علم وہ ہوتا ہے کہ جو دستوں کے دل میں بغیر سبب اور دلیل کے ظہور پکڑتا ہے اور خداوند کریم اور اس کی معرفت کا جاننا ضروری ہے، لیکن آستانہ دابوعلی وفاق اور شیخ ابوسہل صعلوکی اور ان کا باپ ابوسہل کہ جو رئیس اور امام نیشاپور کے تھے۔ اس امر پر ہیں۔ کہ ابتدا میں معرفت نظری اور استدلالی چیز ہے اور آخر میں بدیہی ہو جاتی ہے اور اہلسنت والجماعت کے ایک قول میں بھی ایسا ہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا۔ کہ بہشت میں خداوند کریم کا علم بدیہی ہے اور جہلاء کا بدیہی ہونا وہاں پر جائز ہے تو یہاں پر اس کا بدیہی ہونا لازمی ہے، اور نیز اس جگہ بھی خدا کے پیغمبر صلوات اللہ علیہم اجمعین جب خداوند کریم سے میواسطہ کلام سنتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک خدا کی معرفت بدیہی ہوتی۔ اور ایسا ہی حال ہے جب کہ فرشتہ کے واسطے یا وحی کے ذریعہ سے سنیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بہشتی بہشت میں اس کو بدیہی پہچانتے ہیں۔ کیونکہ بہشت تکلیف کا امکان نہیں۔ اور پیغمبر مومن العاقبتہ اور مفاہقت سے بخبردار ہیں۔ اور جو کوئی بھی اس کو بدیہی طور سے شناخت کر لیتا ہے اس کو غرور اور قطعیت نہ ہوگی اور ایمان اور معرفت کی بزرگی اس امر پر ہے کہ وہ نیک جب عین ہوگا ایمان خبر نہ جائیگا۔ اور اس کے عین میں جو اختیار ہے اٹھ جائیگا۔ اور شریعت کا اصول مضطرب ہوگا اور روضہ کا حکم ہل جائیگا۔ اور تکفیر و فتری بدیم اور اہلسنت اور پیغمبر پر درست نہ آئے گا۔ کیونکہ وہ بالاتفاق عارف ہوئے ہیں جیسا کہ اہلسنت کی حالت سے ہم کو خبری اور اس کے مردود ہونے اور سنگسار ہونے سے بھی خبری اس لئے کہ اس نے کہا۔ **فَبَعَثَ اللَّهُ آدَمَ بِتِلْكَ الْأَمْثَلِ** یعنی تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اور حقیقت میں کلام کرنا اور جواب سننا معرفت کا متقاضی ہے اور عارف جب تک عارف ہوتا ہے قطعیت سے بخبردار رہتا ہے، اور قطعیت معرفت کے نواں سے حاصل ہوتی ہے، اور علم کا زوال بدیہیت کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اور یہ مسئلہ مخلوق میں پُر آفت ہے، اور شرط یہ ہے کہ تو اس قدر جان لے تاکہ تو آفت سے بچ جائے، اس لئے کہ

خداوند کریم کی معرفت کا علم اس کی ہدایت اور توفیق کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا لیکن جائز ہے کہ بندہ کو یقین معرفت میں کبھی زیادہ اور کبھی کم مگر اصل معرفت میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کیونکہ کمال کی زیادتی میں نقصان ہوتا ہے اور نقصان میں نقصان ہوتا ہے، اور خداوند تعالیٰ کی معرفت و شناخت میں تعلیم نہ کرنی چاہیے۔ اور اس کو کامل صفتوں سے پہچانا چاہیے۔ اور یہ بات بھی خدا کی حمایت اور حسن رعایت کے سوا درست و صحیح نہیں آتی۔ اور دلیل اور عقل سب خدا کے تصرف میں ہیں لہذا چاہے تو ایک فعل کو اپنے افعال سے اس کے لئے موجب ہدایت بنا دے اور اگر چاہے تو اسی فعل کو اس کیلئے اس کے حجاب کا موجب بنا دے، جیسا کہ یحییٰ علیہ السلام ایک قوم کے لئے خدا کی معرفت کی دلیل بنے اور دوسری قوم کیلئے حجاب بن گیا یہاں تک کہ ایک گروہ نے اُن کو خدا کا بندہ کہا اور ایک گروہ نے خدا کا بنیا کہا اور ایسے ہی ایک گروہ نے چاند اور سورج سے خدا کی معرفت حاصل کی اور ایک گروہ نے انہیں اپنا مقبوض بنا لیا اور اگر دلیل معرفت کی علت ہوتی تو جو شخص مستدل تھا اس کیلئے عارف ہونا ضروری و لازمی ہوتا اور یہ ظاہری حکماء ہی ہو جاتے ہیں خداوند تعالیٰ ایک کو برگزیدہ فرماتا ہے اور ان کیلئے تمام جہان کو دلیل کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس کے سبب خدا تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو جان لیستہ نہیں دیتا اس کے لئے سبب آتی نہ علت اور سبب سبب سے سبب کے حق میں بہتر نہیں ہوتا اور مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے کہ معرفت کا ثبوت عارف کو زمانہ سے مل جاتا ہے اور غیر معرفت کی طرف توجہ کرنا شرک ہو جاتا ہے وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ دَرَجَاتٍ لَّهِ يَنْصُرْ لَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِكٌ اس کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا جب لوح محفوظ میں نہیں بلکہ خدا کی مخلوق کسی شخص کے نصیب میں شہادت ہو دلیل اور استدلال اس کا کس طرح ہادی بن سکتا ہے عَنِ النَّفْتِ إِلَى الْغَيْبِ فَتَعْرِفُ مَا تَدَّارُ یعنی جو شخص غیر کی طرف توجہ کرتا ہے - معرفت اس کی زنا رہے یعنی جو شخص خداوند تعالیٰ کے قبر میں مستغرق اور متلاشی ہے کس طرح اس کے گریبان میں کوئی چیز بدون حق کے آسکتی ہے جب بلالہ کریم علیہ السلام غار سے باہر آئے دن میں کچھ نہ دیکھا حالانکہ ان میں عجائب بہت زیادہ اور دلائل عجیب تر تھے جب رات آئی دای کو گویا انہوں نے تامل کو دیکھا لگتا اس کی معرفت کی علت دلیل ہوتی دلائل دن میں بہت سے ظاہر ہوتے

اور عجائب واضح ہوتے ہیں خداوند کریم میں طرح چاہتا ہے بندہ کو اپنی راہ دکھاتا ہے اور معرفت کا دروازہ
پرکشا دے کرتا ہے، یہاں تک کہ میں معرفت میں اس درجہ پر پہنچتا ہے کہ عین معرفت اس کو غیر نظر
آتی ہے، اور معرفت اس کی صفت ہو جاتی ہے، اور مسبب معرفت کے ذی معرفت سے محبوب
ہو جاتا ہے۔ پہلے تک کہ اس کا معرفت کی تحقیق اس درجہ پر پہنچ جاتی ہے جو اس کی معرفت اس کا
دعویٰ ہو جاتی ہے، اِنَّهُ الْغَنِيُّ الْمَعْرِي رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيَّا رِشَادًا وَفِرَاتَةً فِيْ رِثَاكَ كَلْبُوتَ
بِالْفَرْقَةِ مَدِّيَّاتٍ تَبْرِسَ لِنِّهَ لَا زِمِيْ هِيَ كَتُوْمَعْرِتٌ كَوَحْلِيْ عَكْسَ شَعَرٍ يَدْعِي
الْعَابِدُونَ مَعْرِفَتَهُ + آتَتْ بِالْحَجَلِ ذَلِكَ مَعْرِفَتِيْ دِينِيْ عَالِفٌ لِكَيْ سَائِيْ حُرْفَتِ كَا اَقْرَارُ كُنْتِ
میں۔ اور میں اس معرفت سے اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں یعنی تجھ پر لازم ہے کہ تو معرفت
کا دعویٰ نہ کرے اس لئے کہ اس میں تو ہلاک ہوگا۔ اس کے معنی کے ساتھ تعلق کرتا کہ تیری نجات
ہو پس جو کہ فی حد کے کشف پر اور اس کے جلال پر کمزور رہتا ہے اس کی ہستی اس کی وہاں
ہو جاتی ہے، اور اس کی سختیں سب اس کی آفت گاہ ہو جاتی ہے۔ اور حق کی طرف ہواؤ
حق اس کی طرف ہو اس کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ وہ فعل جہان میں اس کی نسبت اسی چیز کے
ساتھ درست و صحیح ہو۔ اور معرفت کی حقیقت خدا کے ملک کا جاننا ہے جب کوئی شخص اس کے
تصرف میں کل ملک کو جائے اس کو مخلوق سے کیا کام رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھ یا
مخلوق سے محبوب ہو اس کا تمام حجاب بسبب جہالت کے ہوتا ہے جب جہل فانی
ہو گا حجاب کھل جائے گا اور دنیا بمنزلہ آخرت کے ہو گی -

فصل

مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس معنی میں بہت رمزیں ہیں بطور حصول فائدہ ان کے بعض مقولے مشیت ایزدی سے لاواں گے۔ عہدائندہ بن مبارک فرماتے ہیں۔ **الْمَغْرَفَةُ أَنْ لَا تَسْتَحْبِبَ مِنْ خَلْقٍ مَعْرِفَتَ يَهْرُقُ بِهٖ كَمَا كَسَى ثِيَابًا** سے تعجب نہ آئے اسلئے کہ تعجب اس فعل سے کرنا چاہیئے کہ کوئی شخص اپنے مقدر سے زیادہ کہے جب خدا قادر کریم کمال پر ہے عارف کو اس کے، افعال پر تعجب کرنا محال ہو گا اور اگر تعجب صورت پکڑتا تو اس محسوس خاک کا اس درجہ تک پہنچنا،

ضروری ہوتا کہ وہ صاحب فرمان ہو جاتا اور قطر فخر کا اس درجہ تک پہنچتا ضروری ہوتا کہ دست کا
کلام اور اس کی معرفت اختیار کرنا اور اس کی جستجو کی طلب اور اس کے وصل اور قربت کا قصد رکھنا
فوالقول مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حقیقۃً المَعْرِفَةُ اَوَّلُ اَظْلَمَ ثُمَّ لَئِنْ تَعْلَمَ لَکَ خُصُوعًا
بِمَوَاصِلِهِ لَطَافٍ اَلَا نَوَازِیۃٌ مَعْرِفَتِ کِی حقیقت خدا کے اسرار پر اطلاع پانا ہے، اس لئے کہ
معرفت کے انوار کے لطیفے اس کے ساتھ ملتے ہیں یعنی جب تک حق تعالیٰ اپنی عنایت کے
ساتھ بندہ کے دل کو عقل کے نور کے ساتھ آراستہ نہ کرے اور تمام آفتوں سے اس کو محفوظ
نہ کرے وہ مبتلا فتوں کے قریب ہوتا ہے جب تک سب موجودات اور مشیتات کو اس کے
دل میں لاتی ہے زبان سے بھی کبھی حقیقت اللانہ دکھائی دے باطنی اور ظاہری اسرار کے مشاہدے اس
پر غلبہ نہیں کرتے اور جب یہ کیا تو سب معائنہ مشاہدہ ہو جاتا ہے لَوْ شِئِی رِزْقُ اللّٰهِ عَلَیْہِ ارْشَادُ فَرَمَاتے
ہیں۔ اَلْمَعْرِفَةُ دَوَامُ الْجَنَابَةِ یعنی معرفت دوامی حیثیت ہے اور حیرت کی فتیں ہیں۔ ایک ہستی میں
اور دوسری کیفیت میں اور حیرت ہستی میں کفر اور شرک ہوتی ہے، اور حیرت کیفیت میں معرفت
میں اس لئے کہ اس کی ہستی میں عارف شک پذیر نہیں ہو سکتا اور اس کی کیفیت میں عقل کی کوئی
گنجائش نہیں پس اس جبکہ حق تعالیٰ کے وجود میں حق رہا اور اس کی کیفیت میں حیرت رہی اور عقل
میں ہے وہ مقولہ جو کسی نے کہا ہے، یَا اَدَمُ اِنَّ اَلْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِکَ یعنی جہنم کے راہنما ہدای
حیرت کو زیادہ فرما پہلے اس کے اوصاف کمال اور وجود کی معرفت ثابت کی اور بتلایا کہ یہ مخلوق کا
مقصود ہے اور نیز دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، اور متحیروں کو حیرت اس کے ماسوا نہیں ہے
پھر حیرت کی زیادتی کی درخواست کی اور جان لیا کہ مطلوب میں عقل کو حیرت اور سرگرائی کے سوا
کوئی وقعت اور شرکت نہیں۔ اور یہی معنی بہت عمدہ ہیں۔ اور نیز احتمال ہو سکتا ہے کہ اپنی ہستی کی
معرفت اپنا تقاضا کرتی ہے اسلئے کہ بندہ جب خلک کی شناخت کرتا ہے تب تمام اپنے آپ کو
اس کے قہر میں دیکھتا ہے جب اس کا وجود اور عدم اس سے ہوتا ہے سکون اور حرکت اس
کی قدرت میں متحیر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب کل کا قیام اس کے ساتھ ہے تو یہ خود کو
ہوں اور کیا ہوں اور انہی معنوں میں غیر مصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ حَرَّكَتَ نَفْسَهُ فَقَدْ
حَرَّكَتَ رَبَّهُ یعنی جس نے اپنے آپ کو فنا کے ساتھ پہچانا حق کو بقا کے ساتھ پہچانیا۔ اور فنا سے

عقل اور صفت باطل ہو جائے گی اور حبیبین چیر عقل میں نہ آئے اس کی معرفت میں ماسوا حیرت کے اور کچھ ممکن نہ ہوگا۔ اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اَنْ تَعْرِفَ اَنْ خَدَّكَ دَاتُ الْقَلْبِ وَتَسْكُنُ قَهْمَ بِاللّٰهِ یعنی معرفت یہ ہے کہ تو جان لے کہ مخلوق کی حرکات و سکنات خدا کی طرف سے ہیں اور کسی شخص کو اس کے اذن کے بغیر اس کے ملک میں تصرف نہیں ہے۔ اور عین اس کیساتھ عین سے اور اثر اس کے ساتھ اثر ہے اور صفت اس کے ساتھ صفت ہے اور متحرک اس کے ساتھ متحرک ہے اور ساکن اس کے ساتھ ساکن ہے۔ اس لئے کہ وجود کی بنیاد میں فرمانبرداری کی توفیق جب تک پیدا نہ کرے اور فل میں اذیت نہ رکھے تب تک بندہ کوئی فعل نہیں کر سکتا اور فعل بندہ کا مجانی ہے اور خداوند کریم کا حقیقی ہے اور محمد بن باسرح رحمۃ اللہ علیہ عارف کی صفت میں کہتے ہیں ، قَالَ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كُلَّ كَلَامَةٍ وَدَانَ تَحْتِهَا يَعْنِي عَارِفٌ وَهُوَ ۔ ہے کہ اس کا کلام پھوٹا رہو اور اس کی حیرت ہمیشہ ہوتی ہو۔ اس لئے کہ بیان اس چیز کا کر سکتے ہیں کہ جو بیان میں آسکے اور علم حقیقت میں بیان کی ایک حد ہوتی ہے اور مسیر یعنی حق تعالیٰ محدود نہیں کہ جو بیان کی بنیاد اس پر رکھیں لفظی بیان کے لئے عبارت ہوتی ہے اور مصرع یعنی خداوند کریم کس طرح لفظی بیان میں آسکتا ہے اور حبیب مقصود لفظی بیان میں نہ سما سکتے تو بندہ کو اس سے کئی چارہ نہ ہوگا اور نیز عالمی بیت کے سوا اس کو کیا چارہ ہوگا شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَلْعَرَفُ عَنِ اَلْغَرِّبِ یعنی معرفت کی حقیقت معرفت سے مجرب ہے وہ چیز کہ بندہ اس کی حقیقت میں ماسوا مجرب کے نشان نہ کر سکتا ہو تو بندہ کے لئے اسکے اور آگ کا خود بخود دعاوی کرنا روا نہیں اس لئے کہ اس کا عجز ہونا وجہ طلب کے ہوتا ہے اور حبیب تک طالب اپنی صفت اور آکر میں قائم ہو عاجزی کا نام اس پر صحیح نہیں ہوتا۔ اور جب اس آگت اور اوصاف ملک پہنچ جاتا ہے اس وقت فنا ہوتا ہے نہ کہ عاجز اور ایک گروہ مایوس کا آدمیت کی صفت کے اثبات کی حالت میں اور صحت خطا کیساتھ تکلیف کی بقایں اور اپنے پر خداوند کریم کی محنت کے قیام میں کہتا ہے کہ معرفت مجز ہوتی ہے اور ہم عاجز ہوتے ہیں۔ اور سب بار ہے میں اور یہ مگر ہی اور نقصان ہے ، میں کہتا ہوں کہ تم کس چیز کی طلب میں عاجز ہوتے ہو کیونکہ اس عجز کے دو نشان ہوتے ہیں اور وہ دونوں تم میں نہیں ہیں ایک نشان اگر طالب کا فنا ہونا اور دوسرا تجلی

کہ ان ظہاں جہاں کہ فنا آکر ہوتا ہے عبارت پر لکندہ ہوتی ہے، اور اگر عجز سے مراد دیکھے تو عجز سے مراد عجز عجز نہ نہ ہوگی اور جس جگہ ظہاں تجلی کا ہوگا نشان قبول نہ کریگا اور تیز صوت اختیار نہ کرے گی یہاں تک کہ عاجز کو اپنے عاجز ہونے کا پتہ نہ چلیگا۔ یادہ جو ساتھ اس کے منسوب ہے اس کو بھی عجز کہیں گے یہ بھی صورت نہ بند سے کی اس لئے کہ عجز غیر ہوتا ہے، اور معرفت کا ثابت کرنا سوا معرفت کے نہ ہوگا اور جب تک غیر کا دل میں خیال ہے یا عارف سے تیز قرار ہے اس وقت تک معرفت درست نہ ہوگی اور جب تک عارف غیر سے کنارہ نہ کریگا اس وقت تک عارف عارف نہ ہوگا۔ اور ابوحنیفہ عداور رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ مَنِ عَرَفْتُ اللَّهَ مَا كَخَلِّ فِي تَلَوِّ حَقِّ وَلَا بَاطِلٍ یعنی جب سے میں نے خداوند کریم کو پہچاننا ہے اس وقت سے میرے دل میں حق اور باطل کا فکر نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ جب مخلوق کا مقصد حرص و ہوا ہوتا ہے، دل کی طرف رجوع کرتی ہے، یہاں تک کہ دل اس کو نفس کے حوالہ کرتا ہے اور وہ محل باطل کا ہوتا ہے اور جب دوامی عزت پالیتی ہے، اس وقت بھی دل کی طرف رجوع کرتی ہے یہاں تک کہ دل اس کو رنج کے تیز دکر دیتا ہے اس لئے کہ وہ منبع یعنی سرچشمہ حق اور حقیقت ... کا ہوتا ہے اور جب دل میں غیر آیا عارف کا رجوع اس سے بدل جاتا ہے پس تمام مخلوقات معرفت کے بران کی طلب دل سے کرتی ہے اور حرص و ہوا کی طلب بھی دل سے کرتی ہے اور حسب ان کو حرص نہ ہوتی انہوں نے دل کی طرف رجوع نہ کیا اور ماسوا حق کے انہوں نے آرام نہ پایا۔ یہاں تک کہ حق کو انہوں نے دل سے طلب کیا جب مخلوق دلیل کا نشان چاہتی ہے، خدا کی طرف رجوع کرتی ہے، نہ کہ دل کی طرف پس فرق ظاہر ہو گیا اس بندہ میں کہ رجوع اس کا دل کی طرف ہوتا ہے اور اس بندہ کہ رجوع اس کا خدا کی طرف ہوتا ہے ابوبکر واسطی رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ انْقَطَعَ عَيْنُ الْكَلْبِ بَلْ خَدَسَ وَانْقَطَعَ یعنی جس نے اللہ کو پہچانا سب چیزوں سے جدا ہوا بلکہ گونگا ہوا اور جدا ہوا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ یعنی میں تیرے اوصاف کا شمار نہیں کر سکتا۔ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا أَفْضَلُ الْعَرَبِ وَالْجَعَلُ یعنی جب تک غیبت کی حالت میں تھے یہی فرماتے رہے کہ میں عربی عجم کا فیض ہوں جب آپ غیبت سے حضور ہی میں تھے آپ نے فرمایا کہ میری زبان میں باغیادیا

تیری شہادہت کی طاقت نہیں ہے میں کیا کہوں کہ کلام کہنے سے جھوٹا ہوا ہوں اور حال سے بیچل ہوں تو وہی ہے کہ تو ہے میرا کلام میرے ساتھ ہوگا یا تیرے ساتھ ہوگا اگر اپنے آپ کے ساتھ کہوں مجھ کو ہوں گا اگر تیرے ساتھ کہوں تو اپنے کسب کے ساتھ تیرے قرب کی تحقیق میں مجھ کو ہوں گا میں نہیں کہتا حکم آیا کہ اسے فہم دلا اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ عَذْرُكَ إِذَا سَكَتَ عَنْ كُنْهِي فَانْكَرْ وَنَكَرَ لِيَّ عَنِّي یعنی جب تو اپنے آپ کو میری شناخت سے عاجز شمار کرتا ہے میں تمام عالم کے اجزا کو تیرا نائب کرتا ہوں تلک وہ میری شناختیں اور پھر اس کو تیرے سپرد کریں واللہ اعلم بالصواب۔

دوسرا کشف الحجاب توحید میں

[illegible]

پیشل ہے اور اس کے مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے، اور موجدِ خدا نے اس کو ایسی صفت معلوم کیا ہے اور دانش نے ان کو توحید کی گانگت میں بلایا ہے اور توحید کی تین قسمیں ہیں۔ ایک توحیدِ خدا کی خدا کے واسطے اور اس کا علم گانگت پر ہوتا ہے۔ ۲۔ اور دوسری توحیدِ خدا کی مخلوق کے واسطے اور اس کا حکم بندہ کی توحید پر ہوتا ہے اور توحیدِ بندہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور تیسری توحیدِ خدا کی مخلوق کی ہے اور وہ خدا کی وحدانیت کا علم ہے، پس جب بندہ خدا کا عارف ہوتا ہے اس کی وحدانیت پر حکم کر سکتا ہے جان تو کہ خداوندِ تعالیٰ ایک ہے وصل اور فصل کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور دعویٰ اس پر روا نہیں ہوگی اور اس کی وضاحت مدعی نہیں ہے تاکہ دوسرے کے ثابت کرنے سے وہ عدو نہ ہو جائیں اور وہ محقق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی جہتیں ہیں اور یہ ثابت کرنا بے انتہا مصلع کا ہوگا اور اس کا مکان نہیں ہے، اور مکان میں بھی نہیں ہے کیونکہ مکان کے ثابت کرنے سے حاجت لاحق ہوتی ہے اس لئے کہ اگر مکان میں سکونت اختیار کرنے والا ہوتا۔ تو مکان میں سکونت اختیار کرنے والے کا بھی مکان چاہیے تھا۔ اور حکمِ فعل اور فاعل اور قدیم اور محدث کا باطل ہوتا۔ اور وہ عرض نہیں ہے کیونکہ عرض جو ہر کا محتاج ہوتا ہے اور وہ حال نہیں کیونکہ حال اپنے محل میں باقی رہتا ہے اور جو ہر نہیں ہے اس لئے کہ اس کا وجود اپنے مثل کے سوا درست نہیں آتا بلکہ طبعی نہیں ہے کیونکہ وہ مبادا سکون اور حرکت کا نہیں ہے، اور بھی نہیں ہے کیونکہ وہ محتاج جسم کا نہیں اور جسم نہیں ہے کیونکہ اس کے اجزاء مرکبہ نہیں ہیں۔ اور چیزوں میں قوت وصال نہیں ہے، کیونکہ چیزوں کی جہتیں نہیں ہے اور کسی چیز کے ساتھ اس کا بیوند نہیں کیونکہ کوئی چیز اس کی جزو دار نہیں ہے، وہ تمام نقائص سے بری ہے اور تمام آفتوں سے پاک ہے اور سب عیوب سے برتر ہے، اس کی مانند کوئی نہیں ہے، تاکہ وہ اپنی مانند سے وہ چیز ہو جائے۔ اور اس کا فرزند نہیں نکلا اس کی مثل اس کے مثل کا اقتضا کرے، اور تفراس کی ذات اور صفات پر وہ نہیں ملے جو وہ اس کا اس سے متغیر ہو، اور متغیر کے حکم میں مثل تغیر ہو جائے اور موصوف ہے ان کامل مقول سے جو موصوف اور موصول نے حکم بصیرت اس کے لئے ثابت کی۔ پس اس لئے کہ اس نے ان مقول سے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اور بری ہے ان صفات سے جو کہ بیدین تلخ اپنی خواہش سے

اس کیلئے بیان کرتے ہیں اس نے اپنے آپ کو ان صفوں سے موصوف نہیں کیا... حتیٰ اور
 عظیم ہے رُوح اور رحیم ہے مرید اور قدیر ہے سمیع اور بصیر ہے مکلم ہے باقی ہے اس کا علم
 اس میں مخلوق نہیں کرتا اور اس کی قدرت میں سختی نہیں اور مع اور بصیر اس کی اس میں نئی نہیں اور
 اس کا کلام اس کا بعض نہیں اور نیز اس کے کلام میں تجدید بھی نہیں اور ہمیشہ اس کی صفیں قدیم
 ہیں اور معلومات اس کے عالم سے باہر نہیں اور موجودات کو بخیر اس کی ارادت کے چارہ نہیں
 جو کچھ وہ چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے اس کو جانتا ہے مخلوق کا اس پر تصرف
 نہیں اس کا حکم سب حق ہے اس کے دستوں کو بخیر اس کے ماننے کے چارہ نہیں اس
 کا حکم بلا نتیجہ نہیں اس کے دستوں کو سوائے تعمیل حکم چارہ نہیں یعنی بدی کا
 مفید ہونا اس کے سوا نہیں اور امید اور خوف سوا اس کے لائق نہیں نفع اور ضرر کا مطلق
 ہے حکم سوا اس کے کسی کا نہیں اور حکم اس کا سب کا سب حکمت ہے بغیر اس کی قضا کے نہیں
 اور کسی شخص کو اس کے جمل کی خوشبو نہیں اور اس تک پہنچنے کی کسی کو طاقت نہیں اس کا دیدار
 ہستیوں کو روا ہے اس کی تشبیہ اور جہت نہیں اور مقابلہ اور مواجہہ کو اس کی ہستی پر ممکن
 نہیں اور دنیا میں اولیاء کو اس کا مشاہدہ جائز ہے اور انکار بشرط نہیں جو اس کو ایسا چلنے
 اہل قطیعت یعنی جدائی سے نہیں اور جو کوئی اس کے برخلاف جائیگا۔ اس میں دیانت نہیں۔
 اور اس معنی میں اصولی اور وصولی باتیں بہت ہیں کتاب راز ہو جانے کے خوف سے اسی پر اکتفا
 کرتا ہوں۔ اور میں جو علی بنی عثمان جلای کا ہو کہتا ہوں اس فصل کی ابتدا میں جو میں نے کہا کہ تفسیر
 کسی چیز کی وحدانیت پر حکم ہوتا ہے اور حکم بدیع علم نہیں ہو سکتا پس اہل سکت بھی خداوند
 حقیقی کی یگانگت پر حکم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے صفیں لطیف دیکھیں اور کام نادر
 بہت سے جو بہ اور طیفوں کے ساتھ دیکھے ان کا ہونا اپنے سے انہوں نے محال جانا۔
 اور ہر چیز میں انہوں نے حدوث کی علامتیں پائیں۔ لامحالہ فاعل کا ہونا ضروری ہے کہ جو ان کو حکم
 سے جو دین لایا یعنی جہان کو ساتھ زمین آسمان اور سورج اور چاند اور تری و فحش کی جھلک اور پہاڑوں
 اور ان کی صورتوں کو سمیت حرکات و سکنات اور علم اور نطق اور موت اور زندگی سمیت پیدا کیا پس
 ان سب کو سوا صانع کے چارہ نہیں ہوتا یہ سب دو تین صانع ہونیکے محتاج نہ تھے۔ بلکہ ایک ہی صانع

کے تھے جو کہ کامل - حی اور قاد اور مختار دوسرے شریکوں کی شرکت سے بے نیاز ہے اور جب فعل کو ایک فاعل کے سوا چارہ نہ ہوگا۔ اور دو فاعل ایک فعل میں ایک دوسرے کے محتاج ہوں گے تو لامحالہ بے شک و ریب علم یقینی کے ساتھ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ خلاف ہمارے ساتھ نمونیوں نے کیا ہے، مگر ساتھ ثابت کرنے اور تاریکی کے اور گہریوں نے ساتھ ثابت کرنے میں وہاں اعدا ہر من کے اور طبعیوں نے ساتھ ثابت کرنے میں طبع اور قوت کے اور فیکوں نے ساتھ ثابت کرنے میں سائنسوں کے اور مختصر نہ لے ساتھ ثابت کرنے میں فاعلوں اور صانعوں بے نہایت کے۔ اور میں سب کے رد کیلئے دلیل کو مختصر کرتا ہوں اور یہ کتاب ان کی خرافات کے ثابت کرنے کیلئے نہیں اور اس علم کے طالب کو یہ مسئلہ دوسری کتاب سے تلاش کرنا چاہیے اور وہ کتاب بنام الرہانیۃ بحقوق التہدیس نے تیار کی ہے، اور یا پہلے اہل حقیقت کی کتابوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے ماب میں واپس ہوتا ہوں ان رموز کے ساتھ جو کہ مشائخ عہم اللہ نے توحید کے بارے میں ذکر کی ہیں۔ انشاء اللہ والامر بیدہ۔

فصل

اور جنید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔ اَلَّذِیْ جَدَّ اِفْزَادُ اَلْعَدْوِیْنِ اَلْحَدَثِ یعنی توحید حادث سے قدیم کو جدا کرنا ہے یعنی قدیم کو محل حادث کا نہ سمجھ اور حادث کو قدیم کا محل نہ سمجھ اس لئے کہ حق تعالیٰ قدیم ہے اور تو محدث ہے اور تیری جنس کی کوئی چیز اس کیساتھ چسپان نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی صفات سے کوئی چیز تیسرے اندر نہیں مل سکتی اس لئے کہ قدیم محدث کا ہمجنس نہیں بلکہ قدیم وجود سے پیشتر از قبیل حدوث تھا جیسا کہ حوادث کے وجود کے پہلے قدیم تھا۔ اور محدث کا محتاج نہ تھا ویسے ہی محدث کے وجود کے پہلے بھی اس کی طرف محتاج نہیں۔ اور یہ خلاف ان لوگوں کا ہے کہ جو ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور ان کا ذکر پہلے گذر چکا ہے اور جب کوئی شخص قدیم کو محدث میں اتارنے والا کہے تو یا محدث کو قدیم کے متعلق جلنے تو خداوند تعالیٰ کے قدیم اور جہان کے حادث ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو سکتی۔ اور یہ مذہب ہر یوں کی طرف لے جاتا ہے فَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اِحْتِقَادِ السَّکَرٰتِ پس ہم پہناہ مانگتے ہیں۔

اللہ کے نام سے ہم اعتقاد سے الغرض محدثات کی حرکتیں توحید کی دلیل ہیں اور خداوندیگی کی قدرت پر گواہ ہیں اور اس کے قدم کے ثبوت پر شاہد ہیں لیکن بندہ اس سے غافل ہے جو اس کی ذات کے سوا اور کو چاہتا ہے اور اس کی یاد کے بغیر آہام پاتا ہے جب تیرے نیست اور ہست کرنے میں اس کو شریک کی ضرورت نہیں۔ محال ہو گا کہ تیری تربیت میں کوئی اس کا شریک ہو۔

لوحین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اَوَّلُ قَدَمٍ فِي التَّوْحِيدِ قِتَاءُ التَّغَرُّبِ عَنِ الْبَدَنِ
 قدم توحید میں تغرید کی مناسبت اس واسطے کہ تغرید کسی آفت کے جدا ہونے پر حکم کرنا نام ہے
 اور توحید کسی چیز کی وحدانیت پر حکم کرنا ہونا ہے۔ پس فروانیت میں غیر کا ثابت کرنا جائز ہوتا ہے اور
 غیر خدا کو اس صفت پر نہ ہونا چاہیے اور نہ جاننا چاہیے۔ پس تغرید عبارت مشترک الہی اور توحید
 شرک کی نفی کرنے والی ہے پس توحید کا پہلا قدم شریک کی نفی کرنا ہوگی۔ اور راستہ سے مزاج کا
 دور کرنا اس واسطے کہ مزاج راستہ میں مثل طلب راستہ کے ہوگی ساتھ چلنے کے اور حضری رحمۃ اللہ
 علیہ فرماتے ہیں، اَمَّا لَنَا فِي التَّوْحِيدِ خَمْسَةٌ اَشْيَاءُ رَفَعْنَا لَكَ فِيهَا ثَبَاتٌ اَتَقَدِّمُ وَ اُخَّرُ
 الْاَوْطَانِ وَمَعَارِفَةَ الْاَنْفَوَانِ وَ نِسْيَانِ مَا عَلِمَ وَ نَجْلٍ۔ ہمارا اصول توحید میں پانچ چیزیں ہیں
 ایک اٹھانا حدث کا اور ثابت کرنا قدامت کا اور وطن کا ترک اور بھائیوں کی جدائی۔ اور بھولنا
 معلوم اور نامعلوم کو لیکن رفع حدث توحید کی متانت سے محدثات کی نفی ہوتی ہے اور اس مقدس
 ذات سے حوادث کا محال کی طلب کرنا۔ اور خداوند کریم کو ہمیشہ سے قدیم کہنا اس کا دائمی قدیم
 ہونا ہے، اور اس سے پیشتر جنید رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں میں نے اس کی شرح بیان کر دی ہے
 اور تخریروطن سے مراد نفس کی مرغوب چیزوں کو چھوڑنا اور دل کی آلامگاہوں اور طبیعت کی
 قرارگاہوں کو ترک کرنا ہے، اور نیز دنیا کی رسموں سے مریدوں کو اور اعلیٰ مقامات اور بہتر
 حالات اور بلند کرامتوں سے اپنی خواہشوں کو دور رکھنا ہے اور بھائیوں کی جدائیوں سے بھلو
 خلقت سے بے رغبتی کرنی ہے اور خدا کی صحبت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس لئے کہ ہر خیال جو
 کہ متعذروں کے دل میں گذرتا ہے حجاب ہوتا ہے اور اس قدر کیفیت اور آفت جو کہ موجد
 کے دل پر جاگزین ہوتی ہے اس سے خدا کی توحید سے محجوب ہونا ہے، کیونکہ باتفاق امت

توحید متعل کی جمع ہوتی ہے، اور غیر کے ساتھ آلام پانا تفرقہ ہمت کا ہوتا ہے اور کسی چیز کے جاننے نہ جاننے سے توحید کی مراد یہ ہے، کہ خلقت کا علم یا ساتھ صفت کے ہوتا ہے، یا ساتھ کیفیت کے اور یا ساتھ جنس کے اور یا ساتھ طبع کے ہوتا ہے۔ اور جو کچھ علم خدا کی توحید میں ثابت کرے گا توحید اس کی نفی کرے گی اور جو ان کی جہالت ثابت کرے ان کے علم کے خلاف ہو گا اس واسطے کہ توحید جہل جہل نہیں اور توحید حقیقی کا علم سوائے تصرف کے درست نہیں آتا۔ اور علم اور جہل میں سوا تصرف کے اور کچھ نہیں ہے ایک علی دجر البصیرت ہوتا ہے اور ایک علی دجر الغفلت اور مشائخ رحمۃ اللہ علیہم سے ایک فرماتے ہیں کہ میں حضرمی کی مجلس میں تھا مجھے خواب آیا کہ میں نے دو فرشتے دیکھے کہ جو آسمان سے زمین پر گئے ہیں۔ اور ایک عرض کرنا حضرت حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنتے رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ جو کچھ یہ کہتا ہے علم توحید کا بیان کرتا ہے، عین توحید کو بیان نہیں کرتا جب میں خواب سے بیدار ہوا تو آپ توحید کی عبادت بیان کر رہے تھے آپ نے میری طرف بڑھے سخن کیا اور فرمایا اس نے توحید سے سوا علم کے اور کچھ بیان میں نہیں سکتا۔ اور بنید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کہنے فرمایا: **التَّوْحِيدُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ شَخْصًا يَنْدِي بِاللَّهِ تَعَالَى مُجَرِّدًا عَلَيْهِ تَعَالَى وَفِي تَذَلُّلٍ فِي تَجَارِعِ تَعَالَى قَدَرٍ فِي تَجَرُّعِ تَوْحِيدِهِ بِالْإِقْنَاءِ عَنْ نَفْسِهِ وَنَدْوَى لِقَائِهِ وَحَوْلَ إِقْبَائِهِ لَمْ يَمُتْ مَعْقَابِينَ وَجُودَ وَخَلْقَ نَفْسِهِ فِي حَقِيقَةِ قَدِيمِهِ بِهَابٍ حَيْثُ وَحَوْلَهُ إِقْبَائِهِ لِقَائِهِ فَمَا آذَانُهُ وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ إِخْرًا الْعَبْدُ إِلَى أَذَلِّهِ لِيَكُونَ كَمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ**۔ یعنی توحید وہ ہوتی ہے کہ بندہ خدا کی قدرت کے گندگاہ میں خدا کی قدرت کے تصرف جاری ہونے میں مثل پتے کی ہو جائے اور اپنے انکسار اور اختیار سے خدا کی توحید کے دیا میں خالی ہو جائے، اور اپنے نفس کے فنا سے اور مخلوق کی دعوت کے قطع ہونے سے مخلوق کی دعوت کی قبولیت کو معرفت کی وحدانیت کے ساتھ قربت کے محل میں اس کی حرکت جاتی ہے، اور حق کا قیام اس کے ساتھ ہو اور جس چیز میں خدا کا ارادہ ہے، اس سے آخرت میں بندہ اس محل میں اس کے اقل کی مانند ہو، اور وہ ایسا ہو جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پہلے ہی سے ہوا ہے، پس اس سب سے مراد یہ ہے، کہ موجد کو خدا کے اختیار میں اختیار نہیں بلکہ خدا کی حمایت

میں اس کو خود نظارہ نہیں اس واسطے کہ قربت کے محل میں اس کا نفس فانی ہوتا ہے اور اس کی جس چاہتی ہے، اور خدا کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے فنا کے ساتھ بندہ کا تصرف کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ توحید کے زمانہ کے حال میں اہل میں فرہ تھا اور جو ایسا ہو غفلت کو اس کے ساتھ آرام نہیں ہوتا۔ تاکہ وہ اس کو کسی چیز کی دعوت کریں اور اس کو کسی کے ساتھ محبت نہ ہو تاکہ ان کی دعوت کو قبول کرے اور اس قول کا اشارہ فنا کی صفت اور صحت تسلیم کی طرف ہوتا ہے کشف جلال کی حالت میں۔ اس واسطے کہ بندہ کو اپنے اوصاف سے فانی کر دیتا ہے تاکہ جو برہمیت کا آلہ ہو جائے، یہاں تک کہ اگر اس کے جگر میں نہ ہو بلکہ تہہ پا رہ جائے، اور اگر تلخ پرخیز ماریں بے اختیار کاٹ دے اور سب میں سب سے فانی ہو جائے اور اس کا وجود خدا کے اسرار کا مظہر تاکہ اس کا نطق خدا کے سپرد ہو جائے اور سب بعیت سے فانی ہو جائے اور یہ صفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ کہ جب معراج کی رات آپ کو انہوں نے قرب کے مقام پر پہنچا یا جبکہ در تھی مگر قرب کے لئے دوری نہ تھی اور آپ کا حال عقلمند مخلوق کے فہم سے دور ہوا اور وہموں سے دور ہوا اس حد تک کہ جہان نے آپ کو غائب پایا اور آپ نے اپنے آپ کو گم کیا۔ اور صفت بے صفت کی فنا میں بدلنے والی ہوئی۔ اور طبیعتوں کی تربیت اور مزاج کا اعتدال پر لگندہ ہوا۔ نفس دل کے محل میں پہنچا۔ اور دل جان کے درجہ پر اور جان سر کے مرتبہ پر اور سر قرب کی صفت میں سب کا سب جدا ہوا۔ چاہا تاکہ ہم خراب ہو جائے اور جو کچھ ہے اور خدا کی مراد کی اس سے محبت قائم ہو حکم آیا کہ حال پر رہ اس کے ساتھ قوت پائی اور اس کی قوت اس کی قوت ہوئی۔ اور اپنی نیستی سے خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہستی ظہر ہوئی اور فرمایا۔ اِنِّیْ لَسْتُ لَکَ لَحْدٍ کَعَفَافِیْ اَبِیْتِیْ عِنْدَکَ رَافِیْ قِیْطِیْ عِنْدَکَ یَفِیْیْ یعنی میں تیرے ایک کے تم سے نہیں ہوں اس لئے کہ مجھ کو میرا پروردگار لکھ لانا اور پلٹا ہے اس لئے کہ میری زندگی اور قیام اسی کے ساتھ وابستہ ہے اور نیز آپ نے فرمایا اِنِّیْ مَعَ اللّٰهِ وَفَیْکَ لَا یَسْتَعِیْذُ بِنَبِیِّہٖ مَلٰٓئِکَہٗ مُقَرَّبَہٗ وَلَا یَعِیْذُکَ مَرْسَلٌ یعنی مجھ کو خداوند تعالیٰ سے ایک وقت ہے کہ اس میں نہیں ساسکتا میرے ساتھ کوئی فرشتہ مقرب اور نبی مرسل اور ہل بہن عبد اللہ تہسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا، اِنَّ اللّٰہَ مُؤْتَوِّفٌ بِالْاَعْلَیْخَیْرَ

مَذْرُوبَةٍ بِالْمَحَاطَةِ وَلَا مَرْتَبَةٍ بِالْأَبْصَارِ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَهِيَ مَوْجُودَةٌ بِمَعْقُولِ الْإِنْمَانِ
 مِنْ غَيْرِ حَيْثُ وَكُلُّهَا الْعَيْشُونَ فِي الْعَقْلِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي مَلِكَةٍ وَقَدْ رَفَعَهُ وَقَدْ
 حُجِبَ الْخَلْقُ عَنْ مَعْرِفَةِ كُنْهِ دَاتِهِ وَكَفَهُمْ بِأَيْتِهِ وَالْقُلُوبُ تَعْرِفُهُ وَالْعُقُولُ لَا تَعْلَمُهَا
 يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ بِالْأَبْصَارِ مِنْ غَيْرِ لِحَاطَةٍ وَلَا إِدْرَاكِ زَهَائِقَةٍ، یعنی توحید یہ ہے، کہ
 تجھے معلوم ہو جائے کہ خداوند کریم کی ذات موصوف بالعلم ہے بغیر اس کے کہ اس کو جس سے پا
 سکیں۔ یا دنیا میں آنکھ سے دیکھ سکیں اور حقیقت میں ایمان بے حدود نہایت موجود ہے اور آمد
 و رفت سے باہر ہے، اور اپنے ملک میں وضع قدرت کے ساتھ مخلوقات اس کی ذات کی کنکی
 معرفت سے محجوب ہے اور وہ حجاب اور آیات کے اظہار سے راہ دکھلانے والا ہے اور
 دل اس کی یگانگت کو پہچانتے ہیں۔ اور عقلیں از روئے کیفیت کے اس کا ادراک نہیں کر سکتیں
 اور دیکھیں گے مومن اس کو یعنی عقی میں سر کی آنکھوں سے بغیر اس کے کہ اس کی ذات دیکھیں
 اور یا اس کی انتہا اور غایت کا ادراک کر سکیں، اور خاصکر یہ لفظ توحید کے کل احکام کو جامع
 ہیں اور جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اَشْرَفُ كَلِمَةٍ فِي الشَّوْخِ عَلَا تَعْلُو اِنِّي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ سُبْحَنَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ يَخْلُقْ سَيِّدًا اِلَى مَعْرِفَتِهِ لَا بِالْبَصَرِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ، یعنی پاک ہے
 وہ ذات پاک کہ جس نے مخلوق کو اپنی معرفت کا راستہ نہیں دکھا یا سو اس کے کہ اپنی معرفت میں انہیں
 عاجز کیا۔ اور اہل جہان اس کلمہ میں غلطی پر ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ مجر معرفت سے بے معرفت ہوتا
 ہے اور یہ محال ہے اس لئے کہ مجر حالت موجودہ میں صورت پکڑتا ہے حالت معدوم پر مجر
 صورت نہیں پکڑتا ہے، جیسا کہ مردہ زندگی سے عاجز نہیں ہوتا اس لئے کہ موت میں موت
 سے عاجز ہوتا ہے، اس کی قوت کو مجر کا نام مستحیل کرتا ہے، اور اندھا آنکھ سے عاجز می پھیلتا
 ہے اس لئے کہ نہایت کی حالت میں بینائی سے عاجز ہوتا ہے۔ اور نگرا کھڑا ہونے سے عاجز
 نہیں ہوتا۔ بلکہ بیٹھنے میں بیٹھنے سے عاجز ہوتا ہے۔ جیسا کہ عارف معرفت سے عاجز نہیں ہوتا
 حالانکہ معرفت موجود ہوتی ہے اور یہ جب اس کو ضرورت ہو پس ہم محمول کہتے ہیں صدیق
 رضی اللہ عنہ کے اس قول کو جو کہ بوسہل اور استاد ابوالی وفاق بیان فرماتے ہیں۔ کہ معرفت ابتدا
 میں کسی و نظری ہوتی ہے، اور ضروری یعنی بدیہی ہو جاتی ہے، اور علم ضروری وہ ہوتا ہے

کہ اس علم کا عالم اس کے پاس جانے کی حالت میں اس کے دور کرنے اور کشف کی حالت میں
 بیقرار اور عاجز ہو پس اس قول سے بندہ کے دل میں توحید کا فعل حق ہوگا۔ اور پھر شبلی رحمۃ اللہ علیہ
 کہتے ہیں۔ اَلتَّوْحِيدُ مَحَابِّ اَلْمَوْحِدِ عَنْ جَمَالِ اَلْاَحْمَدِ يَتَوَقَّفُ، یعنی توحید موحّد کا حجاب تھی خدا کی
 احدیت کے جمال سے اس لئے کہ توحید کو بندہ کا فعل کہتے ہیں اور لامحالہ بندہ کا فعل خدا کے
 کشف کے لئے علت نہیں ہو سکتا۔ اور عین کشف پر چیز کشف کی علت نہ ہو حجاب ہوتی
 ہے اور بندہ اپنے کل اوصاف سے غیر ہوتا ہے اس لئے کہ جب اپنی صفت کو گئے تو لامحالہ
 صفت کے موصوف کو حتی گنا چاہیئے۔ پھر موحّد اور توحید اور احد تینوں ایک دوسرے
 کے وجود کی علت ہوتے ہیں۔ اور یہ بعینہ نصاریٰ کی تثلیث ہوتی ہے، اور ہر وہ صفت جو
 طالب کو اپنی فنا سے توحید میں مانع ہے ابھی اس صفت سے محبوب ہے موصوف
 لِاَنَّ مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ بَاطِلٌ، اس لئے کہ ماسوا اس کے تمام موجودات باطل
 ہیں جب صحیح طور پر معلوم ہوا کہ سوا اس کے جو کچھ ہے سب باطل ہے اور طالب بھی اس
 کے ماسوا ہے، اور حق کا جمال کھولنے میں طالب کی صفت باطل ہوتی ہے، اور یہ تفسیر کہ
 اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کی ہوگی۔ اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو فریضہ حسین بن
 منصور کی زیارت کے لئے آئے حسین بن منصور نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے اپنی عمر کس
 طرح بسر کی آپ نے فرمایا میں نے توکل کو ٹھیک کیا ہے حسین نے فرمایا صَبَحْتَ تَحْرُكُ فِي
 عَمَلِنَ بِاِطْنِكَ قَائِنَ اَنْتَ فِي الْفَنَاءِ فِي التَّوْحِيدِ یعنی تو نے اپنی عمر باطن کی آبادانی میں ضائع
 کی ہے کہاں ہے تیری فنا توحید میں۔ اور توحید کی عبارت قول میں مشائخ و کاہت کلام ہے، اور
 ایک گروہ اس کو فنا کہتے ہیں اس لئے کہ فنا چہیت درست نہیں آتی۔ اور ایک گروہ نے کہا ہے
 کہ اپنی فنا کے سوا توحید کی کوئی صفت نہیں۔ اور اس کو جمع اور تفرقہ پر قیاس کرنا چاہیئے، تاکہ
 معلوم ہو جائے اور میں جو علی بیاض عثمان جلیلی کا ہوں کہتا ہوں کہ توحید خدا کی طرف سے بندہ
 پر اسرار ہے عبارت سے اس کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص ملحق ساز عبارت
 سے بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ بیان اور اس کا بیان کرنے والا دونوں غیر ہوتے ہیں اور ہر
 ثابت کرنا توحید کے ثابت کرنے میں شرک ہوتا ہے پھر توحید کمال ہو جاتی ہے اور موصوف ہوتا

ہے، معنی کی طرف نہیں لوٹتا۔ اب میں اس کا تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔ اگر خدا نے چاہا تو معلوم ہو جائے گا۔ اور اس خلاف میں کسی کو ایمان میں مخالفت الاصل نہ کہوں گا۔
وبالله التوفیق۔

فصل

جان تو کہ اہل معرفت اور اہل سنت و الجماعت کے درمیان اس امر پر اتفاق ہے کہ ایمان کی ایک اصل ہے اور ایک فرع۔ ایمان کی اصل دل کی تصدیق ہوتی ہے اور اس کی فرع امورات کی رعایت کرنا ہے، اور عرب کے عرف اور عادت میں ہے، کہ کسی چیز کی فرع کو استعارہ کی بنا پر اس کے اصل سے پکارتے ہیں جیسا کہ آفتاب کے نور کو آفتاب کہتے ہیں تمام نعمتوں میں اور اسی معنی کی بنا پر وہ لوگ طاعت کو بطور استعارہ ایمان کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس لئے کہ بندہ بغیر اس کے خدا کے عذاب سے امن نہیں پاسکتا اور محض تصدیق امن کا اقتضا نہیں کرتی۔ جب تک خدا کے فرمانوں کی اطاعت نہ کی جائے، پس جو شخص طاعت زیادہ کرے گا اس کو امن بھی زیادہ ہوگا۔ چونکہ فرمانبرواری کرنی خدا کے عذاب سے امن حاصل کرنے کا سبب ہے، بشرطیکہ تصدیق اور قول بھی ساتھ ہو لہذا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ امن کی علت معرفت ہے نہ کہ طاعت کیونکہ طاعت بدون معرفت کچھ فائدہ نہیں دیتی اور اگر معرفت موجود ہو۔ اور طاعت نہ ہو آخر بندہ نجات پا جائے گا ہر چند کہ اس کا حکم مشیت میں تھا کہ اپنے فضل سے درگزر فرمائے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے اور یا اس کے جرم کے موافق عذاب اس کو کرے اور پھر اس کو دفع سے نکالے اور بہشت میں پہنچائے پس جب صاحب معرفت اگرچہ کتنے ہی جرم ہوں ہمیشہ دفع میں نہ رہیں گے۔ اور صاحبان عمل بے معرفت محض عمل سے بہشت نہ پائیں گے پس معلوم ہوا کہ اس جگہ فرمانبرواری امن کی علت نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا نے فرمایا ہے
لَنْ يَخْفَوْا أَحَدًا كَرِهَ بَعْلَاهُ قَبْلَ وَكَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَلَا أَنْزَلَا أَنْ يَتَّقَدْنَ بِي اللَّهُ
بِكُفْرَتِهِ مَعْنَى تَمَّ سَے كُفْرِي خُفْضَ سَبَبِ أَعْمَالِ كَے نَجَاتِ نہ پائے گا معاصی نے عرض کیا کہ
کیا آپ بھی یا رسول اللہ عمل سے رہائی نہ پائیں گے آپ نے فرمایا میں بھی خلاصی نہ پاؤں گا مگر

اللہ عزوجل مجھے بھی اپنی رحمت میں لے لیا گا پس از نئے تحقیق اور حقیقت بغیر اختلاف اُمت ایمان معرفت ہے، اور عمل کے قبول کرنے کا اقرار کرنا ہے اور جو کوئی خدا کو پہچانے گا۔ تو بلاں کے اوصاف ہی سے اس کی معرفت و شناخت کہے گا اور اس کے اوصاف حسنہ تین قسم پر ہیں بعض تو جمال سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض جلال سے اور بعض کمال سے پس مخلوقات کو اس کے کمال کی طرف راہ نہیں ہے، بجز اس کے کہ اس کی صفات کمالیہ کو ثابت کریں انقص کو اس سے دور کریں۔ رہا اس جگہ جلال اور جمال۔ وہ شخص کہ مشوق اسکا خدا کا جمال ہو۔ وہ ہدف معرفت میں تدبیر کا مشتاق ہوتا ہے، اور جس کا مشوق خدا کا جلال ہو۔ وہ ہمیشہ اپنے اوصاف سے متفرج رہتا ہے اور اس کا دل محبت کے محل میں ہوتا ہے پس شوق محبت کی تاثیر ہوتی ہے اور اوصاف بشریت سے نفرت ہوتی ہے، اس لئے کہ بشریت کے اوصاف کے حجاب کا کشف، ماسوا میں محبت کے اور کچھ نہیں ہوتا پس اب ثابت ہوا کہ ایمان اور معرفت محبت ہوتی اور محبت کی علامت فرمانبرداری ہے اس لئے کہ جب دل مشاہدہ کا محل ہوتا ہے اور آنکھیں دیکھنے کا محل اور جان بدن کی محبت کا محل اور دل مشاہدہ کا محل ہو تو بدن کیلئے ضروری ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے حکم کا ترک کرنے والا نہ ہو۔ اور جس کا بدن اسرا لہی کا تانک ہوتا ہے، اس کو خدا کی معرفت سے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اور یہ آفت اس زمانہ میں صوفیوں میں بہت ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ بیدنیوں کے ایک گروہ نے جب پتے صوفیوں کی شان جمال اور ان کی تذکرہ منزلت معلوم کی تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی ان کے ہم شکل بنایا اور انہوں نے کہا کہ یسوع و تکلیف اسی حد تک ہے کہ تو نے نہ پہچانا جب تو نے پہچان لیا تو فرمانبرداری کی تکلیف بدن سے اٹھ چلے گی وین ان کا یہ کہنا خطا ہے، میں کہتا ہوں کہ جب تو نے پہچان لیا تو تیرا دل شوق کا محل ہوا۔ فرمان کی تنظیم کوئی زیادہ ہوتی اور ہم اس کو بھی جائز کہتے ہیں کہ مطلع اس درجہ پر پہنچ جائے کہ فرمانبرداری کی تکلیف اس سے دور ہو جائے اور فرمانبرداری کے بجالسنے کی اس کو توفیق جناب باری سے زیادہ ملے اور مخلوق کو جس قدر تکلیف فرمانبرداری میں ہوتی ہے اس کو بالکل نہ ہو اور یہی جو شوق تھلائے والے اور غلط والے اور جان کنڈنی والے کے نہیں پاسکتے اور پھر ایک گروہ تمام ایمان کو خدا کی طرف سے کہتا ہے اور ایک گروہ سب ایمان کو بندہ کی طرف سے کہتا ہے، اور ماوراء النہر میں یہ خلاف

لوگوں کے درمیان رد عمل پر پہنچیں جو سب ایمان خدا کی طرف سے کہتا ہے یہ توجہ محض ہے، اور جو سب کو بندہ کی طرف سے کہتا ہے، تو وہ محض قدر ہے اسلئے کہ بندہ سوا اس کی علامتوں کے اس کو شناخت نہیں کر سکتا۔ اور فوج کا راستہ جبر کے نیچے اور قدر کے اوپر ہوتا ہے، اور حقیقت میں ایمان بندہ کا فعل ہوتا ہے مگر خدا کی ہدایت سے ملا ہوا۔ اسلئے کہ بندہ سوال اپنے کو گم کئے ہوئے اس کی راہ نہیں جانتا اور اس کی راہ پر آیا ہو اگر ہم نہیں ہوتا جیسا کہ حق جان علم نے فرمایا ہے، فَمَنْ يَدْرِ اللَّهَ
 اَنْ يَّهْدِيَهُ يَدِّ كَيْتَرُ سَمِّ سَدِّ كَلَّ لِّلَّهِ سَلَامٌ وَمَنْ يَّذَرِ اَنْ يُّصَلِّهٖ يَجْعَلْ حَذْرَكَ عَيْتًا مَّحْدُوًّا۔
 یعنی جس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ ہدایت کیلئے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو حرج سے تنگ کر دیتا ہے، اس صل پر چاہئے کہ گوش ہدایت حق ہو اور مطیع ہونا بندہ کا فعل ہو پس گرویدہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ دل میں توحید کا اعتقاد جانشین ہو اور انکھول پر تنہیات سے بچنے کا عقیدہ ہو اور نیز آیتوں اور علامتوں میں عبرت پانا اور کاذب پراس کے کلام کا سننا ہے، اور مود کا اس کے حرام سے خالی کرنا ہے، اور زبان پراس کے صدقِ قول اور بدن پر تنہیات سے پرہیز کرنا تاکہ معنی اور دعوئی کے درمیان موافقت ہو اور اسی وجہ سے اس گروہ نے ایمان کی معرفت میں نقصان اور زیادتی کو رو رکھا ہے اور سب میں اتفاق ہے کہ ایمان کی معرفت میں زیادتی اور نقصان جائز نہیں ہوتا ہے، اور اگر معرفت میں نقصان اور زیادتی ہوتی تو معروف یعنی خدا میں بھی زیادتی اور نقصان روا ہوتا۔ اور جب معروف پر زیادتی اور نقصان روا نہیں معرفت پر بھی روا نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ معرفت معرفت کی توثیق والی نہیں ہوتی پس چاہئے کہ زیادتی اور نقصان فرع اور عمل میں بھی نہ ہو اور بالاتفاق طاعت پر زیادتی اور نقصان روا ہوتا ہے، اور خاص کر کے حشیوں کو جو اپنے آپ کو ان دونوں فریقوں کی طرف منسوب کرتے ہیں دلوں پر سخت صدمہ ہوتا ہے اور حشیوں کا ایک گروہ طاعت کو ایمان سے خیال کرتا ہے، اور ایک گروہ ایمان کو محض قول کہتا ہے، اور یہ دونوں باتیں غیر منصفی کی ہیں الغرض حقیقت میں ایمان یہ ہے کہ بندہ کے تمام اوصاف خدا کی طلب اور جستجو میں لگے ہوئے ہوں اور تمام مومنوں کو اس پر اتفاق کرنا چاہئے۔ کیونکہ معرفت کے بادشاہ کا غلبہ بے اوصاف کو مغلوب کر دیتا ہے، اور جس جگہ ایمان ہوتا ہے، بے اسباب ہاں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ

کہتے ہیں۔ اِذَا طَلَعَ الْقَبْطَانُ عَطَلَ الْغُلُوبَ یعنی جب صبح طلوع ہوئی تب چراغ کا جمال ناچیز ہوا اور سورج پر دلیل اور بیان قائم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اس توفیق پائے ہوئے نے کہا ہے۔ کہ روز روشن کی دلیل نہیں ہونی چاہیے، اور خداوند کریم جل جلالہ نے فرمایا اِنَّ الْمَلٰٓئِکَۃَ اِذَا خَلَقُوْا ذَرِیَّۃً اَخْسَدُوْا یعنی بادشاہوں کا جب کسی بستی پر گذر ہوتا ہے تو وہ اس کو خواب کر دیتے ہیں۔ اور جب معرفت کی حقیقت کسی کے دل کو حاصل ہوتی ہے تو ظن اور شک اور انکار کی ولایت باطل ہو جاتی ہے، اور اس کی حجت معرفت اس کے حواس اور حرم کو اپنا مسخر کر لیتی ہے، یہاں تک کہ جس میں دیکھتا ہے یا جو کچھ کہتا ہے اور یا جو کچھ کہتا ہے سب اس کے دائرہ میں ہوتا ہے، اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ جب ابراہیم سے لوگوں نے ایمان کی حقیقت کے متعلق پوچھا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اب اس کا میں جواب نہیں رکھتا اس واسطے کہ جو کچھ کہتا ہوں عبارت ہوتی ہے اور مجھے چاہیے کہ معاملہ سے جواب دوں۔ مگر میں مکہ معظمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو بھی اسی ارادے پر میرے ساتھ صحبت کا ارادہ کرتا کہ مسئلہ کا جواب تجھے خود موصول ہو جائے۔ مسائل نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب میں آپ کے ساتھ جھگل میں گیا ہر روز دو میلے پانی اور دو روٹیاں جھگل سے نمودار ہو جاتیں ایک مجھے آپ دے دیتے اور ایک آپ لے لیتے۔ یہاں تک کہ ایک روز جھگل میں ہمیں ایک بوڑھا سوار آتا ہوا دکھلائی دیا۔ جب اس سوار نے آپ کو دیکھا گھوڑے سے نیچے اترتا اور ایک دوسرے سے باتیں پوچھتے ہے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بوڑھا گھوڑے پر سوار ہوا اور رخصت ہوا میں نے عرض کی کہ اس شخص مجھے بتاؤ کہ یہ بوڑھا کون تھا۔ فرمایا تیرے سوال کا جواب تمہاری نے عرض کی کہ کس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ غفر علیہ السلام تھا اس نے مجھے صحبت اختیار کرنے کی اجازت طلب کی مگر میں نے ان کی اس استدعا کو قبول نہ کیا میں نے عرض کی کہ کیلیا آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اس کی صحبت میں خدا کا سہرہ سمجھ کر اس پر اعتماد نہ کروں۔ اور کہیں میرا توکل تباہ نہ ہو جائے، اور ایمان کی حقیقت توکل کی حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وَهَلٰی لِلّٰہِ فِتْنٰتٌ لِّاَنَّ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ یعنی اللہ پر ہی تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے اگر تم ایماندار ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اَلَا یَمٰنُ تَصَدِیْقُ الْاَلْبٰی یٰۤاَکَلَمَہُ بِالْحَقِیْبِ یعنی ایمان دل کا یقین کرنا ہوتا ہے اس پر کہ جو غیب سے اس پر ظاہر ہوا اسے

کہ ایمان کا حصول غیب سے ہوتا ہے اور خداوند تعالیٰ سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا جب تک معنی میں تقویت آگئی ظہور نہ پکڑے بندہ کو یقین ظہور نہیں پکڑتا۔ اور وہ خداوند کریم کے معلوم کرنے کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ عارفوں کو معرفت سکھانے والا اور عالموں کو علم سکھانے والا خداوند کریم ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے ان کئی میں معرفت اور علم پیدا فرمایا اور معرفت اور علم کا حال ان کے کسبے جدا کیا پس جو شخص دل کو خدا کی معرفت کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور خدا کی ذات سے واصل ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کے علاوہ میں نے اس کو خوب بیان کیا ہے اس جگہ اس کا اتنا ہی بیان کافی ہے تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے اور اسی قدر اہل بصیرت کیلئے کافی و کافی ہو، اب معاملات کے اسرار کی طرف آتا ہوں اور اس کے حجابوں کو کھولتا ہوں اگر خداوند کریم کو منظور ہو اور باللہ التوفیق۔

چوتھا کشف الحجاب نجاست پاکی حاصل کرنے میں؛

ایمان کے پیچھے بندہ کیلئے طہارت کرنی فرض ہوتی ہے بالخصوص نماز کے ادا کیلئے لئے اور وہ طہارت بدن کی ہوتی ہے نجاست اور جنابت سے اور وہ ہونا تین جڑ کا اور مسح کرنا سر کا موافق شریعت کے یا تیمم کرنا بوقت نہ پائے جانے پانی کے یا سخت بیماری کی وجہ سے اور احکام اس کے خود معلوم ہیں جان تو کہ طہارت کی قسمیں ہیں ایک طہارت باطنی اور ایک ظاہری جیسا کہ بغیر طہارت بدن کے نماز درست نہیں ویسے ہی بغیر طہارت دل کے معرفت درست نہیں اور طہارت بدن کے واسطے مطلق پانی کا ہونا ضروری ہے اور پانی نجس اور مستعمل نہ چاہیے ویسے ہی دل کی طہارت کیلئے محض توحید کا اعتقاد چاہیے۔ اعتقاد خلط ملط اور ڈانواں ڈول نہ چاہیے پس یہ طائفہ بظاہر ہمیشہ ساتھ طہارت کے رہتا ہے اور اس کا باطن توحید سے معمور ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **مَنْ عَلَى الْحَقِّ وَبِحَبْلِكَ حَافِظًا** یعنی تو ہمیشہ وضو پر تیرے محافظین فرشتے تجھ کو دوست رکھیں گے اور خداوند کریم نے فرمایا۔ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** یعنی متقیان اللہ تو بہ کریموں کو اور نیکوں کو دوست رکھتا ہے پس جو شخص اپنے ظاہر کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے اس کو دوست رکھیں گے اور جو شخص اپنے باطن کو توحید سے پاک رکھتا ہے اور

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کہتے تھے اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ اے میرے
 پروردگار میرے دل کو نفاق سے پاک صاف کھ اور کوئی نفاق آپ کے دل میں صورت نہیں پکڑنا تین
 اپنی کراہتوں کا دیکھنا غیر کائنات دکھاتا ہے، اور اثبات غیر کراہتوں کے مل میں نفاق ہوتا ہے ہر چند
 مشائخ نے ایک ذرہ کراہتوں کا جب کبھی مریدوں کی آنکھوں کیلئے ترمیم بنایا تو آخر یہی ذرہ ان کے کمال
 میں حجابِ عظم وارد ہوا کیونکہ جو غیر ہوتا ہے اس کا دیکھنا آفت ہوتا ہے اور اسی قبیل سے ہے جو کہ
 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نِفَاقُ الْعَارِفِينَ اَفْضَلُ مِنْ اِخْلَاصِ لِيُوَدِّقَ يَنْ يَمْنِي خُدا رسیدہ کا
 نفاق مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے یعنی مرید کا مقام کامل کیلئے حجاب ہوتا ہے، مرید کی ہمت
 کامل کے حصول کو چاہتی ہے اور کامل کی ہمت مکرم اور معظم ہونے کو چاہتی ہے، الغرض کہ امتوں کا شجرت
 کرنا اہل حق کیلئے نفاق ہوتا ہے، اسلئے کہ وہ معائنہ غیر کا ہوتا ہے ایسے ہی دوستانِ خدا جس کو آفت
 سمجھتے ہیں اس کو تمام گنہگار اپنے لئے خلاصی کا موجب تصور کرتے ہیں۔ اور گنہگاروں کی آفت
 تمام گنہگاروں کی گمراہی سے نجات ہوتی ہے، اگر کافر جانتے کہ ہے نافرمانی کے کام خدا کو پسند نہیں
 جیسا کہ نافرمان جانتے ہیں تو سب نجات پا جاتے۔ اور اگر گنہگار جانتے کہ ان کے معاملات علت کا محل
 ہیں جیسا کہ خدا کے دست جانتے ہیں۔ تو ضرور سب کے سب گنہگاروں سے نجات پا جاتے، اور تمام
 آفتوں سے پاک ہو جاتے، پس ظاہری طہارت کو باطنی طہارت کے موافق کرنا ضروری ہے، یعنی
 جب ہاتھ دھوؤ تو تہا سے لئے لازمی ہے کہ دل کو دنیا کی زندگی سے دھوؤ۔ اور جب استنجا کو تو
 تہا سے لئے لازمی ہے کہ جیسا ظاہری بدن کو نجاست سے پاک صاف رکھتے ہو ایسے ہی غیر کی
 دوستی سے اپنے باطن کی خلاصی تلاش کرو، اور جب پانی منہ میں ڈلو تو اپنے منہ کو غیر کھڑکے سے پاک کرنا
 چاہیئے اور جب ناک صاف کرو تو تمام شہوقوں کو اپنے اوپر حرام کر دینا چاہیئے۔ اور جب منہ دھوؤ تو تمام
 مغرب چیزوں سے منہ مڑنا چاہیئے۔ اور خدا کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیئے۔ اور جب ہاتھ دھوؤ تو
 اپنے ہاتھوں کو اپنے نصیبوں سے علیحدہ کرنا چاہیئے اور جب سر کا مسح کرو تو اپنے تمام کاموں کو خدا کے
 سپرد کرنا چاہیئے۔ اور جب پاؤں دھوؤ تو خداوند کریم کی موافقت کے سوا اقامت نہیں کرنی چاہیئے حتیٰ کہ
 دونوں طہارتیں اس کو محال ہو جائیں کیونکہ تمام ظاہری کام شریعت کے باطن سے ملے ہوئے ہیں جیسا
 کہ میان میں زبان کا قول ظاہر کے ساتھ ہے ویسے ہی تصدیق ساتھ دل کے لذت کی حقیقت دل کے ساتھ

ملی ہوئی ہے اور نیز فرمانبراری کے احکام شریعت میں جیسے بدن پر عائد ہیں ویسے ہی دل کی طہارت تدبیر اور تفکر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس امر کا غور کرنا کہ یہ دنیا ہے خدا ہے اور اس میں کفایتیں ہیں اور فنا کا محل ہے دل کو اس سے غالی کرنا چاہیے اور یہ مجاہدوں کی کثرت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اور سب مجاہدوں سے شکل ترین مجاہدہ یہ ہے کہ اپنے ظاہری آداب کی محافظت کرے اور ہر حال میں اس پر التزام کرے، اور حضرت ابراہیم خاص رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خدا سے اس کا حق بجالانے کیلئے ابدی عمر کی درخواست کرتا ہوں تاکہ تمام مخلوق دنیا میں دنیا کی نعمت میں مشغول ہو اور حق کو بھول جائے اور میں دنیا کی بلاؤں میں شریعت کے آداب کی محافظت کے ساتھ قیام کروں مگر حق کو یاد رکھوں اور حکایات میں مذکور ہے کہ ابوبکر ظاہر حرمی چالیس برس تک مکہ میں مجاہوری کرتے رہے اور مکہ میں طہارت نہ کی اور ہر دفعہ طہارت کرنے کیلئے آپ حرم شریف سے باہر تشریف لے جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ جن میں کو اللہ عزوجل نے اپنی طرف منسوب فرمایا اس جگہ طہارت کرنے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اور نیز وضو کا استعمال پانی بہانا چھانہیں سمجھتا۔ اور حضرت سلیمان خاص سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کی جامع مسجد میں مرض سہال سے بیمار ہو گئے ایک رات دن میں آپ نے ساٹھ غسل کئے تھے بالآخر آپ کی وفات پانی میں ہی ہوئی۔ اور ابوعلی رودباری رحمۃ اللہ علیہ کچھ مدت دوسو اس کی بلا میں گرفتار ہوئے۔ آپ جب وضو کرنے لگتے تب دوسووں میں مبتلا ہوتے آپ ایک فہر دریا پر طہارت کیلئے تشریف لیگئے اور آفتاب کے طلوع ہونے تک طہارت کے دوسوہ سے فانی نہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سو سو نکل آیا۔ تب مجھے بہت صدمہ ہوا میں نے عرض کی کہ... ہاں خدا یا اَلْعَافِیۃُ اَلْعَافِیۃُ ہاتھ نے دریا سے آواز دی اَلْعَافِیۃُ فِی اَلْعِلْمِ یعنی عافیت علم میں ہے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک نماز کیلئے آپ نے ساٹھ مرتبہ طہارت کی اس بیماری میں کہ جس میں اس دنیا سے گزرنے کا وقت آگیا اور کہا اے خدا یا جب تک موت کا وقت آئے مجھے با وضو رکھو کہتے ہیں کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مسجد میں آئینکے اندر سے وضو کیا ہاتھ سے آواز آئی کہ تو نے اپنے ظاہر کو اترے کیا مگر باطن کی صفائی کہاں گئی۔ پھر واپس ہوئے اور تمام ایک اور میراث خدا کی راہ میں دیا اور ایک سال تک سوا ان کپڑوں کے کہ جس مقدسے نماز روا ہوتی ہے کچھ اپنے پاس نہ رکھا پھر حنیفہ

کے پاس آئے جنیدؒ نے اس سے کہا اے ابوبکر وہ طہارت بہت ہی سچی اور نفع مند تھی جو کہ تو نے کی۔ خداوند تعالیٰ ہمیشہ تجھ کو طہارت کے ساتھ رکھیگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے پیچھے کسی بے طہارت نہ ہوا یہاں تک کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے آپ کی طہارت میں نقص وارد ہوا آپ نے مرید کو وضو کرانے کا اشارہ فرمایا اس نے آپ کو وضو کرایا لیکن ڈاڑھی کا خیال کرنا بھول گیا اور آپ میں گویائی کی طاقت نہ تھی۔ اس مرید کا ہاتھ کچڑ ڈاڑھی کی طرف کیا یہاں تک کہ اس نے ڈاڑھی کا خیال کیا۔ اور نیز آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی وقت بھی بے وضو نہیں ہا اور وضو کے آداب کو میں نے کبھی ترک نہیں کیا تب میرے باطن میں ایک نصیحت ظاہر ہوئی۔ اور ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی میرے دل پر دنیا کا کوئی اندیشہ مداخلت کرتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں اور جب کبھی بقی کا فکر و اندیشہ میرے دل پر گزرتے تو میں غسل کر لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا حادث ہے اور عقبی غیبت اور آرام کی جگہ ہے، اس کی فکر جنابت کی فکر ہوتی ہے پس حدث سے طہارت واجب ہوتی ہے اور جنابت سے غسل واجب ہوتا ہے اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک روز وضو فرمایا جب آپ مسجد کے دروازہ پر پہنچے تو آپ کے اندر سے آواز آئی کہ اے ابوبکر تو وہ طہارت رکھتا ہے کہ جس کے سببے تو گستاخانہ نکالے گھر میں آتا ہے آپ نے یہ آواز سنی اور وہاں سے واپس چلے پھر آواز آئی کہ ہماری درگاہ سے واپس ہوتا ہوا کہاں جائیگا اس وقت نعرہ مارا پھر آواز آئی کہ ہم پر طعنہ کرتا ہے اسی جگہ کھڑا ہو گیا پھر آواز آئی کہ ہم پر تحمل بلا کا دعویٰ کرتا ہے شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اَللّٰہُ تَعَالٰی مِنْکَ اَلِیْنِکَ یعنی فرمایا تجھ سے تیرے ہی آگے ہے اور مشائخ صوفیہ کے نزدیک طہارت کی تحقیق میں بہت کلام ہے اور مریدوں کو ظاہری اور باطنی طہارت کا ہمیشہ حکم فرمایا کرتے تھے اور خدا کی بارگاہ میں جانے کیلئے جب کوئی ظاہری طہارت سے آراستہ ہو کر جائے، تو اس کو چاہیے کہ باطنی طہارت سے بھی آراستہ ہو کر جائے ظاہری طہارت تو پانی سے ہوتی ہے اور باطنی طہارت تو بیاور رجوع الی اللہ سے ہوتی ہے، اب میں توبہ کے حکم کو مع اس کے متعلقات کے مشرح طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ اس کی حقیقت سمجھو معلوم ہو جائے انشاء اللہ عزوجل۔

باب توبہ اور اس کے متعلقات میں

اور جان تو کہ پہلا مقام خدا کے راستے پر چلنے والوں کا توبہ ہے جیسا کہ طالبانِ خدمت کا پہلا مرحلہ طہارت تھا اور اسی قبیل سے ہے بندہ خداوند کریم نے فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا. اے لوگو خدا کی طرف رجوع کرو خالص۔ اور نیز فرمایا: تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مومن خدا کی طرف رجوع کرو تاکہ تم خلاصی پاؤ اور پیغامِ نبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَا مِنْ كُنْهٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ شَابٍ نَاصِبٍ يَعْنِي جَوَانِ تَوْبَةٍ كَرْنِ وَالْأَمْرُ سَعَى كُفَى حِينَ خَدَّاهُ كُفُوبًا نَبِيهِمْ اور نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الْقَائِمُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَمْ يَذَنْبْ لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ أَهَبْتُ اللَّهُ عَبْدًا لَنْ يَغْفِرَ لَهُ ذَنْبًا ثُمَّ كَلَّمَ إِنْ اللَّهُ يَحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ یعنی توبہ کرنے والا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب خداوند تعالیٰ بندہ کو دوست رکھتا ہے تب گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتا صحابہ نے عرض کی کہ توبہ کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا امانت، اگر وہ جو حضور نے فرمایا کہ گناہ خدا کے دھنوں کو نقصان نہیں پہنچاتا یعنی بندہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا اور اس کے ایمان میں کوئی فعل واقع نہیں ہوتا پس جب ایمان کو گناہ نقصان نہیں دیتا تو نقصان اس کو فرامانی کا کہ جس کا انجام خلاصی ہو۔ و حقیقت نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا اور خوب جان لے کہ توبہ کے لغوی معنی رجوع کے ہوتے ہیں جیسا کہ کہا تا ب آئی صحیح پس خوف کے سبب خداوند کریم کی بھی سے ہمارے ہاں حقیقتاً خداوند کریم کے امر سے توبہ کرنا ہوتا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْتَّوْبَةُ يَعْنِي تَوْبَةً شَيْخَانِي ہوتی ہے، اور یہ قول ہے کہ توبہ کی تمام شرطیں اس میں امانت رکھی گئی ہیں اور توبہ کی شرط مخالفت پرست ہے اور دوسرا ترک کی حالت میں ذلیل ہونا اور تیسرا لوٹ کر برا کام نہ کرنا اور یہ تینوں شرطیں امانت کی مظہر ہیں۔ اس لئے کہ جب امانت حاصل ہوگی تب بل میں یہ دونوں شرطیں اس کی تابع ہوں گی اور امانت کے تین سبب ہوں گے جیسا کہ توبہ کی تین شرطیں ہوتی ہیں ایک جب عورت کا خوف دل پر غالب ہوگا۔ دوسرے کاموں کا غم دل پر خیال پکڑے گا نہ امانت حاصل ہوگی اور دوسرا نعمت کا ادا دہ اس کے دل پر غالب ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ وہ برے فعل اور اس کی میفرمانی سے نہیں آتا اس سے پشیمان ہوتا ہے تیسرا خداوند کریم کی شرم اس کی محافظہ شاہد ہوتی ہے اور مخالفت سے پشیمان ہوتا ہے پس

ان تینوں سے ایک کتاب مقام ہے اور دوسرا غیب اور تیسرا انکاب ہوتا ہے پس تو بسکے ہی تین مقام
 ہیں ایک تو بلا حد و سری انابت اور تیسری کو بہت پس تو بہ خوف عقوبت کی وجہ سے لاحق ہوتی
 ہے اور انابت طلب ثواب کیلئے اور انابت فرلان کی رعایت کیلئے ہوتی ہے اس واسطے کہ تو عامر
 مومنین کا مقام ہے اور وہ کبیرہ گناہ سے ہوتی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا
 تَوْبَةً اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ذٰلِكَ يَرْضٰهُ اللّٰهُ لَعَلَّكَ تَظْفَرُ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَتَكُونَ مِنَ الْفَائِزِ
 یعنی جو شخص اللہ عزوجل سے غائبانہ توبہ کرے وہ اللہ عزوجل سے بہشت میں داخل
 ہوگا۔ تو بہت مقام انبیاء کا ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا فَخَرَّ السَّجْدَ اِمَامَةً اَوَّلًا یعنی بہت
 چنانچہ ہے جو کہ خدا کی طرف رجوع کرے وہ کبیرہ گناہ سے فرما جائے گی طہارت و رجوع
 دلاتی ہے، اور انابت خیر گناہوں سے محبت کی طرف رجوع کرنا مقام ہے اور انابت اپنے آپ کے
 رجوع خدا کی طرف ہوتا ہے، بہت بجا فرق ہے اس میں کہ خواہش سے یا امر کی طرف رجوع
 کیا جائے اور اس میں کہ قصودوں اور غامضہ مقصد سے محبت کی طرف رجوع کرے اور
 اس میں کہ اپنی غدی سے خدا کی طرف رجوع کرے، اصل توبہ خداوند تعالیٰ کی ان باتوں سے ہوتی
 ہے کہ جن پر اس نے تنبیہ فرمائی ہے، اور دل کی میلادی خواہ غفلت چھوڑنے سے ہوتی ہے اور غیبت
 علی کا دیکھنا ہوتا ہے، جب جہنم اپنے بڑے احوال و قبیح افعال میں تفکر کرے اور اس سے غلامی
 کی جستجو کرے تو حق تعالیٰ توبہ کے سبب اس پر سہل فرما دیتا ہے، اور اس کو مصیبت کی
 بد بختی سے نجات دیتا ہے، اور اس کو فرمانبرداری کی ولایت میں پہنچا دیتا ہے، اور اہل سنت و
 اجماعت اور تمام مشرغ اہل معرفت کے نزدیک جائز ہے کہ کوئی شخص ایک گناہ سے توبہ کرے
 اور دوسرے گناہ کو کہے تو خداوند کریم اس کو سہل اس گناہ کے جس سے توبہ کرنا ہے اس کو ثواب
 دینے اور اس کی برکت سے اس کو دوسرے گناہوں سے بھی بچائے، جیسا کہ ایک شخص میں دو
 عیب ہوتے ہیں مثلاً نانی بھی ہوتا ہے اور شالی بھی۔ نانا سے توبہ کرتا ہے اور شراب پینے پر اصرار
 کرنے والا ہوتا ہے، اس کی توبہ ایک گناہ سے دوسری ہوتی ہے، باوجودیکہ وہ دوسرے گناہ کا
 مرکب ہے اور مختزلہ کا ایک گردہ خوشمی کہلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک توبہ کا ناکارہ

نہیں آتا جب تک کہ تمام کیونگناہوں سے توبہ نہ کرے صاحبِ پیمائت محال ہے کیونکہ بندہ جس سنگسار کا
ہے اسی قدر اس کو ان کی وجہ سے عذاب ہوگا جب بندہ ایک قسم کا گناہ ترک کر دے تو اس قسم کے
گناہ کے عذاب سے محفوظ ہے مگر کیونکہ اُس نے اُس سے توبہ کر لی ہے اور نیز مگر
کوئی شخص بعض فرائض ادا کرے اور بعض کو چھوٹے تو ضرور ان کا اس کو ثواب ملے گا کہ متناہ
پر مدلل کرتے ہیں، اور ایسا ہی عقول پر عمل نہیں کرتا اس کو عذاب ہوگا اور اگر کسی شخص کے پاس محبت
کا اثر نہ ہو اور اس کے اسباب تیار نہ ہوں اور وہ اس سے توبہ کرے تو وہ توبہ کرنے والا ہوگا اس
لئے کہ توبہ کی ایک کن نعمت یہی ہے اور اس کو بسبب اس کے گزشتہ کئے جسے ہر علامت
ہوتی ہے، اور فی الحال اس میں محبت سے نہ مگر ظن جتنا ہے، اور توبہ مراد کن ہے کہ اگر یہ گناہ
موجود ہوتا اور اس کا سبب حاصل ہوتا تو میں ہرگز اس گناہ کے خیال کی طرف توجہ نہ کرتا۔ اور مشائخ
نے اختلاف کیا ہے توبہ کے وصف اور اس کے صحت میں اور اہل بن محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک
جماعت کیساتھ اس امر پر متفق ہیں کہ التَّوْبَةُ أَنْ لَا تَنْتَقِیَ ذَنْبَكَ یَعْنِی توبہ یہ ہے کہ گناہ کئے ہوئے کہ
تو فراموش نہ کرے اور ہمیشہ اس کے فکر میں تو ہے وہاں تک کہ اگرچہ بہت عمل رکھے تو ان میں منہ
نہ ہو تو۔ کیونکہ ہرے مخلوق پر حسرت کرنی اعمال صالحہ پر مقدم ہوتی ہے اور کبھی وہ آدمی مغرور نہ ہوگا
کہ جو گناہ کو فراموش نہیں کرتا اور یہ جنید رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ اس امر پر ہیں کہ التَّوْبَةُ
أَنْ تَنْتَقِیَ ذَنْبَكَ یَعْنِی توبہ یہ ہوتی ہے کہ تو گناہ کو بھلا دیے اس واسطے کہ توبہ کرنے والا محبوب
ہوتا ہے اور محبوب شاہد میں ہوتا ہے اور شاہد میں تو گناہ کا ظلم ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصہ شفا کے ساتھ
جتا ہے اور پھر کچھ عرصہ وفا میں ذکر جفا کیساتھ وفا سے حجاب ہوتا ہے اور اس خلاف کی بدگشت
مہلکہ اور شاہد کے خلاف میں باندھی ہوتی ہے، اور اس کا ذکر سہیلوں کے مذہب میں تھیں کرنا
چاہیئے۔ جو شخص توبہ کر لے ولے کو اپنے ساتھ قائم رکھتا ہے گناہ کا ذکر اس کو شرک نظر آتا ہے
الغرض اگر توبہ کرنے والا باقی الصفہ ہوتا اس کے اسرار کا حقدہ مل نہ ہوا ہوگا۔ اور جب غافلانہ نسبت
ہوگا تو اس کی صفت کا ذکر درست نہیں آتا بخود علیہ السلام نے کہا تَبَيَّنَ إِلَيْكَ یَعْنِی میں نے تیری
طوف تجوی کیا تو یہ مقولہ بتلئے صفت کی حالت میں آپ نے کہا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا لَا تَحْزَنْ شَأْنَهُمْ فَلَئِنْ كَانَ مِنْ تَبَيَّنَ إِلَيْكَ یَعْنِی میں تیری صفت کا سامنے نہیں کر سکتا تو یہ حضور نے مقولہ،

فلسفہ صفت کی حالت میں کہا ہے حاصل کلام یہ ہے وحشت کا ذکر قوت کے محل میں وحشت
 ہوتا ہے، اور توبہ کرنا لے کر چاہئے کہ اپنے آپ سے یا وہ کرے تو اس کو اپنے گناہ کس طرح یاد
 آویں گے اعلیٰ الشیخ تپنے گناہ کی یاد بھی گناہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ محل تو گناہی کا ہوتا ہے جیسا
 کہ گناہ گناہی کا محل ہوتا ہے تو اس کا ذکر بھی تو گناہی کا مقام ہوتا ہے اور اس کے غیر کا ذکر بھی
 جیسے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ جرم کا ذکر بھی جرم ہوتا ہے، کیونکہ ذکر اور بیان دونوں کا تعلق تو یہ ہے ہوتا
 ہے، اور عقیدہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کتابیں پڑھیں مگر مجھے کسی چیز سے اتنا فائدہ
 نہیں ہوا جتنا فائدہ کہ مجھے اس بیت سے ہوا ہے شعور۔ اِنَّا قُلْتُ مَا اَذْبَعَتْ فَاَلَتْ
 تَحِيْبَةً وَحَيْثُكَ ذَنْبٌ لَا يَقْنَطُ بِهِ ذَنْبٌ سِوَى جِسْمِ مَقْتٍ مِّنْ لِّمَا كَرِهْتُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 تَوْبَابٌ دِیْنِ عَلٰی نَفْسِ جَمْعِ جَوَابِ یَا کَ تیری زندگی ایسا گناہ ہے جس پر کسی دوسرے گناہ کا قیاس
 نہیں کیا جاسکتا اور جیسے ست کا وہ دو دوست کے حقد میں گناہ ہوتا ہے تو اس کے وصف کی
 کچھ قیمت نہ رہی اور حاصل کلام یہ ہے کہ توبہ ربانی تائید ہوتی ہے اور گناہ جانی فعل ہوتے ہیں
 جب سب مل کر نہایت لائی تو بدن ہو گئی آئندہ ہوگا کہ جو مل کی ندامت کو دور کرے اور عیب اہل
 فعل میں اس کی ندامت تو یہ نہیں مل سکتی تو اہتمام میں بھی اس کا فعل تو یہ کی حفاظت کرنا چاہئے ہوگا
 اور صلوات کریم نے فرمایا کَتَابٌ عَلَیْہِ رَاکَہُ هُوَ الْکِتَابُ الَّذِیْ یُحِیْہُ۔ یعنی پھر رجوع کیا اللہ نے اس
 پر تحقیق وہ توبہ قبول کرنا چاہئے اور خاص اس کی نظیریں کتب کی نص میں بہت ہیں۔ اس
 حد تک کہ ان کے مشہور ہونے کی وجہ سے ان کے ثابت کرنے کی حاجت نہیں رہی توبہ
 تین قسم پر ہوتی ہے ایک خطا سے طرف صواب کے اور دوسرے صواب سے طرف صواب کے اور
 تیسرے اپنے آپ سے خدا تعالیٰ کی طرف۔ اور وہ چھوٹا سے طرف صواب کے ہوتی ہے، اس کا ذکر خدا
 نے اس طرح فرمایا ہے۔ وَالَّذِیْنَ اِذَا کَفَرُوْا فَاجْتَنَبُوْا اَنْفُسَهُمْ وَذَكَرُوا اللّٰهَ مَا اسْتَفْعَدُوْا
 لِنَفْسِهِمْ مِّنْ اِلٰہٍ سِوَ اللّٰهِ وَوَلَوْ کَانَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ اللّٰهِ حُجُبٌ مِّنْ سَبْعِیْنِ اَلْفِ مِیْثَاقٍ لَّحِیْثَیْہُمْ
 اللہ کو پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور صواب سے صواب کی طرف رجوع کرنے کے یہ معنی
 ہیں جیسا کہ رسولی علیہ السلام نے فرمایا تَبَتَّ اِلَیْکَ یٰمُنِیْمٌ نِّیْمٌ تَبَتَّ یٰمُنِیْمٌ تَبَتَّ یٰمُنِیْمٌ تَبَتَّ یٰمُنِیْمٌ
 حق کی طرف رجوع کرنا اس طرح ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّہُ کَیْنَانِ عَلٰی اَلْاَمْنِ وَرَاقِی

گفت لا شفقہ علی من یعمل فی حقہ من صلیب سوزہ یعنی میرا دل خوش و ملا ہے جتنا ہے تحقیق میں اشتغال
 سے ہر دن ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں بحیثیت اور خطا کو ترک کرنا چاہیے۔ اور رجسٹر کرنا خطا
 سے طرف صواب کے عند حاق بل تعریف ہے یہ تو بہ عام ہے اور حکم اس کا ظاہر ہے اور صواب
 تک صواب ہو گا صواب کے ساتھ قرار پکڑنا وقف اور حجاب ہے اور رجسٹر صواب سے طرف
 صواب کے اہل بہت کے درجہ میں قابل تعریف ہے، اور یہ تو بہ خاص ہے اور محال ہو گا کہ خواص
 لوگ بحیثیت سے تو بہ نہ کریں کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تمام جہان تو خداوند عالم کے دیدار کی محبت
 میں ہے عربی علیہ السلام نے اس سے تو بہ کی اسلئے کہ رویت ساتھ اختیار کے مانگی اور دوستی
 میں اختیار آفت ہوتا ہے، اور اس کے اختیار کی آفت کے ترک نے بالخصوص مخلوق کو رویت
 کا ترک دکھایا۔ اور اپنے آپ سے رجوع خدا کی طرف بہت کے درجہ میں ہے، جس طرح کہ
 بلند مکان کی آفت سے بلند مقام پر پکڑا ہونے سے تو بہ کرنا ہے اور مقاموں اور احوال کی دید
 سے بھی تو بہ کرنا ہے، جیسا کہ تمام ہر علی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام ترقی پر ہوتا صاحب اعلیٰ مقام پر پہنچنے
 سے بچنے کے مقام سے استغفار کرتے تھے۔ اور اس مقام کے فیکھنے سے تو بہ بجا لاتے تھے
 ماخذ اعلم باصواب

فصل

جہان کو کہ تو بہ کیلئے شرط کا پیکر نہیں ہے بشرطیکہ بندہ توحید امامہ کرے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ
 کروں گا اگر تو بہ کر لیا تو گشتی لاقی ہو جائے اور پھر اسی گناہ کی طرف رجوع کرے کہ جس سے اس
 نے تو بہ کی تھی تو جتنے عذوبہ کرنے کے بعد اس سے مدگر ملاں باعد تو بہ میں رہا تو اس کا ثواب اس
 کو ملے گا اور اس گناہ کے تبدیل اور تو بہ کرنے والوں سے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے تو بہ کی بلکہ
 سستی میں رہے اور بسبب خرابی واقع ہو جانے کے پھر اسی کام کو شروع کر دیا اور پھر جب نہیں
 اطلاع اور تنبیہ ہوئی تو انہوں نے تو بہ کی یہاں تک کہ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے جس گناہ سے
 تو بہ کی با بعد تو بہ پر مجھ سے ٹوٹ جاتی تھی جس میں نے ستر مرتبہ تو بہ کی اور ستر مرتبہ تو بہ کو توٹا اور
 اکثر مرتبہ تو بہ پر مجھے استقامت نصیب ہوئی۔ اور ابو عمر حفید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
 نے ابتدا میں اوشکان حیرثی کی مجلس میں تو بہ کی تھوڑے ہی عرصہ تک تو بہ پر قائم رہا تھوڑے عرصہ

كَرِهْتَ لِلَّذِينَ لَا يَتَّقُونَكَ تَصَالُوهَ عِلْدٍ وَكَرِهْتَ الْقَوْبَةَ يَمِينِي مِنْ دَرَسِ نَوْمٍ وَكَرِهْتَ كَوْنَكَ
 اس کا ذکر کرنے کیوقت میں اس دنیا کے لیے یہ قوبہ ہے، کیونکہ معصیت کا ذکر یا حسرت کے
 ساتھ ہوتا ہے یا ارادت کے ساتھ، جب کوئی شخص حسرت اور ندامت سے
 اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو وہ تائب ہے اور جو شخص ساتھ ارادہ کے اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے
 تو وہ گنہگار ہے کیونکہ معصیت کے فعل میں اتنی آفت نہیں ہوتی کتنی اس کے ارادت کے
 موقع پر ہوتی ہے، اس واسطے کہ وہ فعل ایک لمحہ کیلئے ہوتا ہے اور اس کی ارادت ہمیشہ ہوتی
 ہے پس وہ شخص جو جسم کو ایک گھڑی گناہ میں ملوث کرتا ہے اس شخص کی مانند نہیں کہ جو رات
 دن دل میں اس گناہ کی یاد اختیار کئے ہوئے ہے، واللہ واللہ صریحہ اللہ علیہ کہتے ہیں اَلْمُتَّخِذَةُ
 تَوْبَتَانِ تَوْبَةٌ اِلٰی نَانَا وَتَوْبَةٌ اِلٰی سِقِيحَا تَوْبَةٌ اِلٰی مَابَاۤءِ اَنْ يَّتَوْبَ نَبْدَكَ خَفَاۤءِ
 عَقُوْبَةٍ وَتَوْبَةٌ اِلٰی سِقِيحَاۤءِ اَنْ يَّتَوْبَ سَيِّئَاتٍ كَرِهَ يَمِينِي قُوبَةٍ كِي تَقْبَلِي فِيْ اِيَّكَ قُوبَةَ لِبَابِ
 اور ایک توبہ استیلا اور توبہ انابت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خداوند تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے
 توبہ کرتا ہے، اور توبہ استیلا وہ ہوتی ہے کہ توبہ کرتا ہے خداوند کریم کی شرم سے پس توبہ خوف
 کی مثال کے کشف سے ہوتی ہے اور توبہ حیا کی مثال کے نظارہ سے پس ایک توبہ حیا کی مثال
 کی آگ سے جلتا ہے، اور ایک مثال میں حیا کے نور سے روشن ہوتا ہے، اور ایک ان حد سے نکلیں
 ہوتا ہے، اور دوسرا حد میں اور اہل حیا صاحبان سکھ جتے ہیں۔ اور اہل خوف صاحبان میں جتے
 ہیں واللہ اعلم اس میں لمبا تھا مگر میں نے مختصر کر دیا۔ و بانشاء التوفیق ما شاءہ اعلم۔

پانچواں کشف المحجوب میں

خداوند تعالیٰ نے فرمایا: وَ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ اَتُوا الزَّكَاةَ یعنی قائم کرو نماز کو اور ادا کرو
 زکوٰۃ کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَصَلُّوْا وَ مَا تَزَكُّوْنَ اِنَّمَا تَزَكُّوْنَ بِمَنَازِلِ مَنَازِلِ
 کہ وہاں جس کے تہنہ پہننے ہاتھ مالک ہوئے، اور نماز کے لغوی معنی ذکر اور فرمانبرداری کے ہوتے
 ہیں۔ اور فقہاء کی عبارتوں کے دوران میں ان احکام کیساتھ مخصوص ہے جو کہ مقتداہ میں اور وہ
 حق تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ پانچ نماز پانچ وقت میں ادا کرو اور اس کے داخل ہونے

سے پہلے اس کی چند شرطیں ہیں۔ ایک لکن سے ظاہری طہارت ہے نجاست سے اور دھوا
 باطنی طہارت ہے شہوت سے اور دھوکے کپڑے کا پاک ہونا ظاہری نجاست سے
 اور باطن میں یہ ہے کہ وہ کپڑا حلال کی کمائی کا ہو اور تیسرے جگہ کا پاک ہونا ظاہری آفتوں اور
 حادثوں سے اور باطن کا پاک ہونا فساد اور گناہ سے اور چوتھے قیلہ تدبیر اور قبلہ ظاہری خلوہ کعبہ
 ہے اور قبلہ باطنی عرش ہے اور اس سے مشاہدہ کا بھیجہ مقصد و وسیعہ اور پانچویں قیام ظاہر کا
 قدرت کی حالت میں اور قیام باطن کا قربت کے نصف میں بشریکہ داخل ہونا اس کے وقت
 کاشریعت کے ظاہر میں اور باطن میں ہمیشہ کا وقت حقیقت میں اپنے نیت کا خاص ہونا۔
 خدا کی بارگاہ میں کھڑے دیکھو وقت اور ساتویں نکیر کہنا سبب اور غلہ کہہ قیام میں اور قیام محل
 کے محل میں اور قرأت ساتھ آہستگی اور ترتیب اور عظمت کے اور رکوع ساتھ خشوع کے اور بعد
 ساتھ عاجزی کے اور اتحیات ساتھ اجتماع کے اور سلام فنا کی صفت کے ساتھ ادا کرنا اور احادیث
 میں آیا ہے کہ کان تمحذون للہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لہ فی جوفہ اذینہ کا ویزا اللہ جل
 یعنی جب پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے آپ کے دل میں جوش ہوتا جیسا کہ اس کا نسی کی رنگ
 کے کوشش کی آواز آتی ہے کہ جس کے نیچے آگ جل رہی ہو اور جب میرا نور منیں علی کم اللہ وہ نہ نماز
 کا ارادہ کرتے تو آپ کے جسم میں لرزہ واقع ہو رہا اور فرماتے کہ اس حالت کے ادا کرنا قدرت
 آگیا ہے کہ جس کے اٹھانے سے آسمان اور زمین اور پہاڑ عاجز نہ ہو مشائخ رحمہم اللہ سے ایک شیخ
 بیان کرتے ہیں کہ میں نے قائم احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح گزارتے ہیں فرمایا کہ
 جب نماز کا وقت آتا ہے تب میں ایک وضو ظاہری کرتا ہوں اور ایک باطنی ظاہری وضو
 پانی سے کرتا ہوں اور باطنی تو بے کرتا ہوں۔ پھر سجدہ میں آتا ہوں اور مسجد حرام کا مشاہدہ
 کرتا ہوں اور مقام اہل بھی میں درمیان دو دروں کے سجدہ کرتا ہوں اور بہشت کو اپنی دہائی میں
 جانتا ہوں اور دفع کو بایں طوف اور اپنے قدموں کو پکڑا طر پر دیکھتا ہوں اور اپنی پشت کے
 نیچے لک لکھتے کا یقین کرتا ہوں اس وقت تکبیر کرتا ہوں تعظیم کے ساتھ اور قیام کرتا ہوں
 نبوی عزت کے ساتھ اور قرأت پڑھتا ہوں سبب سے اور رکوع کرتا ہوں تواضع سے اور علیہ
 کرتا ہوں علم اور قار سے اور سلام پھر کرتا ہوں ساتھ فک کے؛ واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

جان تو کہ نماز ایک عادت ہے کہ جس میں مرید ابتداء سے انتہا تک خدا کا راستہ پاتے ہیں اور ان کے مقامات نماز میں منکشف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مریدوں کی طہارت بجلانے قربہ کے جوتی ہے، ویسے بجا پر کے ساتھ تعلق پیدا کرنا قبلہ نشینی کی بجایا ہے اور بجائے قیام کے نفس کے مجاہدہ کا قیام ہے، اور بجائے قرأت قرآن دوام فکر ہے اور رکوع کی بجائے تواضع کرنی ہے، اور نفس کی معرفت بجلانے سجود کے ہے، اور امن کا مقام بجائے تشہد ہے اور دنیا سے علیحدہ ہو جانے بجائے سلام کے ہے۔ اور نیز مقامات کی قید سے باہر آنا ہے اور اسی فیصل سے ہے کہ حبیب حضور علیہ السلام کھٹے پینے سے فدا ہوئے تو کمال حیرت کے مقام شوق کے طالب ہوئے اور تعلق ایک مشرب سے مقرر فرماتے پھر فرماتے اَوْحَیْا یَا لَکُلِّ بَانِعِلَّةٍ مِّنْیَ لَیْ بَلَّ نَمَازِکِی اَذَانٌ مِّنْیَ اُپْہِیْ عِشْرِیْ کَرِیْمِیْ اور مشایخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس میں کلام ہے اور ہر ایک کا ایک حصہ ہے ایک گروہ کہتا ہے، کہ نماز حضور کی کا آکر ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ غیبت کا آکر ہے، اور ایک گروہ جو کہ غائب ہو لے نماز میں حاضر ہوئے ہیں اور ایک حاضر تھا مگر نماز میں غائب ہوئے ہیں، جیسا کہ اس جہان میں رویت کے محل ہیں ایک گروہ خداوند کریم کو دیکھتا ہے غائب ہوئے ہی حاضر ہو جائیں گے اور ایک گروہ جو کہ حاضر ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور نبی جو علی بنی عثمان جلابی کا بول کہتا ہوں کہ نماز اس ہے جو کہ حضور اور غیبت کا آکر نہیں بن سکتا کیونکہ اگر کسی چیز کا آکر نہیں بن سکتا اس لئے کہ طاعت حضور کی عین حضور ہوتی ہے اور طاعت غیبت کی بھی عین غیبت ہوتی ہے اور خداوند تعالیٰ کا امر کسی چیز کے تعلق کا سبب نہیں ہے کیونکہ اگر نماز حضور کا آکر ہوتا تو مناسب تھا کہ حاضر کے بغیر کوئی اذان نہ کرتا اور اگر غیبت کی طاعت نہ ہوتی۔ تو چلیے تھا کہ غائب اس کے ترک کرنے سے حاضر ہوتا اور جب حاضر اور غائب کو اس کے ترک اور ادا کے ساتھ فرق نہیں ہے پس نماز کو اپنے نفس میں غلبہ ہے اور غیبت اور حضور میں بند نہیں ہے پس نماز اہل مجاہدہ اور اہل استقامت زیادہ تر پڑھتے ہیں اور فراتے ہیں جیسا کہ مشایخ مریدوں کو مات اور دن میں چار سو رکعت نماز پڑھنے کا حکم فرماتے تھے تاکہ بدن کو نماز پڑھنے کی عادت

ہو جائے۔ اور اہل انتقامت بھی نماز کثرت سے پڑھتے ہیں خدا کے حضور میں قربت حاصل کرنے کی بدولت
 بطور شکر نماز ادا کرتے ہیں۔ باقی سب اس جگہ ارباب مال اور ان کی دوقیمیں ہیں اور وہ دگر وہ پر منقسم
 ہیں ایک وہ گروہ ہے کہ ان کی نماز کمال مشرب میں مقام جمع کی جاتے ہوئی ہے بسبب اس کے
 وہ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک گروہ وہ ہے کہ ان کی نمازیں انقطاع مشرب میں تغزو کے مقام کی جاتے
 ہوئی ہیں بسبب اس کے کہ متفرق ہوتے ہیں اور جو لوگ نمازیں جمع ہوتے ہیں وہ رات اور دن
 نمازیں پڑھتے ہیں ماسوا فرضوں اور سنتوں کے نیادہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو نمازیں متفرق ہوتے ہیں
 وہ ماسوا فرضوں اور سنتوں کے نماز کم گذارتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَعَلَّتْ
 قَدْحَةُ حَيْثُ فِي الصَّلَاةِ سِغِي مِثْرِي انھوں کی ٹھنڈک نماز میں کھچی گئی ہے۔ یعنی میری تمام خوشیاں نماز
 میں ہیں اس واسطے مشرب اہل استقامت کا نماز میں بھی ہونا ہے، اور یہ حالت اس طرح ہے کہ جب
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کو لے گئے اور نہایت کے محل میں انہوں نے پہنچایا اور آپ کا
 نفس طر طرح کی قیدوں سے منقطع ہوا اس درجہ پر پہنچے کہ آپ کا دل ہلکا اور آپ کا نفس دل
 کچھ درجہ پر پہنچا اور دل جان کے درجہ پر اور جان سر کے محل میں پہنچی اور سر مقام درجہ سے
 کافی ہڑا۔ اور تمام مقاموں سے محو ہوا اور نشانیوں سے بے نشان ہوئے اور مجاہدہ میں خفا
 سے قاسب ہوئے اور معائنہ سے معائنہ کی طرف دوڑے اور آپ کا انسانی مشرب بکھرا۔
 اور آپ کی نفسانیت کا مادہ جل گیا اور آپ کی قوت طبعی نیست ہوئی اور شواہد ربانی اپنی جگہ
 میں عیان ہوئے اپنے آپ سے پیچھے بٹے مسمی مسمی کی طرف پہنچا اور کشف لم یزل میں محو ہوتے
 اپنے اختیار کے بغیر شوق کے خیال.... اختیار کر کے کہا کہ.... ہار غلبا یا مجھے اس مصیبت کے
 گھر میں پہنچا اور طبیعت اور ہوا کی قیدیوں نہ ڈال۔ فوان آیا کہ ہمارا حکم آپ کو واپس ہی کہینے
 کا ہے، و کیا میں ہماری شریعت کو قائم کرو جو کچھ ہم نے آپ کو یہاں پر دیا ہے وہی کچھ آپ کو وہاں
 پہلے گا جب دنیا میں واپس تشریف لائے جس وقت آپ کا دل اس مقام معنی کا مشتاق ہوتا
 فرماتے آوِ عَنَّا يَا دَلِيلَ الصَّلَاةِ یعنی لے بلال ہم کو نماز کی امان سے غرض فرما واپس ہر نماز آپ
 محسوس معراج ہوتی اور نیز نریکی کا موجب ہوتی اور حضرت آپ کو نمازیں دیکھتی مگر آپ کی جاں
 نماز میں ہوتی اور آپ کا دل نماز میں اور آپ کا سر راز میں اور آپ کا بدن نماز میں ہوتا یہاں تک

کہ آپ کی نماز آپ کیلئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی۔ آپ کا بدن ملک میں ہوتا اور آپ کی صبح عالم ملکوت میں ہوتی آپ کا بدن انسانی ہوتا آپ کی صبح محبت اور انس کے محل میں ہوتی۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ عَلَامَةُ الصَّادِقِ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَأْلِيمٌ مِنَ الْحَقِّ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَعَثَهُ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ تَارِئًا يَنْصَلِقُونَ وَهُوَ يَتَوَضَّعُ وَهُوَ يَتَوَضَّعُ كَمَا تَوَضَّعُ كَرِيمٌ اس پر فرشتہ بھیجتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے وہ فرشتہ اس کو نماز کیلئے اٹھا دیتا ہے اور جب سویا ہوا ہو تو فرشتہ اس کو نیند سے جگا دیتا ہے اور یہ بات سہل بن عبداللہ میں ظاہر تھی کیونکہ وہ زمانے کے پڑھے مروجے مگر نماز کا وقت آتا تو باطل تندرست ہو جاتے تھے اور جب نماز ادا فرمایتے دیں پر پڑے رہتے مثلاً رحمۃ اللہ علیہم سے ایک شیخ میان کرتے ہیں یَحْتَاجُ الْمُحْصِي إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ قَاءَ النَّفْسِ وَفَهَابِ الطَّلُوعِ وَصَفَاءِ السَّيْرِ وَكَمَالِ انْتِشَامِ الْهَدْيِ یعنی نمازی چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے ۱) نفس کی فنا ۲) طلع کا جالے رہنا ۳) باطن کی صفائی ۴) مشاہدہ کامل یعنی نماز پڑھنے والے کو بجز فنائے نفس کے چارہ نہیں ہے اور وہ ہمت کی جمع کے سوا نہیں ہوتا جب ہمت جمع ہوئی نفس کی ولایت کہیں جا کیونکہ اس کا وجود تفرق سے ہے جمع کی عبارت کے تحت میں نہیں آسکتا اور طلع کا گم ہونا جلال کے ثابت کرنے کے سوا نہیں ہوتا اسلئے کہ خدا کا جلال غیر کے زوال کا موجب ہوتا ہے اور باطن کی صفائی محبت کے سوا نہیں ہوتی اور مشاہدہ کامل باطنی صفائی کے سوا نہیں ہوتا۔ اور روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حسین بن منصور ایک رات دن میں چار سو رکعت نماز اپنی فریضہ نماز سے زائد پڑھا کرتے تھے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جو درجہ میں آپ ہیں اتنا سرخ کیوں اٹھا ہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ سرخ اور راحت تیرے حال کا نشان دینے ہیں اور وہ دوست جو کہ فانی الصفتہ ہوتے ہیں۔ سرخ اور تکلیف ان میں اپنا اثر نہیں نکھلاتی۔ دیکھو کمالی کا نام رسیدگی نہ رکھنا اور حرص کو طلب نہ کہنا ایک کہتا ہے کہ میں فیہنن کی اقتدا میں نماز پڑھتا تھا۔ جب ذوالنون نے تکبیر تحریر کی تو یہ ہوش ہو گیا اور گدگد پڑا اور آپ کا جسم بالکل جیس ہو گیا جنید رحمۃ اللہ علیہ جب بوڑھے ہو گئے جوانی کے بعد عمل میں سے کوئی ورد آپ نے نہ چھوڑا مریدوں نے عرض کی کہ لمسیح آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں کچھ قدر سبغہ میں تخفیف فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وعدہ ہے کہ انہی کی بدولت میں اس وجہ پر پہنچا ہوں

بڑی شکل ہے کہ انتہا میں ان کو چھڑا دوں اور مشہور ہے کہ ملائکہ ہمیشہ عبادت میں ہیں اور ان کا مشرب فرما کر داری ہے، اور ان کی غذا بھی عبادت ہی ہے کیونکہ وہ روحانی ہیں اور ان کا نفس نہیں ہے اور بندہ کو طاعت سے روکنے والا نفس ہے ہر چند کہ وہ مقہور زیادہ ہوتا ہے بندگی کرنا کا طریق اس پر زیادہ آسان ہوتا ہے، اور جب نفس فانی ہوتا ہے تو غذا اور مشرب اس کا عبادت ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرشتوں سے نفس کی خواہش ہوتی ہے، اور عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا اور وہ جلد عادت تھی نماز کی حالت میں پھوٹنے لگی تھی اس کے چالیس جگہ ٹنگ مارا اور اس میں کسی قسم کا تفریق پیدا نہ ہوا جب نماز سے فارغ ہوئی میں نے کہا اے ماں کس لئے اس بچہ کو تو نے اپنے آپ سے دور نہیں چھوڑ دیا اس نے کہا اے بیٹے تو ابھی بچہ ہے کس طرح جانزور ملتا تھا کہ میں خدا کے نام میں اپنا کام شروع کر دیتی ہوں الخیر اقطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو گوشت خور ٹھہرا ہوا تھا۔

طبیعوں نے پاؤں کاٹنے کی صلیح حدی اور آپ نے رضامندی ظاہر نہ فرمائی مریدوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کی حالت میں پاؤں کاٹ دینا چاہیے کیونکہ آپ کو اس وقت کچھ عیش نہیں ہوتا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے اپنا پاؤں کٹا ہوا دیکھا۔ اور ابھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت روایت ہے کہ آپ جب رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تو اکبر سے آواز سے پڑھتے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت کی نماز میں جلد آواز سے قرأت پڑھتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تو کہیں آہستہ قرأت پڑھتا ہے۔ تو جواب میں عرض کیا۔ یتبع من آتای یبعی جس کی میں متابعت کرتا ہوں وہ سنتا ہے مجھے اپنی متابعت کدوں یا بھی، اور حضرت عمرؓ نے کہا کہ کیوں بلند آواز سے قرأت پڑھتا ہے آپ نے جواباً عرض کی اذ قضاؤنا سننا وداخروا انشیطت یحییٰ میں سوئے ہوں کو بیدار کرتا ہوں اور شیطان کو جھٹلاتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تو آہستہ پڑھا کر اور ابو بکر تو بلند آواز سے پڑھا کر یعنی اپنی عادتوں کے خلاف کردہ ہیں اس طائفہ کے بعض تو فرائض کو آشکارا کئے کہ چھتے ہیں لوح فاضل پر رشیدہ طور پر پڑھتے ہیں۔ اور اسے اسلئے کرنے میں تاکہ ریاضۂ نفسی حاصل کریں کیونکہ جب کوئی شخص معاملہ میں دیا کو اختیار کرتا ہے اور مخلوقات کی وجہ اس کی طبیعت

ہو جاتی ہے تو وہ ریاکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگرچہ ہم معاملہ کو نہیں دیکھتے مطلق کو تو دیکھتے ہیں اور یہ بھی ریا ہوتا ہے، اور ایک گروہ فرائض اور نوافل کو بھی آشکارا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریا باطل ہے اور خدا کی طاعت میں محال ہو گی کہ ماحل کی خاطر حق کو ہم پوشیدہ کریں گے پس ریا کو دل سے باہر کرنا چاہیئے۔ اور عبادت جس جگہ تیار جی چاہے کر۔ اور مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبادت کے آداب کا حق رکھتے ہیں اور سر پڑوں کو اس کا حکم فرماتے رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے چوبیس برس سفر کیا میں نے کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی ہر جمعہ کو میں قصبہ میں ہوتا تھا اور اس کے احکام اس سے زیادہ ہیں اس لئے کہ اس کے احکام محض میں نہیں آسکتے اور جو کچھ نمازیں دل ہوتا ہے محبت کے مقامات سے ہوتا ہے اب ہم اس کے احکام کو تمام لگاتے ہیں اگر اللہ عزوجل کو منظور ہوا۔

باب محبت اور اس کے متعلقات کلبیان

خدا نے عزوجل فرمایا۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اے لوگو! جو ایمان لے کر ہو شخص تم سے اپنے دین سے پھر جائے پس منقرع اللہ عزوجل ایسی قوم کو پیدا فرمائے گا کہ وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں اور نیز فرمایا کہ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَدْنٰی يَحْبِبُونَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَتُخَذُوا مِنْهُمْ أَوْلٰیاءَ بعض لوگوں سے ایسے ہیں کہ اللہ عزوجل کو پسند کرادوں کو معبود بنا لیتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرح دوست رکھتے ہیں اور ایمانداروں کی محبت اللہ عزوجل سے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے سنا اور اس نے خدا نے عزوجل سے سنا کہ اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا مَنْ آهَانَ لِيْ وَلِيًّا فَكُنْ بَارًّا بِيْ بِالْحَارَبَةِ وَمَا تَرَدَّدَتْ فِيْ مَنِيْ كَتَرَدَّتْ فِيْ قَبْرِ نَفْسِ عَبْدِ مَوْحِينَ يَكْرَهُ الْعَوْتَ وَالْكَوْفَ مَسَاعَتَهُ وَلَا بَدَلَهُ وَمَا تَقَرَّ كِبَالِي عَبْدِيْ بِطَلْحَىٰ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ آدَاءٍ مَا أَفَرَمْتُكَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّابِلِ حَقِّيْ أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحَبُّتُ لَهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَبَدَلًا وَبِعَلَا وَبَسَاتَا اَلْحَمْدُ اور نیز فرمایا اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَكْرَهُ الْعَوْتَ وَالْكَوْفَ مَسَاعَتَهُ وَلَا بَدَلَهُ وَمَا تَقَرَّ كِبَالِي عَبْدِيْ بِطَلْحَىٰ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ آدَاءٍ مَا أَفَرَمْتُكَ عَلَيْهِ وَلَا يَكْرَهُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّابِلِ حَقِّيْ أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحَبُّتُ لَهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَبِعَلَا وَبَسَاتَا اَلْحَمْدُ

أَجِبْتُمْ فَلَا تَفْاجِئُوهُ فَيُخَيِّبَكُم بِهِ فَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ مُّسْمِعُونَ ثُمَّ يَقُولُ يٰجِبْرَائِيلُ لَا تَقْرَأُ لَكَ بِهَذَا الْقُرْآنِ تَعَالَى كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٌ فِيهِ فَهَلْ لَكَ تَلْفَافٌ ثُمَّ يَقَعُ كَرَّةٌ تَقْبُولُ فِي الْأَرْضِ فَيُخَيِّبُ أَهْلَ الْأَرْضِ فِي بَعْضِ الْأَعْيَانِ
 مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي جِسْمِ مَسْرُومِي كِي كِهَانَتِ كِي پَسِ تَحْقِيقِ اس لے شہ سے لڑائی کرنے میں مقابلہ
 کیا اور میں نے لٹا دیا کبھی کسی شے میں نہیں کیا۔ بتا کر اس مومن کی جان لینے میں تردد کرتا ہوں۔ جو موت
 کو کمر وہ سمجھتا ہے اور میں اس کی ناگواری نہیں چاہتا حالانکہ اس کو اس کی ضرورت ہے اور
 اند نہیں تقرب حاصل کر سکتا کہ فی ہندو نزدیک میرے سوا اور کہ نے خواہش کے اور ہوشیہ
 بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے وافر کے اور کہ نے سے یہاں تک کہ میں اس کو دوست رکھتا
 ہوں پس جس وقت میں اس کو دوست رکھتا ہوں ہر جانا ہوں میں اس کے کان اور اس کی آنکھیں
 اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کی زبان اور نیز فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو شخص دوست رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کو دوست رکھتا اللہ اس کی ملاقات کو اور جو شخص
 کمر وہ سمجھتا ہے اللہ کی ملاقات کو اللہ اس کی ملاقات کو کمر وہ سمجھتا ہے اور نیز فرمایا رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے فرماتا ہے جبرائیل سے کہ اے جبرائیل
 تحقیق میں دوست رکھتا ہوں فلاں آدمی کو پس تو بھی اس کو دوست رکھ جبرائیل بھی اس کو
 دوست رکھتا ہے اور جبرائیل آسمانوں میں منادی کرتا ہے کہ اے آسمان کے رہنے والو
 تحقیق اللہ عزوجل دوست رکھتا ہے فلاں شخص کو پس تمام آسمان والے اس کو دوست رکھتے
 ہیں پھر اس کی مقبولیت زمین کے رہنے والوں میں ہوتی ہے پس دوست رکھتے ہیں اس
 کو باشندگان زمین اور بعض روایتوں میں مثل ذالک کا لفظ ہے۔

جان تو کہ محبت اللہ عزوجل کی بندہ کو اور محبت بندہ کی خدا کو پس خدا ہے کتاب و سنت
 اس پر شاہد ہے اور آیت اس پر متفق ہے کہ خداوند تعالیٰ میں ایک صفت ہے کہ اولیاء اس کو
 دوست رکھتے ہیں اور وہ اپنے اولیاء کو دوست رکھتا ہے اور نعمت میں مبتلا رہتا ہے اور خدا
 اور وہ تخم ہوتا ہے جو کہ ہر کسی زمین پر گر پڑتا ہے پس دانہ کو حبسی لئے کہتے ہیں کیونکہ زندگی کی
 اصل اس میں ہے جیسا کہ چڑیں لگیوں کی مانہ میں عید کا تخم کو جنگل میں ڈالیں اور خاک میں چھپا
 دیں اور اس پر بارش ہو اور پھیا کتاب کی حرارت اس کو پہنچے اور سردی و گرمی کا اس پر گزرتا ہو

اس لئے کہ اس کا قرار محبت کمال میں ہے، اور عرب کسی چیز کا نام اس کے محل کے نام کیساتھ کرتے ہیں اور نیز کہتے ہیں کہ ماخوذ ہے بحبابہ لسانہ وغلیانہ عند النظر الشدیدی یعنی وہ ایک پانی کا جوش ہوتا ہے جس وقت کہ بدش زوڑں پہر میں محبت کا سبب نام اس لئے مقرر کیا ہے کہ لا اِنَّ غَلِيَانُ الْقَلْبِ عِنْدَ الْوُشِيِّاتِ اِلَى رِقَابِ الْمُحِبُّوْبِ یعنی ہمیشہ دوست کا دل دوست کے دیدار کے شوق میں مضطرب اور بغیر ہوتا ہے، جیسا کہ جسم بھوں کے مشتاق ہیں اور جیسا کہ قیام جسم جمع سے ہوتا ہے ایسی ہی محبت کا قیام محبت کے ساتھ ہوتا ہے، اور محبت کا قیام محبت کے محل اور مدین سے ہوتا ہے اور اس معنی میں کوئی کہنے والا کہتا ہے، شعراء اِذَا تَخَيَّلُوا النَّاسَ دُونَهُمْ وَكَأَنَّكَ تَمَيَّزْتَ أَنْ تَأْتِيَ وَتَحَالِيَا د یعنی جس وقت آرزو کرتے ہیں لوگ فرحت اور آرام کی ہیں اس وقت آرزو کرتا ہوں کہ اسے عزیز تجھ کو ترے محل پر پہنچے دوں۔ اور نیز کہتے ہیں، کہ محبت دوستی کی صفائی کا نام موضوع ہے کیونکہ عرب انسان کی آنکھ کی سفیدی کی صفائی کو عَجَبَةُ الْإِنْسَانِ کہتے ہیں۔ ویسے ہی دل کے نقطہ سیاہ کی صفائی کو حَبِيبَةُ الْقَلْبِ کہتے ہیں پس بیک محبت کا مقام ہوا اور وہ دوسرا بیت کا مقام ہوا اس معنی سے ثابت ہوتا ہے کہ دل اور آنکھ دوستی میں آپس میں ملے جوتے جوتے ہیں۔ اور اس معنی میں کوئی کہتا ہے شعراء اَلْقَلْبُ تَحْمِلُ عَيْنِي كَذَاكَ اَلْقَلْبُ وَاعْيُنِي يَحْمِلُ كَلْبِي كَذَاكَ اَلْقَلْبُ یعنی دل میری آنکھ میں لذت نظر کو پاتا ہے اور آنکھ میرے دل میں فکر کی لذت کو پاتی ہے،

فصل

جان لو کہ لفظ محبت علماء تین معنوں میں استعمال کرتے ہیں ایک محبت کے ساتھ اعلیٰ کرنے کے معنی میں، مگر بغیر آرام یعنی نفس کے اور میلان دل اور آرزو قلب کے اور ان سب کا تعلق قدیم پر جائز ہوگا اور یہ تمام معانی مخلوقات کیلئے جائز ہوتے ہیں یعنی مخلوق کو لوگوں دوسرے کے طرف رغبت اور آرزو ہوتی ہے، اور خلف تعالیٰ مستغنی اور بلند ہے، ان سب باتوں سے اس کی شان ان سب سے بالا ہے۔ اور دوسرے محبت بمعنی احسان ہوتی ہے، خاص کر بندہ جو اس پر برگزیدہ کرتا ہے اور کمال ولایت کے وجہ پر پہنچتا ہے اور طرح طرح کی کاموں سے اس کو

مخصوص فرماتا ہے، اور تیسرے محبت معنی ثنائیہ چل بندہ۔ اور متکلمین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا کی محبت کہ جس سے ہم کو خودی گئی ہے بخود ہی صفت کے ایک صفت ہے جیسے وجہ امدید اور استنوار اس لئے کہ اگر کتاب اور حدیث سے اس پر شہادت نہ ہوتی تو ان کا وجود عقل کی روش سے خدا کی ذات کیلئے محال ہوتا پس اس محبت کو یوں ثابت کرتا ہوں اور واپس ہوتا ہوں اس کی طرف لیکن ان کے تصرف کرنے میں توقف کرتا ہوں اور اس طائفہ کی مراد یہ ہے کہ وہ اس لفظ کا اخلاق خداوند کریم پر جائز نہیں رکھتے اور یہ سب مقولے ہیں کہ جو میں نے بیان کئے ہیں۔ میں اس کی حقیقت انشاء اللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ جان تو کہ حق تعالیٰ کی محبت بندہ پلاس کا نیک لادہ، اور بندے پر رحمت کرنا ہے۔ اور محبت ارادت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے رضا اور غضب اور رحمت اور شفقت وغیرہم ان ناموں کا ارادت بھی کے ناموں کے ساتھ استعمال جائز نہیں اور محبت ایک قدیمی صفت ہے اور وہ اپنی فعلوں کو اسی سے یاد فرمایا کرتا ہے پس مبالغہ کے حکم اور فعل کے اظہار میں یہ نسبت بعض کے بعض ان صفوں سے زیادہ مخصوص ہیں اور کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند کریم کی محبت بندہ پر یہ ہے کہ خداوند کریم اس کو نعمت عطا فرمائے اور اس کو دنیا و آخرت میں ثواب عطا کرے، اور عذاب کے مقام سے اس کو محفوظ کرے، اور اس کو گناہوں سے بچائے رکھے، اور بلند احوال اور اونچے مقامات سے اس کو سرفراز فرمائے اور اس کے سر کو غیر کی طرف جھکنے سے توڑ دے اور عنایت ازلی کو اس کے ساتھ موند کرنا ہے تاکہ سب علیحدہ ہو جائے، اور بالخصوص خدا کی محبت کیلئے اس کو چن لیتا ہے اور جب خدا تعالیٰ بندہ کو ان معانی سے مخصوص فرماتا ہے اس کے اس خاص ارادے کا نام محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ مذہب حادث مجاہدی اور جلیڈ اور مشائخ کی ایک جماعت کا ہے، اور فقہاء اور متکلمین اہل سنت ہر دو کا مسلک اس سے بھی اوپر ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت ثنائیہ چل بندہ کے معنی میں ہے اور اس کی ثنائیہ کا کلام ہوتا ہے، اور اس کا کلام غیر مخلوق ہوتا ہے، اور غیر مخلوق کہہ دیند مخلوق سے کس طرح درست ہو سکتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ محبت معنی احسان ہے اس کا احسان اس کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سب مقولے معنی کے حکم میں یکساں ہیں سے ملے جملے میں۔ اور حکم سب کا موجود ہے لیکن بندہ کی محبت خاص خدا کے عزوجل کو اسلئے

یہ ہے کہ بندہ کی محبت ایک صفت ہے جو کہ مطیع مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے اور یہ محبت معنی میں تقسیم اور تکثیر کے ہے تاکہ محبوب کی رضا کو طلب کرے اور اس کی رویت کی طلب میں بے خبر ہو ، اور اس کی نزدیکی کی آرزو میں بیقرار ہو ، اور بدون اس کی ذات کے کسی سے قرار نہ پائے اور اسی کے ذکر کی عادت کرے اور اس کے غیر کے ذکر سے بیزار ہو ظاہر کرے ، آرام اس پر حرام ہو جاتا ہے اور فکر اس سے بھاگ جاتا ہے ، اور تمام مرغوب اشیاء اور انس الی اشیاء سے علیحدہ ہو جاتا ہے اپنی خواہشوں سے روگردان ہوتا ہے اور دوستی کے بادشاہ کی طرف توجہ کرتا ہے ، اور اس کے حکم کی تعمیل کیلئے گردن نہچی کرتا ہے ۔ اور خداوند تعالیٰ کی کامل صفات کو پہچانتا ہے اور کبھی بھی یہ جان نہ ہوگا کہ خالق کی محبت مخلوق کی محبت کے مجنس ہوتے اور وہ ایک دوسرے کا احاطہ کرنے کیلئے مائل ہونا اور محبوب کو پالینا ہوتا ہے اور یہ صفت ایسا م کی ہوتی ہے پس حق تعالیٰ کے محبوب اس کے قرب کی ہلاکت طلب کر نیوالے ہوتے ہیں نہ اس کی کیفیت کے طلب کر نیوالے ہوتے ہیں اس لئے کہ طالب خود بخود دوستی میں قائم ہونا ہے اور مستہلک یعنی ہلاکت کی طلب کر نیوالا محبوب کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور محبت کے میدان میں سب محبتوں سے زیادہ محبوب مستہلک اور مقہور ہیں ۔ کیونکہ حادث کو قدیم کے ساتھ اسکے قدیمی شہر کے سوا تو قتل نہ ہوگا اور جو شخص حقیقی محبت سے خبردار ہو جاتا ہے اس کو کوئی شک اور شبہ اور کسی قسم کی مشکل نہیں رہتی ۔ تمام شبہات اور شکلیں یک نخت اٹھ جاتی ہیں پس محبت کی دو قسمیں ہیں ۔ ایک محبت جنس کی جنس کی طرف ہے اور نفس کا مائل ہونا اور وطن بنا لینا ہے اور محبوب کی ذات کا ارادہ عمارت یعنی کوشش کر نیکے اور ازراہ ملازمت یعنی چمکنے کے طالب ہونا ہے اور دوسری محبت جنس کی غیر جنس کی طرف اور وہ قرار کی جستجو کرتا ہے تاکہ محبوب کے اوصاف سے کسی صفت کے ساتھ آرام پائے ، اور انس پکڑے جیسے کلام کا شننا اور یاد رکھنا اس کے دیدار کا اور خدا کی محبت کے گرویدہ دو قسم ہیں ایک تو وہ ہیں کہ اپنے پر خدا کا انعام اور احسان دیکھتے ہیں اور محسن اور نعم کی محبت کا احسان اور دیدار کے انعام کا تعاضد کرتے ہیں ، اور دوسرے وہ ہیں جو کل انعاموں کو دوستی کے غلبہ کی وجہ سے حجاب کے محل میں رکھیں اور ان کا راستہ نعمتوں کے دیکھنے سے منع کی طرف ہوتا ہے اور یہ راستہ نامنعم

کا بہت عالی ہے واعداء علم بالصواب

فضل

اور محبت ہر طرح کی خلقت میں مشہور ہے اور تمام زبانوں میں مشہور ہے اور عقلوں کی کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو محبت کے نام سے آشنا نہ ہوں اور معنیوں کے گرد وہ شیخ سمنون الحبیب محبت میں ایک مذہب خاص اور مشرب مخصوص رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خداوند کریم کے راستہ کا قاعدہ محبت ہی ہے اور احوال اور مقامات کی مندرجہ ذیل سی پر موقوف ہیں جس میں منزل اور محل میں طالب ہو اس میں والہا ہو سکتا ہے مگر خداوند کریم کی محبت کے مقام کے کسی صورت میں اس پر زوال نہیں آسکتا جب تک کہ راہ محبت کی موجود ہو۔ اور دوسرے تمام مشائخ نے آپ سے اس معنی میں موافقت کی ہے مگر باوجود اس کے کہ یہ نام تمام احوال اور اہل ظاہر نے چاہا کہ اس معنی کا حکم مخلوق سے چھپا دیں اور نام کو انہوں نے اس حقیقی معنی کے لئے بدل دیا۔ پس محبت کی صفا کا نام انہوں نے صفوت مقرر کیا اور محبت کو صوفی کہنا شروع کیا۔ اور ایک گروہ نے محبت کے اختیار چھوڑنے کو صیب کے اختیار ثابت کیا نام فقر رکھا اور محبت کو فقیر کہا۔ کیونکہ بہت درجہ محبت کا موافقت ہے اور صیب کی حب اور صیب میں موافقت ہوتی ہے مخالفت نہیں ہوتی۔ اور میں نے ابتداء کتب میں صفوت اور فقر کا ذکر کیا ہے اور اس معنی میں وہ پیر بزرگوار کہتا ہے، الْحُبُّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَشْهُرِ مَنِ احْتِقَادِ بِنِي حَبِّ اِهْلُوں کے نزدیک اجتہاد سے زیادہ تر مشہور ہے، وَعِنْدَ النَّاسِ اِنْ اَصْبَحَ مِنْ اَنْبِيَاۤءٍ وَصَفِيْنَ اور تو یہ کرنیوالوں کے نزدیک آہ و زاری کرنے سے زیادہ آسان ہے، وَعِنْدَ الْاَشْكَارِ اَشْهُرُ مِنَ الْفُقَرَاءِ اور ترکوں کے نزدیک حب گھوڑے کی منزل (مذہب) رسی جو کہ زمین کے وائیں بائیں شکار لگانے کیلئے بندھی ہوئی ہوتی ہے) سے زیادہ مشہور ہے وَصَبِيٌّ لَحَبِّ جَنْدِ الْهَمْدِ اَشْهُرُ مِنَ الْحَمْدِ وَوَحْمِ وَحْمِ اور محبت ہندوؤں کے نزدیک محمود کے ہندوستان پر زعم کرنے سے زیادہ مشہور ہے وَحَقِصَةُ الْحُبِّ وَالْحَبِيبُ عِنْدَ الْاَوَّامِ اَشْهُرُ مِنَ الْوَلِيِّبِ یعنی قصہ محبت اور صیب کا نوم میں صیب سے زیادہ مشہور ہے۔

وَقَدْ أَتَيْتَنِي أَعْرَبَ آدَبٍ فِي كُلِّ حَيٍّ مِنْهُ طَرَفٌ أَوْ كِلَاهُ وَكَأَنَّهُ يَحْضُرُ. اور قصہ محبت کا عجب میں اس کے ہر قبیلہ میں اس کے خوشی و غم و افسوس اور ہر محبت و غیرہ سے زیادہ مشہور ہے بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی جنس آدمیوں کی ایسی نہیں ہے کہ جس کے دل میں محبت کی کشمکش اور فرحت نہ ہو اور یا اس کا دل محبت کی شراب سے مست نہ ہو اور یا محبت کے قبر یعنی قبہ سے غور نہ ہو۔ کیونکہ دل کی ترکیب بھاری سے ہے، اور عقل کا دیا دوستی کی شراب میں ہے، اور دل کی محبت کھانے پینے کی خواہش کے مثل ہے اور جعل محبت سے خالی ہو وہ خراب ہے اور تکلف کو اس کے دور کرنے اور اپنی طرف کھینچنے میں راہ نہیں ہے اور نفس ان لطائف سے جو دل پر گزرتے ہیں آگاہ نہیں ہے۔

اور عمر بن عثمانؓ کی محبت کے باب میں لکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے دلوں کو جموں سے ستر ہزار برس پہلے پیدا فرمایا اور قرب کے مقام میں جگہ دی اور ان کی جانوں اور دلوں سے ستر ہزار برس پہلے پیدا فرمایا اور ان کو انس کے درجہ میں رکھا اور سرور کو جانوں سے ستر ہزار برس پہلے پیدا فرما کر صل کے درجہ میں رکھا اور ہر روز تین سو ساٹھ دفعہ سرچوٹی کی اور تین سو ساٹھ ضربہ جاناؤں پر کرامت کی نظر کی اور محبت کا کلمہ جانوں کو سنوایا۔ اور تین سو ساٹھ لطیفے محبت کے دل پر نظر رکھے یہاں تک کہ انہوں نے تمام جہان میں نظری اور اپنے سے کسی کو انہوں نے زیادہ فضیلت والا نہ پایا اس وجہ سے ان میں فخر ظہر ہوا حق تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کا امتحان کیا برسختی جسد کو جان میں مقید کیا۔ اور جان کو دل میں محسوس کیا۔ اور دل کو پھر بدن میں رکھا پھر عقل کو اس میں مرکب کیا۔ اور انبیاء و مجاہد مکرم دیئے۔ پھر ہر شخص اپنے اس مقام کی تلاش کرنے والا ہوا حتیٰ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ تاکہ بدن نماز میں ہوا اور دل محبت کیساتھ ملا ہوا ہو اور جان نزدیک کو پہنچے جیسے دل کے ساتھ قرار پکڑا اور عرض محبت کا بیان لفظوں سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ محبت حالی چیز ہے اور کبھی قالی نہیں ہوتی۔ اگر ایک جہان چاہے کہ میں محبت کو اپنی طرف کھینچ لوں ہرگز نہ کھینچ سکے گا۔ اور اگر محبت سے اس کو دور کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ حال خداوند کریم کی بخششوں سے ہے نہ کہ بندہ کے کسبوں سے اور اگر تمام جہان محبت کو اس شخص کیلئے کہ جو محبت کا طالب نہیں کھینچنے کی کوشش کرے تو نہیں کھینچ سکتا، اور

اگر تمام جہان مل کر اس کے اہل سے محبت کو مدد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بلکہ عاجز ہو جائے گا۔ اس لئے کہ محبت الہی اور آدمی و انسانی (کھیل کرنے والا) ہے اور کوئی لایہی الہی کر نہیں پا سکتا۔ واضحاً علم بالصواب۔

فصل

لیکن عشق میں مشائخ و مہم اندہ کے بہت سے اقوال ہیں اور ایک گروہ مونیوں کا عشق کو حق تعالیٰ پر روا رکھتا ہے لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو روا نہیں رکھتا۔ اور مونی کہتے ہیں کہ عشق اپنے محبوب سے روکے جانے کی ایک صفت ہے اور بندہ حق تعالیٰ سے روکا گیا ہے اور حق تعالیٰ بندہ سے روکا گیا ہے پس جس عشق بندہ پر جائز ہوگا۔ اور خدا پر روا نہ ہوگا اور پھر ایک گروہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ پر بندہ کا عشق بھی روا نہیں کیونکہ عشق حد سے گزرنا ہوتا ہے، اور خداوند کریم محدود نہیں ہے اور پھر متاخرین کہتے ہیں کہ عشق دجہان میں درست نہیں آتا کیونکہ خدا کی ذات کے ادراک کی جستجو روا ہو سکتا ہے اور حق تعالیٰ مدد نہیں ہے اور محبت صفت پر درست ہو سکتی ہے اور بندہ کا اس کی ذات پر عشق درست نہیں ہونا چاہیئے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق دیدار کے بغیر خیال میں نہیں آ سکتا اور محبت مسنے کیساتھ روا ہوتی ہے جب عشق دیدار کرنے پر موقوف ہے تو خدا پر روا نہ ہوگا اس لئے کہ دنیا میں کسی شخص نے اس کو نہیں دیکھا اور جب خداوند کریم کی طرف سے خبر تھی۔ ہر ایک نے اس کا دعویٰ کیا کیونکہ خطاب میں سب مساوی ہیں پس حق تعالیٰ ذات کے لحاظ سے مدد اور مسکن نہیں ہے تاکہ مخلوق کو اس کا عشق درست آئے، اور جب وہ افعال اور صفات کے ساتھ اپنے اولیاء پر احسان کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، تو محبت ساتھ صفات کے درست آئیگی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب یعقوب علیہ السلام یوسف کی محبت میں غرق ہو گئے تو اس وقت آپ کی فراق کی حالت تھی اور جب پیراہن کی خوشبو پائی تو آنکھیں روشن اور بینا ہوئیں۔ اور جب زلیخا کو یوسف کے عشق نے ہلاک کیا جب تک یوسف علیہ السلام کا دسل نہ پایا آنکھیں بینا نہ ہوئیں اور یہ طریقہ بہت ہی عجیب ہے کہ ایک ہو کر اختیار کرتا ہے اور ایک ہوا کو چھوڑتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق کی ضد نہیں ہے اور حق تعالیٰ کی بھی ضد نہیں ہے اب چاہیئے کہ عشق اس پر جائز ہو اور اس فضل میں بیٹھنے بہت

ہیں مگر میں بھگت ملاقات اسی پر اکتفا کرتا ہوں واللہ اعلم بالصواب

فصل

اور دوستی کی تحقیق میں اس طائفہ کے مشائخ کی دریں پیشانیوں میں کہ جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا میں اس کتاب میں تھوڑی سی ان میں سے بیان کروں گا تاکہ برکت پیدا ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ استاذ الوفاقم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تَحْبُّهُ كَحُبِّهِ بِصَفَاتِهِ وَثَبَاتِ الْحُبِّ بِذَاتِهِ یعنی محبت یہ ہوتی ہے کہ محب اپنے تمام اوصاف کو اپنے محبوب کی طلب کے حق میں خدا کی ذات کے ثابت کرنے کیلئے محو کر سکے یعنی جب محبوب باقی ہو اور محب فانی ہو جائے، اور دوستی کی غیرت کو محبوب کی بغاوت مار دے یہاں تک کہ لاییت مطلق اس کے لئے ہو جائے اور جب کی صفت کی فضا محبوب کی ذات کے فنا ہونے کے سوا ثابت نہ کرے اور رطبان ہوگا کہ محب اپنی صفت کے ساتھ قائم ہو۔ اس لئے کہ اگر وہ اپنی صفت کیساتھ قائم ہوتا تو مجرب کے مجال سے بے نیاز ہوتا۔ اور جب جاتا ہے کہ اس کی حیات محبوب کے جمال کے ساتھ ہے تو وہ ضرور اپنی اوصاف کی نفی ثابت کر نیکاطالب ہوگا۔ اس واسطے کہ اس کو معلوم ہے کہ اپنی صفت کے ساتھ محبوب سے مجرب ہوگا پس اپنے دوست کی دوستی سے اپنا شہن جو ہے، اور مشہور ہے کہ جب حسین بن منصور علیہ رحمۃ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سولی پر لایا اس کا آخری کلام تھا۔ حَبْلًا نَوَاحِلَ رَافِدًا أَوْ لَوْحِدًا یعنی ایک کی محبت ایک کو لگانا بھنجانا ہے یعنی محب کو صرف یہی کافی ہے کہ اس کی سستی دوستی کی راہ سے پاک صاف ہو جائے، اور نفس کی ولایت اس کے وجد میں نہ پئے اور نیز مثلاً شی ہو جائے اور یونین سبطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَلْمَحَبَّةُ اَشَدُّ قَلًا لِّلْكَاثِرِينَ مِنْ نَفْسِكَ وَلَا تَسْتَكْثِرُ اَلْقَلِيلُ مِنْ حَبِيبِكَ اور محبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بہت کو تو تھوڑا جاننا اپنے تھوڑے کو بہت دوست رکھنے اور یہ معاملہ حق کا بندہ ہر اس لئے کہ نعمت دنیا کی اور جو کچھ بندہ کو دنیا میں دیا گیا ہے اس کو حق جل و علا نے تھوڑا کہا ہے، اور فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ فَمَا دُولے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کا اسباب تھوڑا ہے جو کچھ تم کو دیا گیا ہے پھر اس تھوڑی عمر اور تھوڑی جگہ اور تھوڑے اسباب میں ان کے تھوڑے ذکر کو بہت فرمایا۔ قَالَ الَّذِي عِنَّا اللَّهُ كَثِيرًا وَالَّذِي كُنَّا إِلَيْهِ

یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں بہت ہیں۔ تاکہ جہان کی مخلوق جان لے کہ دوستِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے کیونکہ یہ صفت بالخصوص مخلوق کیلئے صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے کہ جو چیز خداوندِ اکبر کی طرف سے بندہ کو موصول ہو وہ تھوڑی نہیں ہو سکتی اور جو کچھ بندہ سے ہو وہ بہت تھوڑا ہے۔ اسی لئے بن عبد اللہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الْحُبُّ مَعَانِفَةُ الظَّالِمَاتِ وَمَبَاهِجَةُ الْخَائِلَاتِ یعنی محبت یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت سے، ہمکنار ہو، اور اس کی مخالفتوں سے تو روگردانی کرے اور جدا ہو اس لئے کہ جس وقت موتی دل میں قوی ہوتی ہے فرمانِ دوست کا دوست پر آکھن ہو جاتا ہے اور یہ رد اس گروہ کا ہے جو کہ اپنی بیدینی کی وجہ سے کہتا ہے، کہ بندہ دوستی کے اس درجہ پہنچ جاتا ہے کہ اطاعت اس سے اٹھ جاتی ہے یعنی احکامِ شریعہ کا تکلف نہیں ہوتا اور یہ محض بیدینی ہے کیونکہ محال ہے کہ عقل کی صحت کی حالت میں تکلیف کا حکم بندہ سے گرجائے کیونکہ اس امر پر اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کسی منسوخ نہ ہوگی اور جب ایک شخص سے عقل کی حالت میں تکلیف کا اٹھنا جائز ہے تو سب سے روا ہو سکتا ہے، اور یہ محض زنیعتی اور بیدینی ہے اور پھر مغلوب اور دلیوانہ کا کم دوسرا ہے۔ اور نیز قدربھی دوسرا ہے، مگر یہ روا ہے کہ بندہ کو حق تعالیٰ اپنی دوستی کے اس درجہ تک پہنچا دے کہ جو فرمانِ داری کا رنج اٹھانا اس سے موقوف ہو جائے، اس واسطے کہ امر کی تکلیف امر کنندہ کی محبت کے مقدار پر صحت پکڑتی ہے، ہر چند کہ محبت قوی تر ہوگی فرمانِ داری کا رنج اٹھانا اس پر پہل ہوگا اور یہ معنی ظاہر ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال میں کہ جب حق تعالیٰ کی طرف سے کَمَنْزُورِ تَمِمْ آئی آپ نے رات دن میں اس قدر عبادت کی کہ تمام کاموں سے ہٹ گئے اور آپ کے پاؤں مہاک پر آس ہو گئی یہاں تک کہ خداوندِ اکبر نے فرمایا: مَا آتَيْنَاكَ الْقُرْآنَ لِيَقْنَعِيَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ صَاحِبِ الْقُرْآنِ یعنی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اس لئے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں اور نیز ہو سکتا ہے کہ فرمانِ بجالانے کی حالت میں دیدار کرنا بندہ سے اٹھے جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَوْ أَنَّهُ لَيَقْنَعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ آتَيْنَاكَ الْقُرْآنَ لِيَقْنَعِيَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ صَاحِبِ الْقُرْآنِ یعنی تھیں میرے محل پر پہنچے ہو جاتا ہے اور ہر روز مستحضر میں اپنے اعمال پر استغفار کرتا ہوں کیونکہ خود بخود اپنے کاموں کو نہیں دیکھتے تھے تاکہ اپنی فرمانبرداری پر غرور نہ ہو جائے، بلکہ خدا کے حکم کی تعظیم کو نظر رکھتے ہوئے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے

کام خدا کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں۔ اور مومنوں محبوب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے ذَہَبَ الْخَبْرُ عَنْ مُحَمَّدٍ
 بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّ الْخَبْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَتَبُهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ لِيَعْنِي خَلَا
 کے دوست دنیا اور آخرت کے شرف میں ہیں۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی آدمی اس
 شخص کے ساتھ ہوگا جس کو دوست رکھتا ہو پس وہ دنیا اور آخرت میں خدا کے ساتھ ہوتے ہیں۔
 اور اس شخص سے عطا روانہ ہوگی کہ جس کے ساتھ وہ ہوگا پس دنیا کا شرف یہ ہوتا ہے کہ خدا ان
 کے ساتھ ہے اور آخرت کا شرف یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہوتے ہیں اور بھی معاذ لاری
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے كَمْ حَقِيقَةٍ الْحَقِّ لَا يَنْقُصُ بِالتَّحْقُّقِ وَلَا يَزِيدُ بِالْبُيُوتِ الْقَطَاءِ يَعْنِي
 محبت ظلم سے کم نہیں ہوتی اور نہ ہی سبکی اور عطا سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں محبت میں
 سبب ہیں۔ اور سبب وجود ایمان کی حالت میں غائب ہوتے ہیں۔ اور دوست کو دوست کی بلا بھی
 معلوم ہوتی ہے، اور جفا اور فاجحبت کے طریق میں ایک جیسی ہوتی ہے، جب محبت حاصل ہوگی
 جفا مثل وفا کے ہوگی اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ شبلی کو تہمت دی گئی کہ باعث پاگل خانہ میں
 لیگئے اور وہاں بند رکھا ایک گروہ آپ کی زیارت کیلئے حاضر ہوا شبلی نے فرمایا: مَنْ أَنْشَأَ
 قَالُوا أَحِبُّوا لَكَ كَرَمًا هَذَا بِالنَّجَادَةِ فَقُتِلَ ذَا۔ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تیرے دوست ہیں
 پس شبلی نے ان پر پتھر مارے پس وہ سب بھاگ گئے۔ یہاں تک کہ آپ نے کہا: كَذُكْنَتُمْ أَجَابِي
 لَمَلَفْتُمْ تَقْرَبُنْ بِلَادِي فَأَصْبَحْتُمْ مِنْ بِلَادِي۔ یعنی اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری بلا سے
 کیوں بھاگتے کیونکہ دوست دوست کی بلا سے نہیں بھاگتے، اس معنی میں کلام بہت ہے اور
 میں اسی قدر پر بس کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

چھٹا کشف المحجوب زکوٰۃ میں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اُزْكُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ یعنی قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو اور
 مانند اس کے بہت سی آیات اور احادیث ہیں اور ایمان کے فرائض کے احکام سے ایک نے کوٰۃ
 ہے جس شخص کو اس کے ادا کرنے کی طاقت ہو اور زکوٰۃ سے تو گردانی روا نہیں ہے لیکن زکوٰۃ
 اتمام نعمت پر واجب ہوتی ہے، جیسا کہ دوسو دھم جو پوری نعمت ہے کسی شخص کے تصفیہ میں

ہو تو عیلت کے حکم کے مطابق اس پر پانچ درہم واجب ہوتے ہیں اور میں دینار بھی کامل نعمت ہوتی ہے اس سے بھی نصف دینار واجب ہوتا ہے اور پانچ اونٹ بھی کامل نعمت ہوتی ہے اس سے بھی ایک بکری واجب ہوتی ہے اور جو کچھ سوال بھی اس قسم کے ہوں لیکن جاہ و منزلت کیلئے بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جیسا کہ مال میں کیونکہ وہ بھی کامل نعمت ہوتی ہے اس لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَصَّ عَلَيْكَ ذِكْوَةً جَاهِدَكَ كَمَا فَدَرَ مِنْ عَلَيْكَ ذِكْوَةً مَا لَكَ بِمَعْنَى تَحْتِ** اللہ عزوجل نے تم پر تمہارے مرتبہ کی زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جیسا کہ تمہارے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے اور نیز فرمایا: **إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكْوَةً وَذِكْوَةُ الْكَارِبِ كَيْفَ تَلْقِيَا فَمَنْ هَرِثَ كَيْلَ زَكْوَةٍ** ہے اور تمہارے گھر کی زکوٰۃ مہانداری ہے، اور زکوٰۃ کی حقیقت نعمت کا شکر گزارنا ہوتا ہے اور نیز اسی جنس سے تندرستی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور ہر عضو کے لئے زکوٰۃ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو عبادت میں مشغول رکھے اور کسی بے وسع کی طرف انہیں مشغول نہ کرے تاکہ نعمت کی زکوٰۃ حق ادا کر نہیلا ہو پس باطن کی نعمت کیلئے بھی زکوٰۃ ہے اور اس کی حقیقت پیشہ ہمارے کیونکہ یہ نعمت بہت بڑی ہے پس اس کی زکوٰۃ بھی ضروری ہے اور وہ ظاہری اور باطنی نعمت کا عرفان ہوتا ہے جب بندہ نے جان لیا کہ خداوند تعالیٰ کی نعمت اس پر بے انداز میں رشک پیدا کرنا چاہیئے اور رشک پیدا کرنا نعمت بے انداز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، الغرض دنیا کی نعمت کی زکوٰۃ کمالی اس طائفہ کے نزدیک ابھی نہیں ہوتی اس لئے کہ محل مرد کیلئے قابل تعریف نہیں اور اس سے بڑھ کر نقل کیا ہو گا کہ دوسو درہم انسان ایک سال تک اپنے قبضہ میں رکھے پھر اس میں سے پانچ درہم ادا کرے اور جب شیخوں کی عادت مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے اور سخاوت ان کی سیرت ہوتی ہے پس زکوٰۃ ان پر کربلا جب ہوگی اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ ایک ظاہری عالم نے حضرت شیخ علی بن عبد اللہ علیہ السلام سے بطور آزمائش پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے دینی چاہیئے اس نے جواب دیا کہ دوسو درہم پر جب ایک سال گزر جائے تو پانچ درہم دینے چاہئیں اور میں دینار پر جب ایک سال اپنے قبضہ میں رکھتے ہوئے گزر جائے تو آدھا درہم دینا چاہیئے اور یہ مسئلہ تیسرے مذہب کا ہے مگر میرے مذہب میں کوئی چیز اپنے ملک میں نہیں رکھنی چاہیئے تاکہ زکوٰۃ کے مشغلہ سے خلاصی تو حاصل کرے اس ظاہری عالم نے کہا کہ اس مسئلہ میں نیز امام کون سے مسائل

فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ نے تمام مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیا تو حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اپنے بال بچہ کیلئے کیا چھوڑ کر گئے ہو تو ابوبکر صدیقؓ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور میرے مومنین علی کرم اللہ وجہہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے قصیدہ بیان فرمایا شعر۔ **فَمَا وَجَّيْتُ لَكَ إِلَّا زَكَاةً مَّا لَكَ وَلَا مَالًا يَكْفِيكَ إِلَّا زَكَاةً** عَلَيَّ النَّجْوَى یعنی مجھ پر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب نہیں اور کیا جاننا ضروریوں پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے پس سخیل کا مال خرچ ہو جائے اور وہ اپنے مال میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ اور کہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کیونکہ مال ان کی ملک میں نہیں ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص جہل کا مرتکب ہوتے ہوئے کہے کہ چونکہ میرے پاس مال نہیں ہے اور میں زکوٰۃ کے علم سے مستغنی ہوں۔ تو یہ محال ہوتا ہے کیونکہ علم کا سیکھنا غرض میں ہوتا ہے اور علم سے لاپرواہی ظاہر کرنی محض کفر ہوتا ہے، اور نادانی آفتوں سے ایک یہی آفت ہے کہ اصلاح اور فقر کے معنی بسبب جہالت کے علم کو چھوڑتے ہیں مصنفؒ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ مبتدی صوفیوں کی جماعت کو ایک عبادت کی تلقین کر رہا تھا۔ ایک جاہل درمیان میں گود پڑا اور میں اونٹوں کے صدقہ کا باب بیان کر رہا تھا اور حکم بنت لبون اور بنت ماض اور حقہ کا ظاہر کر رہا تھا اور اس جہالت کے مرتکب کا دل اس کے سننے سے تنگ پڑا اور اٹھاس نے کہا میرے پاس اونٹ نہیں ہے، تاکہ بنت لبون کا علم میرے کام آئے میں نے کہا اے مرد عجیب کہ زکوٰۃ دینے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ویسے ہی اس کے لینے کا علم بھی حاصل ہونا ضروری ہے، اگر کوئی شخص تجھے بنت لبون دیکھے اور تو اس کو لے لے پھر تو علم کی ترک سے بنت لبون بھی تجھے نہ لینی چاہیے۔ لو کہ کسی شخص کے پاس مال نہ ہو اور اس کو مال کی ضرورت بھی نہ ہو تو بھی اس سے علم کی فرضیت ساقط نہیں ہو سکتی۔ **فَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْجَهْلِ**۔

فصل

اور مشائخ صوفیوں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ لی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں لی۔ اور جن کا فقر اختیار ہی ہوا ہے انہوں نے زکوٰۃ نہیں لی حد کہتے ہیں کہ کھل صح نہیں کرتے تاکہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، اور اہل دنیا سے بھی ہم نہیں لیتے تاکہ ان کا ہاتھ

اوپنچا ہو جائے، اور جو لوگ فقہ میں بطور اضطراب ہیں۔ انہوں نے زکوٰۃ لی ہے اپنی ضرورت کیلئے نہیں بلکہ اس غرض کیلئے کہ مسلمان مرد کی گردن سے بوجھ ہلکا ہو جائے، اور اس کا فریضہ ادا ہو جائے۔ اور جب یہ نیت ہوتی ہے تو ہاتھ نیچا نہیں ہوتا بلکہ اونچا ہو جاتا ہے یعنی اس فقیر کا ہاتھ اونچا رہتا ہے نہ کہ دینے والے کا۔ اگر دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا اور ہاتھ لینے والے کا نیچا ہوتا تو یہ معنی خداوند کریم کے قول۔ **يَلْبَسُونَ الْقُحُبَ** کو باطل کرتا۔ تو پھر ضروری تھا کہ زکوٰۃ دینے والا لینے والے سے زیادہ فضیلت والا ہوتا اور یہ اعتقاد عین گمراہی ہے۔ پس ہاتھ بلند وہ ہوتا ہے کہ کوئی خیر مسلمان بھائی سے حکم کے واجب ہونیکے سبب لے لے تاکہ اس کا بوجھ اس کی گردن سے اتر جائے تو ایسے درویش دنیا کیلئے نہیں ہیں بلکہ عقبی کے ہیں۔ اگر اخروی درویش نیا داروں کی گردن سے اس سانپ کو نہ اتارتے تو حکم فریقہ ان پر لازم رہتا اور قیامت میں اس کے باعث ماخوذ ہوتے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخروی درویشوں کا استعمال آسان کیا تاکہ دنیا دار اس فریقہ کے بوجھ اپنی گردن سے اتار سکیں اور لامحالہ تھا کہ ہاتھ اونچا ہوگا کیونکہ وہ شریعت کے حق کے موافق اپنا حق لینے والے ہیں کیونکہ خداوند تعالیٰ کی طوف سے اس پر واجب تھا مگر لینے والا بددست کی حکم میں ہوتا جیسا کہ مشیوں کا ایک گروہ کہتا ہے تو چاہیے تھا کہ پیغامبرؐ کا ہاتھ نیچا ہوتا کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا لینے ہیں اور اس کے شرط یہ صرف پر خرچ کرتے ہیں اور خشوی غلطی پر نہیں کیا وہ جانتے نہیں کہ خدا کے حکم سے انہوں نے لیا ہے۔ اور پیغامبروں کے پیچھے آمد دین بھیجی سی پر ہوتے ہیں کیونکہ وہ حق بیت المال کا وصول کرتے تھے اور غلطی نہیں وہ لوگ کہ جو لینے والے ہاتھ کو نیچا ہاتھ کہتے ہیں اور مال دینے والے کو اونچا ہاتھ کہتے ہیں اور یہ دونوں اصل تصوف میں قوی ہیں۔ اور یہ جگہ باب الجود و المسخاء کے محل کی تھی میں قدسے اس کا ذکر اس کے ساتھ ملتا ہوں **وَابْنُ التَّوْنِيقِ وَالْعَصْمَةُ**۔

باب جود اور سخاوت کا

پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْتَّقِيَنَّ كَرِيْبًا مِّنَ الْجَنَّةِ وَبَعِيْدًا مِّنَ النَّارِ وَابْتَغِيَنَّ كَرِيْبًا مِّنَ النَّارِ وَبَعِيْدًا مِّنَ الْجَنَّةِ** یعنی سخی بہشت کے قریب سے اور دوزخ سے دور ہے اور بخیل دوزخ کے قریب سے اور بہشت سے دور ہے، اور علماء کے نزدیک جود اور سخاوت مخلوق کی صفات میں

ہم معنی ہیں مگر خداوند کریم کو جواد کہتے ہیں وجود توقیف اور عدم توقیف کیلئے سخی نہیں کہتے کیونکہ اپنے آپ کو اس نام سے نہیں پکارا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا اور اہل سنت والجماعت کے اجماع میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا اور کسی شخص کے لئے رہا نہیں ہے کہ عقل کے مقتضایہ خدا کا نام رکھے اور نعمت اور کتاب اور سنت اس پر شہادت دینے والی نہ ہو۔ جیسا کہ خداوند کریم عالم ہے اور بالفاق اہل سنت اس کو عالم کہنا چاہئے۔ مگر فقیہ اور عاقل نہیں کہنا چاہئے اگرچہ یہ تینوں ہم معنی ہیں عالم کے نام سے تو اس کو صحت و ثبوت کیلئے بلائیے میں۔ اور ان دونوں سے عدم توقیف کی خاطر احتراز کر لیتے۔ اور ایسا ہی جواد کے نام سے اس کو پکاریں گے صحت توقیف کیلئے اور سخی کے نام سے احتراز کریں گے عدم توقیف کی خاطر۔ اور لوگوں نے جو وہابہ سخا میں فرق بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو بخشش کے موقع پر تیر گیسے اور بخشش کی بنا کسی غرض سے ملی ہوئی ہو۔ اور یہ جواد کا ابتدائی مقام ہے، اور جود وہ ہے کہ جس میں اپنے بیگانہ کی تمیز نہ ہو اس کا کرنا بغیر غرض اور اس کا قتل۔ بسبب ہو اور یہ حال بغیر غرض کا تھا ایک خلیل کا اور دوسرا حبیب کا اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہان کے بغیب کوئی چیز نہ کھاتے تھے ایک دفع تین روز تک کوئی نہ آیا اتفاقاً ایک کافر آتش پرست، کجا آپ کے دروازے سے گذر ہوا آپ نے فرمایا تو کون ہے اس نے کہا میں کافر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری مہمانی اور دعوت کے نالغ نہیں جتنی کہ جناب باری سے آپ کو خطاب ہوا کہ اس شخص کی کچھ ستر برس سے پردہ شرف کی ہوئی ہے اور تجھ سے ملتا نہیں ہو سکا کہ ایک ٹکڑا روٹی کا تو اس کو دیے پھر ادھر دیکھو کہ جب حاتم طائی کا لڑکا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کو اس پر بٹھایا اور فرمایا اِذَا اَتَمَّكَ اَتَمَّكَ اَتَمَّكَ اَتَمَّكَ اَتَمَّكَ یعنی جس وقت تمہارے پاس کوئی شخص سخی قوم کا آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ اب خیال کرو کہ جس نے تمیز کی اور دریغ رکھا اور جس نے نبوت کی چادر بلا تمیز ایک کافر کے پیچھے چا دی کتنا شوق ہے خوب سمجھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا کتنا اس میں تمیز ضروری تھی اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جواد کا تھا اس لئے آپ کی سخاوت میں کافر و مسلم کی تمیز نہیں ہوتی تھی اور سب سے عمدہ مذہب اس معنی میں وہ ہے کہ جو صوفیوں نے کہا ہے کہ پہلی خاطر کی پیروی کر لینے کا نام جو وہ ہے اور جب خاطر دوسری خاص کر پہلی

خاطر کو مطلوب کر لے تو علامت نجل کی پیدا ہو جائیگی اور اہل حقیقت نے پہلی خاطر کو بزرگ جانا ہے۔ اس لئے کہ وہ ضرور خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ نیشاپور میں ایک سوداگر مرد تھا جو کہ ہمیشہ ابوسعید کی مجلس میں بیٹھا رہا کرتا تھا۔ ایک روز شیخ کے پاس ایک درد لیش آیا۔ اور اس نے کچھ مانگا اس سوفاگر نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا ہے پہلے اس کے جی میں آیا کہ دینار دیتا ہوں اور پھر دوسری مرتبہ جی میں یہ بات آئی کہ ٹکڑا سونے کا دینا چاہیے اور دینار رکھ لینا چاہیے۔ وہ سوداگر فرماتا ہے کہ میں نے وہ ٹکڑا سونے کا دیدیا جب شیخ صاحب سے بات چیت کی نو بت آئی۔ میں نے پوچھا کہ کسی شخص کو خدا سے جھگڑا کرنا درست ہوتا ہے شیخ نے فرمایا کہ تو نے ابھی خدا سے جھگڑا کیا ہے خدا نے تو تجھے دینار دینے کو فرمایا تھا مگر تو نے ریزہ سونے کا دیا۔

اور نیز میں نے حکایتوں میں پایا کہ شیخ ابو عبد اللہ رودباری ایک مرید کے گھر تشریف فرما تھے وہ مرید گھر میں نہ تھا آپ نے حکم فرمایا کہ اس کے گھر میں سوامان کو بازار میں لے چلو اپنے سب فروخت کر دیا جب مرید گھر میں آیا تو یہ حال دیکھ کر بہت خوش ہوا مگر شیخ کی خوشی کی وجہ سے کچھ نہ بولا۔ اور جب عورت اندر آئی اور اس نے یہ حال دیکھا تو اس نے اپنے کپڑے انڈر گھر میں پھینک دیئے اور کہنے لگی کہ یہ بھی گھر کے سامان سے ایک سامان ہے اور یہ بھی ہی حکم رکھتا ہے، مرد نے نکلا کر عورت سے کہا کہ تیرا تکلف ہے اور اختیار ہے جو کہ تو نے کیا عورت نے کہا کہ اسے مرد جو کچھ شیخ نے فرمایا وہ تو اس کا جو ہے ہیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کے ملک میں تخلف کریں تاکہ ہم اسے خود کا بھی اظہار ہو مرد نے کہا کہ ہاں ہم نے جب شیخ کو اپنا آپ پیرو کر دیا اس کا جو عین ہمدی طرف سے تھا اور آدمی کی صفت میں جو تکلف اور مجاز ہوتا ہے، اور مرید کو ہمیشہ چاہیے کہ اپنے نفس اور ملک کو خدا کے حکم کی موافقت میں خرچ کرے۔ اور سنی قبیل سے ہے کہ جو کچھ سہل بن عبد اللہ نے فرمایا۔ اَلْقَوْنِي قَدَمَةً هَذَا حَرِّ وَنَكَدَةً مَبَاثِمٍ یعنی صوفی کا خون ضائع ہے اور اس کی ملک مباح ہے اور شیخ ابو مسلم فارسی سے میں نے سنا جو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے ایک جماعت کی جمعیت کے ساتھ جہاز جانے کا ارادہ کیا۔ اور صوفیوں کے گرد و نواح میں ڈاکوئل نے ہمارا راستہ گھیر لیا اور ہمارے پاس جس قدر کپڑے تھے انہوں نے سب چھین لئے ہم نے بھی ان سے کتنی کم کی مزاحمت نہ کی اور ہم

نے ان کی مزاحمت نہ کرنے میں خوشی پائی ہم میں سے ایک شخص پتھری کرتا تھا ایک کزنے تلوار سونت کر اس رویش کو ماننے کا قصد کیا ہم سب نے اس کی سفارش کی اس کو سنے کہا کہ کیسی پتھری جائز نہیں ہو سکتا کہ میں اس کذاب کو زندہ چھوڑوں میں ضرور اس کو قتل کروں گا۔ ہم نے اس سے اس کے ماننے کی علت پوچھی اس نے کہا کہ یہ صوفی مرد نہیں ہے اور ولید کی صحبت میں خیانت کرتا ہے اس شخص کا نابود کر دینا بہتر ہے ہم نے کہا کہ کیوں اس نے جواب دیا کہ اکثر میں درجہ صوفیوں کا جو ہے اور اس کے اس لباس میں بہت چیمٹھرے لگے ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح صوفی ہو سکتا ہے کہ اتنی پونجی پھیر نہیں کر سکتا اور یہ کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا جھگڑا کرتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہی بریل سے تمہارا کام کرتے ہیں اور تمہارا رستہ مانتے ہیں اور تعلقات تم سے قطع کئے ہوئے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر کا چیرا گاہ میں ایک گروہ پر گزرا اور غلام حبشی کو دیکھا کہ وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ ایک کتا سامنے آکر بیٹھ گیا۔ ایک روٹی نکال کر حبشی غلام نے اس کو دی پھر دوسری پھر تیسری عبداللہ اس کے پاس گیا۔ اور کہا اس غلام تیری روزی ہر روز کی کتنی ہے اس نے کہا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا آپ نے فرمایا کہ کیوں تو نے کتے کو دیدیں غلام نے کہا کہ یہ کتوں کی جگہ نہیں ہے اور یہ کہیں دور کے راستہ سے امید رکھتا ہوا آیا ہے اور میں نے خود گواہ نہیں کیا۔ کہ اس کی تکلیف ضائع ہو جائے، عبداللہ کو اس کی یہ بات پیاری معلوم ہوئی اس غلام کو ان بکریوں اور چراگاہ ہمیت خرید لیا غلام کو آزاد کر کے کہا کہ یہ بکریاں اور باجہ تیرے ہیں میں نے تجھ کو بخش دیا غلام نے آپ کے حق میں علی اور بکریاں اس نے صدقہ دیدیں اور مال کو خرچ کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔

ایک مرد حسن بن علی کے مکان کے دروازہ پر آیا اور اس نے کہا کہ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو چار سو درہم کی ضرورت ہے حسن بن علی نے فرمایا آپ کے غلاموں نے چار سو درہم لاکر دیدئے اور آپ روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس مجسے مرد ہا ہوں کہ کیوں میں نے اس آدمی کو سوال کر لیا فرست دیا کیونکہ میں نے اس آدمی کے حال دریافت کرنے میں سستی کی ہے مجھے چاہیے تھا کہ اس کے سوال سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا فرماتا اور خود پوچھتا۔ اور اب وہ سہل سلوک کی ہرگز کئی عیوش کے ہاتھ پر صدقہ نہ رکھتے تھے اور جو چیز ہشتے کسی شخص کے ہاتھ نہ دیتے۔ بلکہ عین پر رکھتے یہاں تک کہ محتاج لوگ خود اٹھالیتے تھے آپ سے

مردوں نے اس کو مسبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ میں نہ ہوں اس قدر عظمت نہیں خیال کرتا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ میں دیا جائے اس حال میں کہ میرا ہاتھ اونچا ہوا اور اس مسلمان کا ہاتھ نیچے ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ دو سو کستوری جیشہ کے بادشاہ نے آپ کے پاس بطور ہدیہ بھیجی آپ نے اس سب کستوری کو ایک ہی دھبہ بانی میں ڈبو کر اپنے اوپر اور اپنے دوستوں کے جسم پر مل دی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جھگڑیل میں جو دو پہیوں کے درمیان تھا اور سب بکریوں سے پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھیں حضور علیہ السلام نے سب بکریاں اس کو بخش دیں جو پہ پہلی قوم کے پاس واپس گیا تو اس نے کہا کہ قوم مسلمان ہو جاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بخشش کرتا ہے کہ اس کو پہلے غفلت میں کیا کامی ہو نہیں سکتا اور حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی ہزار دویم کہیں سے آئے حضرت نے ان سب کو گودری پر ڈلوایا جب تک ان تمام دویم کو حضور نے تقسیم نہ فرمایا تب تک گودری سے نہ اٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو اس حالت میں اس وقت دیکھا کہ بوجہ تنہا کوک کے آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔

میں نے سنا کہ ایک شخص نے ایک عورت کو دیکھا کہ ایک بلوٹا ہونے میں تین دن سوئے کے کپ بچہ زیت میں بھیجے کہ یہ بے لوائس وقت وہ عورت عیش و حرام میں تھی۔ وہ سب بھگم حرام مالوں کو عطا کر کے چلا گیا۔ اور اس سے بیشتر نفیوں کے مذہب میں یا تبار کے باب اس معنی میں میں نے کچھ کلمات بیان کئے ہیں اور اس جگہ اسی پر اکتفا کرتا ہوں واللہ اعلم بالصواب۔

ساتواں کشف الحجاب روضے میں

خداوند جل و علا نے فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ۖ أَيُنَ لِي أَلَا يَعْنِي لِي لَكُمْ جُزْءٌ مِمَّا كَسَبْتُمْ ۚ فَلَمَّا نَضَىٰ ظَهْرُ يَوْمِ ذِي الْحِجَّةِ فَلْيُمْسِكُوا صِيَامَكُمْ ۚ فَالَّذِينَ كَانُوا يُسْأَلُونَ عَنْ صِيَامِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْنَا نَهْيٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَقَالَ اللَّهُ خَلَقَ النَّاسَ وَفَضَّلَهُمْ ۖ لَكُمْ فِيهِ نِسَاءٌ وَأَوْلَادٌ وَمَالٌ ۚ فَمِنْ ذَلِكَ جُزْءٌ لِي ۚ وَلَمْ أَجْعَلْ لَكُمْ فِيهِ صِيَامًا ۖ فَمَنْ تَزَاهَىٰ بَيْنَهُمَا فَعَظِمَ عَلَيْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ كَانُوا يُسْأَلُونَ عَنْ صِيَامِهِمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْنَا نَهْيٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَقَالَ اللَّهُ خَلَقَ النَّاسَ وَفَضَّلَهُمْ ۖ لَكُمْ فِيهِ نِسَاءٌ وَأَوْلَادٌ وَمَالٌ ۚ فَمِنْ ذَلِكَ جُزْءٌ لِي ۚ وَلَمْ أَجْعَلْ لَكُمْ فِيهِ صِيَامًا ۖ فَمَنْ تَزَاهَىٰ بَيْنَهُمَا فَعَظِمَ عَلَيْكُمْ ۚ

وخل بسبب محبت کے ہوگا اور درجہ عبادت کے ساتھ ہوگا اور بہشت میں ہمیشہ رہنا ورنہ کسی جزا کے طور ہوگا کیونکہ حق تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْجَنَّةَ يَدِيْہِہٖ ہِیْ اَسْوَیُّہٗمَ کَاوِصِنِدِیْہِہٖمَ اَللّٰہُ نے فرمایا اَلْقَوْمُ الرَّٰضِفُوْنَ اَقْلٰہِمْ یَقُوْۤہِمْ رَوْزَہٗ نَکْہَا اَوْحٰی طریقت ہے اور میں نے مشائخ کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی اجر کے حصول کیلئے ہوتا ہے اور اس طریق کا اختیار کرنا یہاں تک کیلئے ہوتا ہے اور میں نے ایسے بھی مشائخ دیکھے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں مگر کسی کو معلوم نہیں ہونے پاتا جب کھانا سامنے آجاتے کھاتے ہیں اور یہ طریق مرقی سقت ہے اور حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تشریف لے لے اور انہوں نے کہا اِنَّ اَقْلٰہٗمَ حٰکِیْہِہٖمَ اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ اَمَّا اِنِّیْ کُنْتُ اَرِیْدُ الْقَوْمَ مَکِیْنٌ قَدْ نَجِدُوْہِہٖمَ سَاوِیْمَہٗمَ یَوْمَہٗمَ اَکْثَرُہٗمَ نے آپ کیلئے گوشت بکویا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رفسے کا ارادہ رکھا ہوا تھا لیکن اس کو نزدیک کرو میں کھاؤں اور اس کی بجائے ایک اور روزہ رکھوں گا۔ اور میں نے بزرگوں کو دیکھا کہ ایامِ تہنّٰی اور عشرہ ماہ مبارک کے روزہ رکھتے تھے اور رجب اور شعبان اور رمضان کے بھی روزہ رکھتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ رفسے داؤدی بھی بکھتے ہیں۔ اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی کو فریضہ میں فرمایا ہے اور وہ ایک دن روزہ رکھا اور دوسرے دن نہ رکھا ہے، میں ایک دفعہ شیخ احمد بخاری کے پاس آیا ایک طبق حلوے کا آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا اور کھا ہے تھے، آپ نے مجھے کھانے کا ارشاد کیا میں نے طبق کی عادت پر کہہ دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ فلاں شیخ کی موافقت میں فرمایا مخلوق کو مخلوق کی موافقت کرنی درست نہیں۔ میں نے روزہ چھوڑنے کا قصد کیا تو آپ نے کہا کہ جب اس کی موافقت سے تو نے بیزاری ظاہر کی تو میری موافقت بھی نہ کر کہ میں بھی مخلوق سے ہوں کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ اور روزہ کی حقیقت اس کا ہوتی ہے اور کل طریقہ ماسی میں پوشیدہ ہے اور روزہ کا کمترین مربع جو کارہنہ ہے اسلئے کہ اَلْجَوْعَ طَعَامَ اللّٰہِ فِی الْاَدَمٰی یعنی جھوکا رہنا زمین میں خدائی طعام ہے، اور جھوکا رہنا سب کے نزدیک قابلِ تعریف ہے کیا شریعت کی رو سے اور کیا عقل کی تو سب سے ایک مہینہ کا روزہ ہمیشہ ہر عاقل و بالغ و مسلم و صحیح و بالغ و بالغ و بالغ ہے اور وہ ابتداء رمضان سے تا دیکھنے چاند ماہِ ثوال کے ہے اور ہر روز نیت کا صحیح ہونا اور شرط

صادق چاہیے۔ مگر اساک کی بہت شرمیلیں ہیں جیسا کہ پیٹ کو کھانے پینے سے بچا رکھنا ہے ویسے
 ہی آنکھوں کو شہوت کے نظارہ سے اور کان کو غیبت کے سننے سے اور زبان کو لغو باتیں کہنے
 سے اور بدن کو دنیا کی موافقت اور شرع کی مخالفت سے نگاہ رکھنا چاہیے پھر یہ شخص روزہ دار
 حقیقتاً ہوگا کہیر نہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اگر صحت فلیصوم مصلحت و بصیرت و
 لسانک و یدک و کل عضو منک یعنی جس وقت تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تو اپنے کانوں اور آنکھ اور
 زبان اور ہاتھ اور اپنے تمام اعضا کو تمام برے کاموں سے بچائے رکھے، اور نیز فرمایا۔ دُبَّ
 صلیح کینس لہ من صلوٰۃ اللہ الجنۃ و العقیقۃ یعنی بہت روزہ داروں کو بچر بھوکا اور پیاسا رہنے
 کے لو کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور میں جملگی نبی عثمان جلالی کا ہول میں نے ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آوصیف یعنی اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کرو
 آپ نے فرمایا احبس حواسک یعنی اپنے حواس کو اپنے اندر بند کرنا پورا مہارہ ہے کیونکہ تمام
 علوم کا حصول انہیں پانچ دروازوں سے ہوتا ہے، ایک دیکھنا اور دوسرا سنا اور تیسرا چکھنا چوتھا
 سونچنا پانچواں چھونا اور یہ پانچ حواس علم و عقل کے سپرہ سالک ہیں۔ اور ان چاروں کی مدد سے مخصوص
 جگہ ہے، اور ایک ایک تمام جہدوں میں پھیلا ہوا ہے آٹھ محل نظر کا ہے کہ وہ جہان اور رنگ کو دیکھتی ہے
 اور کان سننے کا محل ہیں اس لئے کہ وہ خبر دیتا اور سنتے ہیں۔ اور تلو محل ذوق کا ہے جو مزہ و عذیرہ
 میں فرق بیان کرتا ہے، اور ناک سونچنے کا محل ہے کیونکہ خوشبودار بدبو میں فرق بیان کرتی ہے۔ اور چھونے
 کا کوئی محل نہیں ہے وہ تمام اعضا میں پھیلا ہوا ہے اس لئے کہ وہ نرمی اور درشتی اور سردی اور
 گرمی محسوس کرنے کا ذریعہ ہے اور آدمی کی معلومات میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا حصول ان پانچ دروازوں
 سے نہ ہوتا ہو مگر بدیہی اور حق تعالیٰ کا الہام ان کا حاصل ہونا ان دروازوں سے مستثنیٰ ہے اور اس میں
 آفت کو دخل نہیں اور ان پانچوں دروازوں میں صفائی اور کدورت ہے جیسا کہ عالم عقل اور روح
 کو ان میں گناہ ہے ویسے ہی نفس اور ہر اکو بھی ہے اس لئے کہ وہ اکثر مشترک ہے درمیان فرمانبرداری
 اور محبت کے اور کج خلقی اور بغض کے پس حق تعالیٰ کی لایست کان اور آنکھ اور دیکھنا اور سننے میں خبر
 ہے اور اس نفس سے جھوٹ کے سننے اور شہوت کے دیکھنے اور چھونے اور بچھنے اور سونچنے میں حکم کی مخالفت
 اور سنت کی برعری بھی ہے اور اسی نفس سے غلہ کے فرمان اور شریعت کی مخالفت ہے پس رعبہ دار

ہونا چاہیے تاکہ یہ سب حواس قابو میں لے آئے تاکہ مخالفت سے موافقت کی طرف گئے اور صحیح طور سے روزہ دار ہو جائے، اور کھانے اور پینے سے روزہ رکھنا بچوں اور بڑھوں کا کام ہے روزہ دنیاوی مشرب اور نفسانی کاموں سے رکھنا چاہیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَسَجَعَلَنَّهُمْ جِسَادًا لِّکَاکِبٍ اَلطَّعَامِ** یعنی ہم نے ان کا جسم ایسا نہیں بنایا جو کہ کھانا نہ کھاتا ہو اور نیز فرمایا **اَلْجَسَدُ بَنَیْنُکُمْ اَلْمَلٰٓئِکَۃَ** عِبَادَی یعنی کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو عیث پس ہم نے ہر طبع اور خلق کو کھانے کا محتاج کیا ہے اور انہیں کھینے کیلئے نہیں پیدا کیا پس حرام اور کبیر سے رکنا چاہیے نہ کہ حلال کھانے سے اور میں اس شخص سے تعجب کرتا ہوں جو کہ نفلی روزے رکھتا ہے اور فرض کو چھوڑ دیتا ہے، اسلئے کہ گناہ نہ کرنا فرض ہے اور ہمیشہ نفلی روزے رکھنے سنت ہیں۔ **فَنَقُوْا لِلّٰہِ مِنْ قِسْوَةِ الْقَلْبِ** پس پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ سے دل کی سختی سے اور جب کوئی شخص گناہ سے معصوم ہو۔ تو اس کی تمام حالتیں روزہ ہی ہوتی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سہل بن عبداللہ تسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روزہ پیدا ہوئے تھے روزہ دار تھے اور جس روزہ وفات پائی روزہ دار تھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسے طرح ہوا جواب دیا گیا کہ جس روز آپ پیدا ہوئے صبح کا وقت تھا اس وقت سے شام تک آپ نے روزہ نہیں پایا۔ اور جب اس دنیا سے شخص مت ہے روزہ دار تھے۔ اور روایت مذکورہ ابو طلحہ مالکی سے بیان ہے، مگر روزہ وصال میں نہ ہی آتی ہے اسلئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وصال کے رکھے تو صحابہ نے بھی آپ کی موافقت کرنی چاہی جیسا کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے نہ رکھو **لَیْسَتْ مَکَاحِدَ کُضَلٰی اَیْدِیْتُمْ اِذَا دُکِّمَ یُطْعَمُنِیْ وَیَسْقِیْنِیْ** کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں اسلئے کہ مجھے ہر روز حق تعالیٰ کی طرف سے ہر رات کھانا اور پینا دستیاب ہوتا ہے پس اگر باب مجاہدہ نے کہا ہے کہ یہ نہی حقیقت کی ہے تحریم کی نہیں نہیں بلکہ ایک گروہ نے وصال کا روزہ رکھنا خلاف سنت قرار دیا ہے، مگر حقیقت وصال خود محال ہے کیونکہ جب ان گذرا تو پھر رات کو روزہ نہیں ہوتا اور اگر روزہ کورات سے ملایا جائے تو بھی وصال نہیں ہوگا۔ اور سہل بن عبداللہ تسری سے حکایت بیان کرتے ہیں کہ ہر ماہ کی پندرہ تاریخ کو ایک فحہ کھانا کھاتے اور جب مہینہ رمضان کا ہوتا۔ تو شروع مہینہ سے عید تک کچھ نہ کھاتے اور ہر رات چار سو رکعت نماز ادا کرتے پس یہ آدمیت کی طاقت کے امکان سے باہر ہے سوا تا یہ الہی کے نہیں کر سکتا۔ اور وہ تائید ہوتی ہے کہ عین فکر

ابن عباس کی غذا ہوجانا سے، ایک کی غذا دنیا کا طعام ہوتا ہے اور ایک کی غذا مولیٰ کی تائید اور اس کا ذکر ہوتا ہے، اور شیخ ابو نصر سراج طائوس القفلا صاحب لمح کہ وہ رمضان کے مہینہ میں غذا دینے اور مسجد شونیزہ میں ایک علیحدہ حجرہ آپ کو دیا گیا۔ اور درویشوں کی امامت آپ کے سپرد کی گئی اور وہ عید تک اصحاب کو امامت کرتے رہے اور تراویحوں میں آپ نے پانچ ختم کئے۔ اور ہرات کو آپ کا خادم ایک روفی آپ کے مکان پر لاتا۔ اور آپ کو دیتا جب عید کا روز ہوا اور وہ منہ نہ پڑھنے گئے خادم نے حجرہ میں نظر ڈالی تو نیس روٹیاں بدستور تھیں۔ اور علی بن بکر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ حفص مصعبی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ ماہ رمضان میں پندرہ دن گزر جانے کے بغیر کھانا نہ کھاتے۔ اور حضرت ابوبکر اہم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ پورا رمضان شریف کا مہینہ کھاتے پیتے نہ تھے۔ اور رمضان شریف کا یہ مہینہ بھی موسم گرما میں تھا۔ اور روزانہ گیہوں کو مزدوری پر کاٹتے، جو کچھ مزدوری سے میسر ہوتا درویشوں پر بانٹ دیتے۔ اور تمام رات آٹھ گھنٹے تک نماز پڑھتے رہتے، لوگوں نے خوب پہرے لگا کر دیکھا۔ مگر آپ کا کھانا پینا کسی پر ناہت نہ ہوا۔ اور نہ ہی آپ سوتے تھے اور آپ کا سونا بھی کسی پر ناہت نہ ہوا۔ اور شیخ ابو عبد اللہ زہبی سے لائے ہیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو چالیس چلے آپ نے یکے بعد دیگرے کائے۔ اور میں نے جنگل میں ایک بوڑھے کو دیکھا جو کہ ہمیشہ ہر سال دو چلے کاٹا کرتا تھا۔ اور دانشمند ابو محمد باغری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے میں آپ کے پاس موجود تھا اسی روز سے آپ نے کچھ نہ کھایا تھا اور ہر روز ہر ایک نماز جماعت سے ادا کیا کرتے تھے اور متاخرین سے بہت درویش ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری رات دن میں ایک دفعہ بھی مطلق کوئی چیز کھانی پی نہیں اور اپنی کوئی نماز جماعت کے بغیر انہوں نے نہیں گذاری اور مروی ہے دو پیر تھے ایک سحر و نامی اور ایک شیخ بوعلی سیاح نے شیخ بوعلی سیاح کی خدمت میں آدمی بھیجا کہ کب تک یہ توبی کرو گے آؤ تاکہ ہم چالیس دن ٹھہریں اور کچھ نہ کھائیں شیخ بوعلی سیاح نے کہا جیسا کہ آؤ ہم دن میں تین دفعہ کھائیں اور چالیس دن تک صوم کو قائم رکھیں اور اس مسئلہ کا اہل اہل بھی تک قائم ہے، اور جہاں تو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ وصال جائز ہوتا ہے، اور طبیب لوگ اس معنی کے اصل کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور میں اس کا تمام بیان اس غرض کیلئے لاتا ہوں

تاکہ شبہ دور ہو جائے جان تو جو دھمال کرنا بغیر اس کے کہ خلل خدا کے حکم میں آئے سے کرامت ہو رہے
اور کرامت خصوصیت کا مقام ہے عمومیت کا مقام نہیں اور جب اس کا حکم عام نہ ہوگا حکم
اس کے ساتھ درست نہ ہوگا اور اگر کرامت کا اظہار عام ہوتا ایمان جبری ہوتا اور معرفت پر غارت
کو ثواب نہ ملتا پس جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزہ تھے اور آپ نے دھمال کو ظاہر کر
دیا اور اہل کرامت کو اس کے ظاہر کرنے سے منع کیا۔ کیونکہ کرامتوں کی شرط ستر ہے اور معجزوں کی
کشف یعنی کھولنا۔ اور یہ معجزہ اور کرامت کے درمیان بین فرق ہے ادھل ہدایت کیلئے اسی قدر
کافی ہے، اور ان کے چلنے کی اصل کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے حال کے موافق ہے اور مکار کے مقام
کی حالت میں درست آتا ہے، اور جب چاہتے ہیں کہ خداوند کریم کا کلام کانوں سے سنیں چالیس
روز مجھو کے رہتے ہیں۔ اور جب تیس۔ ورنہ کہتے ہیں تو مسوگ کہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے دس
روز دوسرے پورے فرماتے ہیں تو ضرور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوشیدہ طور پر کلام کرتا ہے کیونکہ
جو کچھ انبیاء پر ظاہر فرماتا ہے اولیاء کو بھی اس سے خبردار کرتا ہے پس طبیعت کی بقا کی حالت میں خدا
کا کلام کا سننا جائز نہیں۔ اور چاروں طبع کیلئے چالیس روز تک کھانے پینے کی نفی چاہیئے۔ تاکہ
طبیعتیں مغلوب ہو جائیں۔ اور فلایت کیلئے کل محبت کی صفائی اور روح کیلئے لطافت ہو جائے
اور چونکہ باب النحر اس جگہ کے موافق ہے اسلئے اسکے بیان کو ہم ظاہر کرتے ہیں تاکہ اسکی حقیقت
معلوم ہو جائے انشاء تعالیٰ

باب بھوک اس کے تعلقات میں

خداوند جل جلالہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مَتَىٰ يَمُوتُ الْفَلَانُ وَالْجَنُودُ وَنَقُصُّ مِنْ أَمْوَالِكُمْ أَنْفُسَ
وَالْأَمْوَالِ یعنی ہم ضرور تم کو کچھ بھوک دیکر اور خوف دیکر اور مالوں کے نقصان اور جانوں اور بچوں کے
نقصان دیکر آزمائیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطن جمیع السحاب والی اللہ تعالیٰ صر
سبحین عابد عاقل یعنی بھوکے پیٹ پر منے والا خدا کے نزدیک ستر عقلمند عابد سے زیادہ
محبوب جان تو کہ بھوکا رہنا سب مفلح اور مذہبوں میں قابل تعریف اور بزرگی سمجھے و کتابہ کیونکہ
کی بدو سے بھوک کی خاطر بہت تیز ہوتی ہے، اور نیز اسکا ذہن پاکیزہ اور تند رہتا ہے وہ طبع بالہو
جو شخص زیادہ بھوک لانا ہو اور ریاضت سے اپنے آپ کو تیار کئے جسے ہو بہت ہی پاکیزہ صفات

والا ہوتا ہے لَآ اَنْجِیْعَ لِلنَّفْسِ حَظْوَعٌ وَیَنْقَلِبُ حَشْوَعٌ یعنی بھوکا ہونے والے کا بدن خضوع کر نیوالا ہوتا ہے، اور دل خضوع کر نیوالا ہوتا ہے کیونکہ نفسانی قوت بھوک کے ساتھ ناچیز ہوتی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِجِیْعُوْا بَطْوُكُمْ وَاعْلَمُوْا اَکْبَادُكُمْ وَاعْبُدُوْا اَجْسَادُكُمْ لَعَلَّ قُلُوْبُكُمْ تَقَرَّبُ اِلَى اللّٰهِ عَنِائاً یعنی اپنے پیٹوں کو بھوکا رکھو اور اپنے جسموں کو پریا سا رکھو اور اپنے دلوں کو ننگا رکھو شاید کہ تم خداوند کریم کو دنیا میں دل کیساتھ دیکھو اگرچہ بدن کو بھوک سے تکیہ ہوتی ہے مگر دل بسبب اس کے روشن ہوتا ہے، اور جان کو صفائی حاصل ہوتی ہے اور باطن کو ملاقات خدا کی ہوتی ہے جب باطن کو لقا حاصل ہوتی ہے تو بسبب اس کے جان کو صفائی حاصل ہوتی ہے، اور دل کو صفائی حاصل ہوتی ہے، اور دل کو روشنی حاصل ہوتی ہے تو اتنے فائدوں کے مقابل اگر بدن تکیہ پائے تو کیا حرج اگر پیٹ بھر کر کھائے میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ اگر حرج کی بات ہوتی تو چار پائے بیٹ بھر کر نہ کھاتے، اس واسطے کہ پیٹ بھر کر کھانا چاچ پاؤں کا کام ہے اور بھوکا رہنا بیماروں کا علاج ہے اور یہ بھی ہے کہ بھوک سے باطن معمور ہو جاتا ہے اور پیٹ بھر کر کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، ایک شخص عمر عمر باطن کی آبادی میں گزارتا ہے تاکہ ہمتن خدا کا ہو جائے اور تمام جھگڑوں سے علیحدہ ہے تو بھلا ایسا شخص اس شخص کے برابر کب ہو سکتا ہے جو کہ تمام عمر بدن کی تیاری میں رہتا ہے اور بدن ہی کی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے، ایک کو طعام کھانے کیلئے چاہیے تو ایک کو کھانا مواد کیلئے چاہیئے، اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے کَانَ اَسْتَقْدَمَ مِیْنَ یَا کُلُوْنَ لِعِیْشٍ اَوْ اَنْفَمَ لِعِیْشٍ یَتَاکُلُوْا یعنی متقدمین زندہ رہنے کو واسطے کھانا کھاتے تھے، اور تم اس لئے زندہ ہو تاکہ کھاؤ لَتَبْعُوْا طَعَامَ الْقِیَمِ یَقِیْنُ وَ مَسَلَاتِ الْمَرِیْدِیْنَ وَ قِیْدَ الشَّیْطٰنِ یعنی بھوکا رہنا صد یقول کا طعام اور مریدوں کا مسلک اور شیطانوں کی قید ہے اللہ جل جلالہ کی قضا و قدر کے بعد آدم کا بہشت سے نکلنا اور نیز خدا کے پڑوس کو چھوڑنا ایک نعمت کیلئے تھا حقیقت میں جو شخص بھوک کے سبب حالات اضطراری میں ہو بھوکا نہیں ہوتا۔ کیونکہ کھانے کی طلب کر نیوالا کھانا کھانے والے کے حکم میں ہوتا ہے پس جس کا درجہ بھوک کا ہوتا ہے وہ کھانے کو چھوڑنے والا ہوتا ہے، نہ کہ کھانا کھانی سے ممنوع ہوتا ہے، اور جو شخص کھانا موجود ہونے کی حالت میں کھانے کو چھوڑ دیتا ہے اور بھوکا رہنا اختیار کرتا ہے دراصل بھوکا رہنے والا ہوتا ہے، اور شیطان کی قید ان نفس کی ہوا کو کنا سوا بھوکا رہنے کے نہیں ہو

سکتا اور کئی نعمت اللہ علیہ السلام سے میں ومن حکم التورۃ ان یكون فیہ ثلاثۃ اشیاء نوصی علیہ و
 کلامہ صغیرۃ واکملہ فافقہ یعنی مرید کی شرط یہ ہے کہ اس میں تین چیزیں ہوں۔ اس
 کی نیت بجز غلبہ کے نہیں ہوتی۔ اور اس کا کلام بلا ضرورت نہیں ہوتا۔ اور اس کا کلام نافذ نہ
 ہو نہیں ہوتا۔ اور فاقہ بعضوں کے نزدیک معنی ان ضرورت ہوتا ہے اور بعضوں کے نزدیک اس
 کی مبعودتیں سات دن ہوتی ہے۔ اور بعضوں کے نزدیک ایک ہفتہ اور بعضوں کے نزدیک چالیس
 روز ہے اور محقق لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ سچی جھوک چالیس سات دن کے پیچھے ایک مرتبہ لگتی ہے
 اور وہ جان رکھنے کیلئے (لگتی ہے) اور اس کے درمیان جو جھوک قوم ہوتی ہے طبیعت کی شرارت اور
 ضرور ہوتی ہے جان تو کہ اللہ عزوجل تجھے عاقبت سے کہ اہل معرفت کی تمام رگوں میں خداوند کریم کے
 بھیدیں اوزان کے دل و نظر کی جگہ ہیں۔ اور دلوں سے ان کے سینہ میں دروازے کھلے ہوئے ہیں اور
 عقل اور ہوا ان کی درگاہ پر تھی ہوتی ہے بالخصوص توجع عقل کو مدد دیتی ہے اور ایسے ہی نفس ہر اکو مدد دیتا
 ہے اور جس قدر طبیعتیں غذا کے ساتھ بعد رش پائیں گی اسی قدر نفس زیادہ قوت پائے گا اور ہوا کی
 تربیت زیادہ ہوگی اور اس کا دبدبہ اعضا میں پھر خواہا ہوتا ہے اور ہر گز میں اس کے پھینکنے سے درجی
 طرح کا حجاب نہ جاتا ہے۔ اور جب غذاؤں کے طالب کا ہاتھ نفس سے واپس ہوتا ہے عقل بہت
 مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور نفس کی قوت رگوں سے ٹوٹ جاتی ہے اور اسرار اور براہین ظاہر ہوتے
 ہیں۔ اور جب نفس اپنی حرکتوں سے عاجز ہوا اور ہوا اپنے وجود سے فانی ہوئی تو باطل خواہش و
 ارادہ خدا کے اظہار میں محو ہوا اس وقت مرید کی تمام مراد پوری ہو جاتی ہے،

اور ابوالعباس قصاب حمزہ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میری
 فرمانبرداری اور گناہ و دیگر ہوں میں بندھا ہوا ہے جب میں کھانا ہوں تو تمام گناہوں کی اصل اپنے اندر
 پاتا ہوں اور جب کھانا نہیں کھاتا تو تمام فرمانبریوں کی اصل اپنے اندر پاتا ہوں لیکن مجھ کو کہنے کا مشرہ خدا
 کا مشاہدہ کرنا ہے، کیونکہ مجاہدہ اس کا سامنا ہے پس مشاہدہ سے سیر ہونا بہتر ہے یا مجاہدہ مجھ کو کہنے
 سے کیونکہ مشاہدہ مردوں کا میدان ہے اور مجاہدہ بچوں کا کھیل ہے فقال شیخ یشاہد الحق تحسیر
 من الجوع یشاہد الحق یعنی خدا کے مشاہدہ سے سیر نہا مخلوقات کے مشاہدہ سے بہتر ہے اور اس
 معنی میں کلام بہت ہے مگر میں سی پر اختصار کرتا ہوں تاکہ کتاب بہت لمبی نہ ہو جائے واللہ اعلم۔

آٹھواں کشف المحجوب حج میں!

خَلْفَهُ دَعَلَ مَلَانِیَ فَرَمَا وَدَلَّوْهُ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اَلَيْتُو سَبِيْلَهُۥۤ مَعْنٰی خُدا
 تعالیٰ کا لوگوں پر خاند کعبہ کے حج کرنا کا حق ہے اور یہ حق انہی لوگوں پر ہے جو کہ اس کے راستہ کو طے
 کر سکیں طاقت رکھتے ہوں یعنی عین فرضوں سے ایک عین فرض حج بھی ہے اور اس کیلئے بندہ کا صحیح
 العقل اور بالغ ہونا اور مسلمان ہونا اور اس کے راستہ کی طاقت کا حاصل ہونا شرط ہے اور حصول استطاعت
 سے مراد یہ ہے کہ احرام باندھ سہتھات پڑا اور وقت کرے عرفات میں اور خاند کعبہ کا طواف کرنا با اتفاق ہے
 اور بہ اختلاف صفا اور مروہ کے درمیان دو طرنا اور غیر احرام حشرم میں نہ جانا چاہیئے اور حرم
 کو حرم کہتے ہیں کہ اس میں مقام برابر ہے مگر البتہ کیلئے امن کے محل ہیں۔ ایک مقام اس
 کے بدن کا اور دوسرا مقام اس کے دل کا یہ مقام تن کا مکہ معظمہ ہے اور یہ مقام دل کا خلعت ہے اور جو
 شخص اس کے بدن کے مقام کا ارادہ کرے اس کو تمام خواہشوں اور لذتوں سے اعراض کرنا چاہیئے
 اور نیز کفن پہننے اور شرکاء حلال کر نیسے یا تھہرائے اور تمام حواس کی در بندی کرے اور عرفات میں حاکم
 اور اس جگہ سے چڑھ کر ذوالفہ اور مشعر احرام میں جائے اور پھر اٹھائے اور مکہ میں خاند کعبہ کا طواف کر کے منا
 میں آئے اور اس جگہ تین دن رہے اور پھر مشعر طواف کو فوق پھینکے اور اسی جگہ سر کے بال منڈوائے اور کوٹائی
 لے اور کپڑے پہننے پھر حبیب کوئی شخص ایسا کہ اس کے دل کا مقام کا قصد کرے اس کو تمام محبوب چیزوں
 سے منہ موڑنا چاہیئے اور لذتوں اور راحتوں کو اذول کرے اور غیروں کی یاد سے منہ پھیرے کیونکہ اس کا
 جہان کی طسرف تو جہ کرنا متعین ہے پھر عرفات کے میدان میں معرفت کا قیام کرے اور اس جگہ سے
 اُغت کے مزدلفہ کا قصد کرے اور پھر سر کو خدا کے حرم تنزیہ کے طواف میں بھیجے اور منا میں خراب
 لکڑوں اور حص کے پتھروں کو چھیکے اور نفس کو مجاہدہ کی قربان گاہ میں قربان کرے اور خلعت کے مقام
 میں پہنچے پھر دشمنوں سے اور ان کی تواروں سے محفوظ رکھا و دخول امن مان کے مقام میں ہو گا اور دل کا
 داخل ہونا قطعیت اور اس کے متعقبات سے امن متلب ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 الْحَاجُّ وَفَدَّ اللّٰهُ بَعْطِيَهُمْ مَا سَاوَاوْا وَيَسْتَكْبِيْبُ لَهُمْ وَلَا عَسَاۤ اِيْنٰی حَاجِي خُدا کا گروہ ہیں جو کچھ خُدا
 سے مانگتے ہیں انہیں خُدا کی طرف سے ملے گا اور جو دعا مانگتے ہیں اللہ عزوجل ان کی دعا کو قبول فرماتا

ہے، جو کچھ وہ مانگتے ہیں ان کے حوالہ کرتا ہے اور ان کو جواب دیتا ہے اور ایک دوسرا اگر وہ پناہ مانگتا ہے اور یہ دوسرا اگر وہ کچھ مانگتا ہے اور نہ ہی پناہ دیتا ہے بلکہ اللہ عزوجل کے سپرد ہوتا ہے جیسا کہ ابراہیم صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ نے کیا۔ **وَقَالَ لَهُ رَبِّي اَسْكَنْتَ لِي بَيْتًا لِّطَلْعِیْنِ یٰعِیْسٰی** وقت ابراہیم سے اس کے پروردگار نے کہا فرما بڑا ہو تو اس نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا فرمانبردار ہوں اور حبيب ابراہیم علیہ السلام حضرت کے مقام میں پہنچے تو اس نے تمام تعلقات ترک کر دیئے اور دل کو غیر سے منقطع کیا۔ تب خداوند تعالیٰ نے چاہا کہ مطلق پر ان کو جلوہ نما کرے، مگر وہ کو مقرر فرمایا تاکہ اس کے اور اس کے والدین کے درمیان جدائی ڈالے اس نے آگ جلائی اور ابلیس نے گویا بتایا کیا اور اس کو گائے کے پتھر میں سی کر گریبا میں کھا چیریل علیہ السلام تو شریف لائے اور گویا کہ پلہ کو پکڑ کر کہا۔ **هٰکُلَ لِّکَ الْاِیْمٰنِ** منہ کا چپے یعنی کیا آپ کو بھیجے سے کوئی حاجت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا **اَتَاَیْتُکَ فَلَا یَعْنِیْ** مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں ہیں جو پہل لے کہا کہ کیا آپ کو خدا سے بھی کوئی حاجت نہیں رہا ہے فرمایا **لِحَسْبِیْ مِنْ سِوَاِیْ جَنَّتِیْ بِحَسْبِیْ** کہ مجھے خدا کافی دانی ہے اور خوب جانتا ہے کہ مجھے اسی کی خاطر ہر گم میں ڈالنے لگے ہیں اس کا علم مجھے زبان کے حوال سے منع کر رہا ہے، اور محمد بن فضل فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے تعجب رکھتا ہوں کہ جو دنیا میں اس کا گھر ڈھونڈتا ہے وہ کیوں اپنے آپ کو اس کا مشاہدہ تلاش نہیں کرتا وہ گھر کسی وقت پالیکا اور کسی وقت نہ پالیکا اور مشاہدہ تو ضروری ہوگا اگر پتھر کی زیارت سال بھر میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے تو دل کہ جس کو رات دن میں تین سو ساٹھ دفعہ دیکھا جاتا ہے کیوں اس کی زیارت نہ کرنی اولیٰ ذہن کو اہل حقیت کے نزدیک ہر قدم میں جو مکہ مستند کی طرف اٹھایا جاتا ہے ایک نشان ہے اور جب حرم میں پہنچتے ہیں ہر ایک سے خلعت پالتے ہیں اور ابو زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کی عبادت کی جزا اور سزا اہل پرہیزی اس کو کہ دوکراس نے خود کج کے روز عبادت نہیں کی ہے کیونکہ عبادت اور مجاہدے کے ہر سانس کا ثواب فی الحال حاصل ہے اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ کرنے کے موقع پر بجز گھر کے کوئی چیز نہ دیکھی۔۔۔۔۔ دوسری مرتبہ گھر کو بھی دیکھا اور صاحب خانہ کو بھی دیکھا اور تیسری دفعہ گھر کو نہیں دیکھا بلکہ محض گھر کے صاحب کو میں نے دیکھا اور حرم اس جگہ ہوتا ہے کہ جس جگہ مجاہد ہو اور مجاہد اس جگہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مشاہدہ عظیمی ہوا جس کسی کو تمام جہاں قربت کا وعدہ گاہ اور نفع یعنی محبت کی خلوت گاہ نہ ہوگا اس کوئی الحال دوستی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ اور

جب بندہ مکاشف ہوتا ہے تو اسوقت تمام جہان اس کا حرم ہوگا اور جب بندہ محجوب ہوگا تب جو حرم اس کیلئے سب جہان سے مبرا کرتا ایک ترین ہوگا اظلمہ الاشیاء ذالانجیب بلاعبین یعنی سب چیزیں سے زیادہ تاریک والا دوست کا وہ گھر ہے کہ جس میں دوست نہ چوں مشاہدہ کی قیمت غلت کے غلام میں ذات کا ذکر نہ ہے کہ نہ کہ خداوند کیم نے اس معنی کا موجب خانہ کعبہ کے دیدار کو بنایا ہے نہ کہ کعبہ کی قدر و منزلت کیلئے ۔ مگر سبب کو ہر سبب سے تعلقی پیدا کرنا چاہیے تاکہ خداوند تعالیٰ کی مہربانی کو نفسی کھات میں ملتا ہوتی ہے اور کہاں سے ظاہر ہوتی ہے اور طالب کی مراد کہاں سے پڑھی ہوتی ہے پس موعول کی موعوبان اور موعولوں کے طے کر نیسے پوری ہوتی ہے نہ کہ عین حرم میں ظاہر ہوتی ہے کیونکہ وقت کو حرم کا دیدار ہم ہوتا ہے ، بلکہ دائمی محبت میں سرگرا یا پھر گمانے شوق میں سرگرا یا ہے ہوتی ہے ایک شخص حضرت جنید کے پاس آیا اس کو آپ نے فرمایا کہ تو کہاں سے آیا ہے اس نے کہا حج کر کے آیا ہوں جنید نے فرمایا کیا تو نے حج کیا ہے اس نے کہا ہاں جنید نے فرمایا کہ جس وقت تو گھر سے حج کے ارادے سے چلا اور تو نے کوچ کیا تو کیا اس وقت تھے اپنے گناہوں سے بھی کوچ کنہہ کیا یا نہ اس نے کہا کہ میں نے گناہوں سے کوچ نہیں کیا ۔ آپ نے فرمایا کہ بس تو نے حلت نہیں کی ۔ فرمایا کہ جب تو گھر سے چلا اور ہر منزل پر تو نے رات کو مقام کیا کیا خدا کے واسطے کہ مقام تو نے سبکھ طے کئے یا نہ اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا بس تو نے منزلوں کو نہیں طے کیا ۔ فرمایا کہ جب تو نے حرام باندھا تو کیا اس وقت تو صفات بشریہ سے علیحدہ ہوا یا نہ یعنی جیسے تو نے اپنی عادتیں اور کپڑے اتارنے ویسے ہی اپنی صفات بشریہ کو بھی اپنے سے جدا کیا یا نہ اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو نے حرام نہیں باندھا فرمایا کہ جب تو عرفات میں کھڑا ہو تو کیا مجاہد کے کشتے سے جھک و اقیقت ظاہر ہوتی یا نہ اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو عرفات میں کھڑا نہیں ہوا فرمایا کہ جب تو مزدلفہ میں گیا تو تیری مراء حال ہوئی اور تو نے اپنی نفسانی خواہشوں کو چھوٹایا یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو مزدلفہ میں نہیں گیا آپ نے فرمایا کہ جب تو نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا کیا اس وقت تو نے سکی آنکھوں سے تنزیہ کے محل میں جملہ حق کی بارگاہ کے لطیفہ دیکھے یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس تو نے طواف بھی نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ جب تو نے صفا اور مڑہ کے درمیان سعی کی تو کیا اس وقت صفا اور مڑہ کے رتبہ کا تو نے ادراک کیا یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ بس ابھی تک تو نے سعی بھی نہیں کی فرمایا کہ جب تو نے عمر کرنے کی جگہ پر قربانی کی تو اس جگہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بھی تو نے قربان

کیا یا نہیں اُس نے کہا نہیں آپ نے فلاں کہ تو نے قربانی نہیں کی فرمایا کہ جب تو نے منگنیے پھینکے تو اس وقت جس قدر فضلی
 خواہشیں تیری عینیں تھیں ان سب کو تو نے پھینکا یا نہیں اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے ابھی
 سنگریزے بھی نہیں پھینکے اور نہ ہی تو نے حج کیا واپس چلے جاؤ اور اس صفت پر تو حج کر یہاں تک کہ تو
 ابراہیم علیہ السلام کے مقام تک پہنچ جائے، میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ غار کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔
 اور روئے ہوئے یہ شعر پڑھ رہا تھا، شعر، «وَأَصْبَحَتْ يَوْمَ الْفَيْدَةِ الْعَيْنُ مَحَلًّا وَكَانَ حَدَى النَّجْدِ يَدِينُ تَلَوِي
 فَصَحَّ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْ سَلَى فَهَلْ مِنْ خُفٍّ بِإِنْ كَلَّ عَلَيْنَا بِهَا آتِيَنَ تَنَزَّلُ وَ لَقَدْ أَفْسَدَتْ حَجَّي وَ
 فَنُكِّي وَعَمْدَتِي وَ فِي الْبَيْتِ لِي شُغْلٌ عَنْ الْحَجِّ أَشْغَلُ وَ سَأَذْجِعُ مِنْ مَقَامِنِي حُجَّةً قَائِلًا بِمَا كَانَ
 الَّذِي قَدْ كَانَ كَلَّ تَقَبَّلَ دِينِي صَبْحَ كِي مِسْ لَے قربانی کے روز اس حال میں کہ مفید اونٹ کہ حج کہ سے
 تھے اور صدی حدی خوان کی تھی وہ آواز دیتا تھا اور صدی کرتا تھا میں سلی کے حلقہ کو چھتا ہوں اپنا کوئی
 ٹھکانہ نہیں دلا ہے کہ اس کا نزول کہاں ہوگا البتہ تحقیق تباہ کیا میں نے اپنا حج اور قربانی اور عمرہ اور
 جدائی میں میرے لئے شغل سے سدا حج سے روگڑانی ہے مگر قریب میں آئندہ سال کو حج کیلئے اس
 حالت میں دلچسپی میں نے تمام کرنا ہوں سے رجوع کیا ہوا ہوں حج کو چھوڑ دیا وہ قبولیت کے درجہ کو
 نہیں پہنچا فیض بن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مرقس بن ایک جوان کو سنی کئے ہوئے
 خاموش دیکھا تمام مخلوق دعائیں پڑھتی اور وہ خاموش تھا میں نے کہا اے جوان تو کس لئے دعائیں پڑھتا ہے
 نے کہا کہ میں حشر میں مبتلا ہوں اس وجہ سے کہ جو وقت تھا میں نے اس کو فوت کر دیا اور میری وجہ
 شرم کے دعا مانگنے کو نہیں چاہتا میں نے کہا تو دعا مانگ تاکہ خداوند تعالیٰ کو ان سب کی برکتوں سے مراد
 پر پہنچا ہے اپنے فرمایا کہ اُس نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور اس سے ایک نعرہ نکلا اور اس کی جان بھی
 اسی نعرہ کے ساتھ رخصت ہوئی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ذوالنون رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 کہ میں نے ایک جوان کو منا میں بیٹھنے سے دیکھا تمام مخلوقات قرآن میں مشغول تھی اور وہ غناک شکل
 بنائے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ یہ کیا کرتا ہے اور کوں ہے اس نے کہا اے
 خدایا تمام مخلوق قرآن میں مشغول ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے نفس کی قربانی تیری جناب میں پیش کر
 لے میرے پروردگار اس کو قبول فرما یہ کہ کہ اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے صلی کی طرف اشارہ کیا
 اور گر پڑا جب میں نے دیکھا تو وہ مردہ پڑا تھا۔ اللہ کی اس پر رحمت ہو پس حج کی وقف میں ایک نصبت

علیہ فرماتے ہیں مَا دَأَيْتُ كَيْفًا وَقَطَّرَ لَكَ دَأَيْتَ اللَّهُ فَبَدَّلَ آتَى بِصَحْفَةِ الْبَقِيَّةِ یعنی میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا
 مگر خداوند تعالیٰ کو میں نے اس میں دیکھا اور شاخ رحمتہ اللہ علیہم سے ایک شمع نکلتا ہے مَا دَأَيْتُ كَيْفًا وَقَطَّرَ
 لَكَ اللَّهُ يَغْفِرُ بِكَ لِقَابَاتِ الْحَبِيبَةِ وَحَلِيَّانِ الْمَشَاهِدَةِ یعنی شاہدہ میں غلو ہونے اور محبت کے غلبہ میں فرماتے
 ہیں کہ میں نے ہر چیز میں اللہ عزوجل کو دیکھا پس ایک فعل دیکھنا ہے اور فعل کے دیکھنے میں سر کی آنکھ کیساتھ
 فاعل کو دیکھنا ہے اور سر کی آنکھ کے ساتھ ایک کے فعل کو فاعل کی محبت کل سے کھینچ لیتی ہے یہاں
 تک کہ وہ اپنے آپ کو سب کا فاعل دیکھتا ہے پس یہ طریقہ استدلالی مہلتا ہے اور اس سے وہ جذبہ پیدا ہوتا
 ہے اور اس کو معنی یہ ہے کہ ایک مستقل ہوتا ہے تاکہ حق کی دیسوں کا ثابت کرنا اس پر آسان ہو ایک خدا
 کے شوق میں مجتہد ہوتا ہے یعنی دلیل اور تحقیق اس کیلئے موجب محاب ہوتی ہیں لَاحِقٌ مِّنْ حَقِّكَ شَيْئًا
 لَا يَطْلُبُ لِمَ غَيْرُهُ قِيَمَتُهُ الْمَنَافِعَةُ مَعَ اللَّهِ وَالْإِخْتِصَاصُ حَلِيلُهُ فِي الْحَكَامِيَةِ دَأَيْتَ لَكَ مَعْنَى شَوْخِص
 کسی چیز کی پہچان کھتا ہے وغیرہ کے ساتھ آرام نہیں پاتا اور جو دوست کھتا ہے وہ غیر کو نہیں دیکھتا پس اس
 کے فعل پر چمکدہ نہ کرے تاکہ تنازع کرنے والا نہ ہو اور اس کے کام پر مقروض نہ ہوتا کہ تعارف کرنا والا نہ ہو
 خداوند تعالیٰ نے رسول اور اُن کے معراج سے ہم کو خبر دی اور فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى الْإِنْسَانُ شِدَّةُ
 شَوْقِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَى خدا کے شوق کی شدت کی وجہ سے آپ نے کسی کی طرف آنکھ نہ کھولی جو کچھ
 مناسب معلوم ہوا دل سے دیکھا چہرہ کہ دوست موجودات سے آنکھ کھولے ضرور اپنے دل سے خدا کو دیکھ
 یکتا ہے اور اللہ عزوجل نے فرمایا لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى کہ تحقیق میرے رسول نے اپنے پروردگار
 کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اور نیز فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ آتَى ابْصَارَ الْعَيْنِ وَمِنْ
 أَشْهُوتٍ وَأَبْصَارَ الْقُلُوبِ عَنِ الْخُلُوقَاتِ مَعْنَى فرما دیجئے واسطے ایمانداروں کے کہ اپنی آنکھوں کو نہ بچا رکھیں
 یعنی اپنی سر کی آنکھوں کو شہوتوں سے دل کی آنکھوں کو فطرت سے بند رکھیں پس جو شخص اس سبب
 مجاہدہ کے سر کی آنکھ نہ ہوتوں سے سلا دیتا ہے لاجلہ وہ خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے لَاحِقٌ مِّنْ حَقِّكَ شَيْئًا
 فَجَاهِدْ ۖ كَانَ أَصْدَقَ مَشَاهِدَةٍ پس باطنی شاہدہ ظاہری مجاہدہ سے مقرون ہوتا ہے اہل بن عبد اللہ
 تشریف رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا مَنْ هَضَبَ بَصَرَهُ عَنِ اللَّهِ طَرَفَةً حَلِيلًا لَا يَفْتَنُ طَوَافِقَهُ مَعْنَى جو شخص
 خدا کی طرف سے ایک لحظہ ہر آنکھ بند کر لیتا ہے کبھی بھی لہو نہ پائے گا کیونکہ غیر کی طرف جانا خدا سے منہ موڑنا ہے
 اور جو شخص غیر خدا کی طرف گیدہ ہلاک ہو پس اہل شاہدہ کی وہی عمر ہوتی ہے کہ جو شاہدہ میں ہوا وجودت علی

حضور کی حالت میں گزرتے دیکھتا ہوں اور جب کا زمانہ عمر میں شمار نہیں ہوتا اور اسی جہت اللہ علیہ
 لوگوں نے پہچان کر تیری عمر کتنی ہے آپ نے فرمایا چار سال انہوں نے کہا کہ اس طرح فرمایا کہ تیرا سال عمر کے حجاب
 میں گزرتے ہیں لیکن چار سال سے اس کو دیکھتا ہوں اور حجاب کا زمانہ عمر میں شمار نہیں ہوتا اور اسی جہت اللہ علیہ
 اپنی دعا کے دوران میں فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اغْنِنِيْا بِحَبْلِكَ وَانْثَارْنِيْ خَلْقًا يَّغْنِيْكَ حَقَّ تَعْبُدُكَ اَنْ يَّغْنِيْكَ
 وَاَيْسَ طَرَفٍ بار خدایا بہشت اور دوزخ کو اپنے غیب کے خزانہ میں پرشید و فراوان کی یاد مخلوق کے
 دل سے فراموش کر تاکہ تجھ کو ان کی خاطر نہ پوچھیں چونکہ بہشت میں طمع کیلئے حصہ ہے اس لئے آج کے دن
 عقلمند یقینی حکم کیساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جب دل کو محبت سے حصہ نہیں ہے تو ابدتہ
 غافل مشاہد سے محجوب ہوگا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سے جائیہ کو خبر دی کہ میں
 نے حق کو نہیں دیکھا۔ اور عبد اللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا
 کہ میں نے حق کو دیکھا ہے پس اس وجہ سے مخلوق اختلاف میں ہی اور جنہوں نے تدبیر سے کام لیا وہ قصد
 کو پہنچنے لیکن وہ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا اس سے مراد یہ تھی کہ میں نے سر کی آنکھ سے دیکھا
 اور وہ جو فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا کیونکہ
 ان دونوں میں سے ایک اہل باطن سے تھا اور ایک اہل ظاہر سے تھا۔ اور ہر ایک کے پاس کلام اس کے
 حال کے موافق کیا پس جب سر کی آنکھ کیساتھ دیکھا اگرچہ آنکھ کا واسطہ نہ ہو کیا نقصان ہے، اور جنید رحمۃ
 اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ اگر خداوند کریم اپنے دیکھنے کا مجھے حکم دے تو میں اس کو کبھی نہ دیکھوں کیونکہ آنکھ دوستی
 میں غیر ہوتی ہے اور غیر کی غیریت مجھے دیدار سے باز رکھتی ہے کیونکہ دنیا میں میں اس کو ہوا واسطہ دیکھ سکتا۔
 پس واسطہ کی مجھے کیا ضرورت ہے واللہ اعلم بالصواب، فقہی "ذَوَاتُ لَحْظَةٍ نَّاطِلِيْ حَلِيْلٍ
 فَالْحَقُّ طَرَفِيْ اِذَا نَظَرْتُ اِلَيْكَ مَعِيْ تَحْقِيْقٌ مِّنْ تَحْقِيْقٍ لِّظَرْفٍ كَرْنَةٍ سَهْمَكُمَا هُوَ بَسْ بَسْ كَرْنَا هُوَ بَسْ
 اَنَّهُ كَجَوْبٍ مِّنْ تِيْرِيْ طَرَفٍ دِيْكُمَا هُوَ بَسْ بَسْ دَوَسْتُ كُوَابِنِيْ اَنَّهُ كُھُو دِيْكُھُنَّ مِّنْ مِّنْ رَّكْعَتَا هُوَ بَسْ بَسْ
 اَنَّهُ كُھُو بَسْ
 آنکھیں غبر ہوتی ہیں۔ کسی پیر سے لوگوں نے پوچھا کہ تو کیا خدا دیکھنا چاہتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے
 کہا کہ کیوں جواب دے یا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تو اس نے نہ دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش
 نہ کی تو آپ نے دیکھا پس ہماری خواہش ہمارا حجاب اعظم ہے کیونکہ ارادت کا وجود دوستی میں مخالف
 ہوتا ہے، اور مخالفت حجاب ہوتی ہے، اور حجب ارادت دنیا میں ملے ہوتی تب مشاہدہ حاصل ہوا اور

جب مشاہدہ نے ثبات پایا دنیا مانند عقل کے ہوگی۔ اور عقلی مثل دنیا کے، اور بزورِ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ لَا تَدْرِي مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ۔ یعنی خدا تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر دنیا اور عقلی میں ایک لحاظ کیلئے بھی اس سے محبوب ہوں تو وہ مرتد ہو جائیں یعنی ہمیشہ ان کو مشاہدہ کے دھوکے ساتھ جاتا ہے اور صاحبِ زندگی کو ان کی محبت زندہ رکھتی ہے، اور لامحالہ جب مصداقِ محجوب ہوگا زندہ کیا ہوگا۔ اور ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں مصر میں جا رہا تھا میں نے لڑکوں کو دیکھا کہ وہ ایک جوان پر پتھر پھینک رہے تھے میں نے کہا کہ اس کو کیوں مارتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ لیوان ہے میں نے کہا کہ اس میں کوئی علامت جنون کی ظاہر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں میں نے کہا اے جوان یہ تو کہتا ہے یا تجھ کو الزام لگاتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں کہتا ہوں کیونکہ میں اگر ایک لحاظ خدا کو نہ دیکھوں محبوب ہونا لازم لگتا ہے اس نے کہا کہ نہیں میں کہتا ہوں کیونکہ میں اگر ایک لحاظ خدا کو نہ دیکھوں محبوب ہونا گوارا میں اس کی طاعت نہ کر سکوں گا مگر اس جگہ اس قصہ کے اہل سے لوگ غلطی میں پڑے ہیں اور گمان رکھتے ہیں کہ دل کی رویت اور اس کا مشاہدہ صورت اختیار کرتا ہے، کیونکہ ذکرِ باہر کی..... حالت میں ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں اور اگر ای ہیں ہوگی کیونکہ خداوند کریم کا اندازہ نہیں ہے تاکہ دل میں ہم کیسا تھ اندازہ پکڑے یا عقل اس کی کیفیت پر مطلع ہو جو کچھ موصوم ہو گا وہ بھی وہم کی جنس سے ہوگا اور جو کچھ عقل ہو گا وہ عقل کی جنس سے ہوگا اور عقلی جنسوں کا جنس نہیں ہے اور لطیفہ اور کثیفے سب ایک دوسرے کی جنس ہیں اور مخالفت کے محل ہیں ایک دوسرے کی جنس ہوتے ہیں کیونکہ توحید کی تحقیق میں ضدِ قدیم کے پہلو میں جنس ہوتی ہے کیونکہ ضدیں محدث ہیں اور تمام حوادث ایک ہی جنس ہیں۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَٰلِكَ هَتَّاءِ يَصِفُهُ التَّلَاحِدُ ۚ عَلَوُا أَكْبَرًا۔ پس مشاہدہ دنیا میں مثلِ صورت کے ہوتا ہے عقلی میں جب تمام اصحاب کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ عقلی میں رویت ہر گی بس دنیا میں بھی مشاہدہ رہا ہوگا پس اُس منجر میں جو عقلی کے مشاہدہ سے خبر دیتا ہے اور اس منجر میں جو دنیا کے مشاہدہ سے خبر دیتا ہے کوئی فرق نہ ہوگا، ان دو معمول میں طوطا جانتی ہے کہ خبر دیتا ہے نہ بطور دعویٰ کے یہی کہتا ہے کہ دیدار اور مشاہدہ رہا ہوتا ہے، مگر یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو دیدار ہوا ہے اور یا اب نہیں ہے کیونکہ مشاہدہ پوشیدہ صفت ہوتی ہے، اور خبر دینی زبان کا کام ہے اور جب زبان کو سرِ خبر ہوتی ہے تب بیان کرتی ہے، اور یہ مشاہدہ نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ ہوتا

ہے، کیونکہ جس چیز کی حقیقت عقل میں نہ آئے زبان اس کو کس طرح ظاہر کر سکتی ہے، اہل معنی مجاہد سے تعبیر کرتی ہے لَٰكِنَّ الشَّاهِدَةَ قَضَىٰ اللّٰسَانُ بِحُكْمِ الْعِلْمَانِ پس اس معنی سے خاموش رہنا بولنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے کیونکہ خاموش رہنا مشاہد کی علامت ہوتی ہے، اور لفظ یعنی گویا فی مشاہدے کا نشان ہے۔ اور ایک چیز کے مشاہدے ایک شے کی شہادت دینے میں بہت فرق ہے اور
یاسلئے ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے محفل علی اور درجہ قرب سے مخصوص کیا ہوا تھا آپ نے فرمایا لَا أَحْصِي تَنَاءَ عَلَيْكَ یعنی..... بارِ خدا یا میں تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آپ مشاہدہ میں تھے اور مشاہدہ دوسری کے درجہ میں کمال اتھا ہوتا ہے اور اتحاد میں عبارت کنسی کماں گئی ہوتی ہے پھر فرمایا اَنْتَ كَمَا اَشْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ یعنی تو وہی ہے کہ جیسے تو نے اپنی صفت کی ہے یعنی اس جگہ آپ کا کہنا میرا کہنا ہوتا ہے اور آپ کی خاموشی شہادت ہوتی ہے، اور میں اپنی زبان کو اس کا اہل نہیں جانتا کہ میرے حال کو بیان کرے اور نیز اپنے بیان کو بھی اس کا حق دار نہیں سمجھتا کہ میرے حال کو ظاہر کرے اور ایک کہنے والا انہیں مخول میں کہتا ہے شعر، تَمَكَّنْتُ مِنْ اَهْدَىٰ فَلَمَّا دَانِيَهُ يَهَيْئُ فَلَمَّا اَمَلْتُ لِسَانًا لَا طَوْفًا یعنی میں نے اپنے دوست کی خواہش کی پس جب میں نے اس کو دیکھا تو ہکا بکا بھڑا میں اور میں اپنی زبان اور حال کا مالک نہ رہا۔ اور تمام احکام مشاہدہ کے ہیں کہ جن کو میں نے تمام مختصر طور سے بیان کر دیا ہے وہ بالشر التوفیق۔

نواں کشف الحجاب صحبت میں اوم اسکے آداب اور احکام میں !

خداوند تعالیٰ نے فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنَ وَاَقَامَ الصَّلٰةَ وَآتٰهُنَّكَ مَالًا مِّنْ اٰمَالِ اٰمِنٍ اَوْ بَنُوهُمْ يُبْنِيْ لَكَ اِيْمَانًا وَّالْوَسْطٰى بَيْنَهُنَّ اُولُوْا اَرْحَامٍ اَوْ اُولُوْا اَرْحَامٍ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا مَحْسَبَ لَكُمۡ فِىْهَا اِلٰهٌ يَّوۡمَ الدِّىۡنِ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُ اللّٰهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰحِمُونَ
میں نے فرمایا اَحْسَنُ اَلَّذِيْنَ يٰمَنِيْ اَوَّلُ اِيْمَانٍ مِّنِيْ اَوَّلُ اَبِیْمَانِ سے ہے اور نیز فرمایا اَوَّلُ اَبِیْمَانِ
مِنِيْ اَوَّلُ اَبِیْمَانِ مِّنِيْ مجھ کو میرے پروردگار نے ادب سکھلایا اور مجھے بہت ہی اچھا ادب عنایت
فرمایا پس تو جان لے کہ تمام دینی اور دنیاوی کاموں کی زینت آداب سے متعلق ہے اور خلق
کی امتیاز کے مقاموں سے ہر مقام کیلئے ادب ہے اور کافر اور مسلمان اور کھلے اور مقلد اور سنی اور
بدعتی سب کے سب اس امر پر متفق ہیں کہ آداب کی خوبی معاملات میں اچھی ہے اور کوئی رسم جہاں میں

ادب کے بغیر.... ثابت نہ ہوگی۔ ادا و ادب آدمیوں میں مروت کی حفاظت ہوتی ہے اور ادب میں حفاظت سنت ہے اور دنیا میں حفظ عزت ہے اور یہ فیصلہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ جس کیلئے مروت نہ ہوگی اس کو سنت کی پیری بھی نصیب نہ ہوگی اور جو شخص سنت کی حفاظت نہیں کرتا وہ عزت کی بھی حفاظت نہیں کرتا۔ اور ادب کی محافظت معاشرت میں مطلوب کی تعظیم سئل میں حاصل ہوتی ہے اور خدا کی تعظیم اور اس کے شاعر تصوف کے طریق میں تقویٰ سے حاصل ہوتے ہیں اور جو کوئی خدا کے شواہد کی تعظیم کو بے عزتی کے ساتھ پاؤں کے نیچے روندتا ہے اس کا صوفیوں کے طریق میں کوئی حصہ نہیں ہوتا اور کسی حال میں سکر اور غلبہ طالب کو ادب کی محافظت سے منع نہیں کرتا کیونکہ ادب ان کی عادت ہوتی ہے اور عادت طبیعت کا قرینہ ہوتی ہے، اور طبیعتوں کا ساتھ دینا جو ان سے کسی حال میں قصور نہیں رکھتا کیونکہ جب تک زندگی قائم ہے اس کا گزرا محال ہے کیا پس جب تک کوئی انسان قائم ہے تمام آداب کی حالتوں میں آداب کی پیروی کرنی اس کیلئے لازم ہے کبھی تکلف کے ساتھ اور کبھی تکلف کے بغیر اور جہان کا حال ہوش کا ہوتا ہے وہ حفاظت آداب تکلف سے بچا لاتے ہیں اور جہان کی حالت سکر کی ہو تو خدا تعالیٰ آداب کو ان پر نگاہ رکھتا ہے اور کسی صورت میں تارک اللاد نہ مانی نہیں ہوتا۔ **وَالْمُؤَدَّةُ عِنْدَ الْاَدَابِ وَحَسْبُ الْاَدَابِ صِفَةُ الْاَكْمَالِ** جس کسی کو خدا تعالیٰ کو امت میاں سے کسی دلیل یہ ہوتی ہے زمین کے آداب حکم کو اس پر نگاہ رکھتا ہے، بخلاف ایک گروہ ملاحہ فیک کہ اللہ عزوجل کی ان پر نعمت ہو جو کہتے ہیں کہ جب بندہ محبت میں محبوب نامیے تو بہت محبت کی حکم اس سے ملاحظہ ہو جاتا ہے، اور اس معنی کو مشیت ازہی سے دوسری جگہ مفصل بیان کر دیا گیا لیکن آداب کی قین تھیں میں ایک توحید میں حق جاق علا کیساتھ اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ خدا اور ملازم اپنے آپ کو مجبوری سے نگاہ رکھے اور معاملہ اس قسم کا اختیار کرے جیسا کہ بادشاہوں کے دربار میں اختیار کیا جاتا ہے اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے، کہ ایک دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں دلا زفر مار کر بیٹھے ہوئے تھے جب اہل بیت علیہم السلام آئے اور عرض کی یہاں محمد اجلس جلسۃ العبد لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب باری میں بندوں کی طرح بیٹھو، اور کہتے ہیں کہ عارث صاحبی چالیس سال تک ملتان میں ایک فقیر بھی دیوار سے پشت نہ لگائی اور ہمیشہ دروازہ بیٹھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں شرم رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے مشاہد میں اس طرح نہ بیٹھوں جیسا کہ بندے بیٹھتے ہیں، اور میں جو علی بیٹ

عنانِ جلای کا ہول کہتا ہوں کہ میں نے خراسان کے ملک میں خدا کے بندوں سے ایک بندہ دیکھا جس کو
 زندہ کہتے ہیں اور وہ بہت ہی مشہور تھا۔ اور ملندی کے نام سے پکارا جاتا تھا اور کامل بزرگ تھا یہ بزرگ
 بیس سال سے پاؤں کے بل کھڑا ہوا ہے، نماز کی التحیات کے سوا انہیں بیٹھتائیں نے اسے اس کی علت
 پہنچی اس نے کہا کہ میرا بھی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں خدا کے شاہد ہیں بیٹھوں بلکہ ابویزید سے چھپا گیا۔
 بِمَوْجِبَاتِ مَا قَعَدَتْ یعنی آپ نے جو کچھ حاصل کیا کس چیز سے ... حاصل کیا۔ قَالَ بِحُضْنِ
 الْقُبَّةِ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جواب دیا کہ میں نے جو کچھ پایا خدا تعالیٰ کے ساتھ نیک صحبت اور با
 ادب ہونے سے پایا اور ظاہر میں اللہ عزوجل کیساتھ ویسے ہی رہا جیسے کہ باطن میں تھا۔ اور لوگوں کو چاہیے
 کہ ادب کی نگہداشت اپنے معبود کے شاہد ہیں لیکن۔ سیکھیں کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام کی
 صحبت اختیار کی اور یوسف علیہ السلام سے اپنے حکم کی قبولیت کے متعلق درخواست کی تو پہلے اپنے بت
 کے منہ کو پھیر دیا۔ ہاں کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں نے
 اپنے معبود کے منہ پر اس غرض کیا ہے کہ پڑاؤں دیا ہے تاکہ وہ مجھ کو تیرے ساتھ ایسی چیز کی حالت میں
 نہ دیکھے کیونکہ یہ ادب کی شرط کے خلاف ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے ملاقی
 ہوئے اور اللہ عزوجل نے یوسف علیہ السلام کےصال سے یعقوب علیہ السلام کو مشرف فرمایا تو یوسف
 کو جوانی عطا ہوئی اور وہ مشرف باسلام ہوئی۔ اور یوسف کے نکاح میں آئی۔ یوسف نے لیذا کی طروت
 قصد کیا تو لیذا اپنے بھائی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لیذا کیا میں تیرا وہی دل رہا نہیں ہوں تو
 مجھ سے کیوں بھائی ہے شاید میری محبت تیرے دل سے محو ہو چکی ہے لیذا نے کہا ایسا نہیں دوستی
 بدستور قائم ہے بلکہ بہلے سے بھی زیادہ ہے مگر میں نے ہمیشہ اپنے معبود کی بارگاہ میں ادب کو ملحوظ رکھا
 ہے جس روز تیرے ساتھ میں نے غلوٹ کی تھی اس روز میرے معبود نے میری کاست تھا جو بالکل دیکھتا نہیں تھا
 کیونکہ اس کی دوا نکھیں بدن دیکھنے کے تھیں میں۔ لہذا سپر سوت، پڑاؤں دیا تھا تاکہ بے ادبی کی تہمت
 کے الزام سے بری ہو جاؤں اب میں ایسا معبود رکھتی ہوں کہ جو دانا و دنیا بغیر آنکھ اور آلہ کے ہمہ گیر
 حالت میں مجھ کو دیکھتا ہے میں تارک الادب بنے نا نہیں چاہتی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مروج میں
 لیگے تو اپنے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دونوں جہان۔ سلمہ کی توجہ و نظر کو ہٹا لیا حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے
 فرمایا کہ مَا ذَاكَ الْبَصَرُ۔۔۔ اَیُّ بَصَرٍ لِّدَعْوَةِ النَّبَا وَمَا طَعْنُ اَیُّ بَصَرٍ لِّدَعْوَةِ الْعُقْبَىٰ یعنی کہی آنکھوں کے

کونے دنیا کے دیدار اور ترقی کے دیدار کی طرف سرکشی نہیں کرتے تھے اور دوسری قہماق و سبکی باہمی کاروبار میں سے ،
 اور وہ اس طرح ہو گا کہ تمام احوال میں اپنے نفس کیساتھ معرفت کی رعایت کرے یہاں تک کہ جو مخلوق اور خدا کی
 صحبت میں بے ادبی ہوتی ہے خود اس کا مرتکب نہ ہو اسکی توضیح اسطرح ہے کہ سوا سچائی کے کچھ نہ کہے اور وہ
 اس طرح ہوتا ہے کہ جس بات یا فعل کو اپنے خلاف پائے اس کو اپنی زبان پر جاری نہ کرے کہ اس میں عیرونی
 ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ کم کھائے تاکہ جائے ضرورت کیلئے کھانا پڑے اور تیسری قسم یہ ہے کہ اپنی ان چیزوں کی
 نظر نہ کرے کہ جو اس کے سوا غیر کو نہ دیکھتی چاہئے کیونکہ اہل قرآن علیہم السلام وہ چہرے سے روایت ہے کہ آپ نے
 عمر بھر اپنی پیشاب گاہ کو نہ دیکھا تھا۔ آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنی اس
 چیز کے دیکھنے سے شرم رکھتا ہوں کہ جسکی جنس کا دیکھنا عیرونی پر حرام ہو۔ اور ادب کی دوسری قسم مخلوق کی
 صحبت میں حسن معاملہ اور حفظ سنت ہے نواہ سفر ہو تو نواہ حضر + اور ان تینوں قسم کے آداب کو ایک دوسرے
 سے جدا نہیں کر سکتے اب میں بقدر امکان اس کو ترتیب وار بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مشیت الہی سے پیدا
 ہونے والا اس ناسخ کے مطالعہ کر میوالوں پر بہت ہی سہل اور آسان ہو جائے۔ و اللہ اعلم بالصواب

باب صحبت کا اور اسکے متعلقات کا بیان

خداوند جل علاہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللّٰهُ مَخْرَجًا
 محسن رحمتہم لا ھو ان یعنی جن مومنوں کے کام نیک نہ ہوں نہیں اللہ عزوجل ان کو دوست بناتا ہے اور نیز
 ان کو دلوں میں محبوب کر دیتا ہے ، جو اپنے لوں کو نگاہ رکھنا ہیں اور بھائیوں کا حق ادا کرنا ہیں اور
 انکی بزرگی اپنے اوپر دیکھیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُنْ لَّكَ ذَا صَیْقَلٍ لِّتَسْلُطَ عَلَیْھِمْ اَفَیْئَہُ
 و تو سنج لہ فی المجلس و تدعوہ بلبص امعا لہ اور یہ جو فرمایا رسول علیہ الصلوٰۃ نے وہ حفظ حرمت اور حسن رعایت
 کے قیام سے ہے اور فرمایا کہ مسلمان بھائیوں کی دوستی تین چیزوں سے مصفا ہوتی ہے ایک تو اس سے کہ
 جب تو اس کو دیکھے اس کو سلام کہے اور دوسرے اس کیلئے مجاہدوں میں شجاعت فرمے اور تیسرے اس کو اس نام
 سے کہ اسے کہ جو اس کے نزدیک یا وہ محبوب ہو اور خداوند کریم نے بھی ارشاد فرمایا ھُوَ اَتَمُّ الْمُتَحَنُّنِ
 رَحُوۃً وَّحَمًا اَتَمُّ نَبِیِّیْنَ اَفْخَرُ نَبِیِّیْمَ یعنی تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب پر مہربانی کی سوسے
 فرمایا کہ دو مسلمانوں کے مابین صلہ کرنا تاکہ انکے دلوں میں ایک دوسرے کی طرف سے نافرمانی نہ بیٹھے اور فرمایا

اور حکایات میں ہے کہ ایک آدمی کبر کے گرد طواف کرتے ہوئے کہتا تھا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اَخَوَاتِیْ
تَقِیْنَ کَذَلِکَ فِیْ هٰذَا النِّقَامِ کہ اے میرے پروردگار تو میرے بھائیوں کو نیک کر اس کے بھائی
کو تو اس مقام شریف پر پہنچ کر کیوں اپنے حق میں مانگیں ناگتا جو تو صرف اپنے بھائیوں کے حق میں دعا
کرنا ہے اس لئے کہا اِنِّیْ اِنْعَوَا اَزِیْمَ اِلَیْهِمْ فَاِنْ مَحْكُومًا صَلَّحْتَ مَعَهُمْ فَاِنْ فَتَنًا فَاسْتَدْرَکْهُمْ
میرے بھائی میں کہ جب میں ان کی طرف واپس لوٹوں گا اگر انگو میں نے نیک پایا تو میں بھی نیک رہوں گا اگر
انگو میں نے ان میں فساد پایا تو میں بھی اُن کے فساد کے سبب مفسد ہو جاؤں گا جب میرے صالح ہونے
کی بنا مصلوحن کی صحبت پر موقوف ہے تو میں اسی لئے محاکمات میں تاکر میرا مقصود ان سے محال ہوا وہ
سبب مذکور کی بنیاد اس امر پر ہے کہ نفس کو دو قسم کی عادتوں سے تسکین ہوتی ہے اے انسان جس
گروہ میں بھی رہے اسی گروہ کی عادتیں اور کام اختیار کر لیتا ہے کیونکہ تمام معاملات اور ان کے حق اور
باطل سے کرب میں وہ جن معاملوں اور اراء میں پرورش پاتا ہے اس میں دُشمن کا اُلواء اس کے
ارادہ پر غلبہ پکڑ جاتا ہے اور طبع اور عادت میں صحبت بہت بڑی تاثیر کر نیوالی ہے حتیٰ کہ باندائی کی صحبت
عالم ہو جاتا ہے اور طوطا آدمی کی تعلیم سے ملنے لگتا ہے اور گھوڑا بھی ریاضت سے اپنی بہائی عادت سے
آدمی کی عادت کی طرف آجاتا ہے اور نسل اسکی سب میں صحبت کا اثر ہے اور تاثیر صحبت تمام عادتوں کا بدلیتی
ہے اور وہ فیائے کرام کے مشائخ پہلے ایک سرے سے صحبت کا حق طلب کرتے ہیں اور مریدوں کو اس پر
صرح دلاتے ہیں یہاں تک کہ صحبت اُن پر فرض ہو جاتی ہے اور اس سے مزید تر شلخ نے اس گروہ کی
صحبت کے آداب میں مفصل کتابیں تصنیف کی ہیں جیسا کہ حضرت جنیدؒ نے ایک کتب بنام تصحیح اللہ
تصنیف کی اور ایک کتاب بنام الرعاۃ بحقوق اللہ احمد بن حنبلؒ نے لکھی اور ایک کتاب بنام آداب
المريد بن محمد بن علی ترمذی کی تصنیف ہے اور نیز ابو القاسم الحکیم اور ابو بکر وراق اور ہبل بن عبد اللہ
اور ابو عبد الرحمن سلمیٰ اور استاد ابو القاسم شیری رحمہم اللہ ان سب نے اس مٹی میں کامل کتابیں لکھی ہیں اور یہ
سب اس فن کے کلام کہتے ہیں۔ اور یہ مخصوص اس کتاب کے یہ ہے کہ جس کی کہ پاس یہ کتاب پہنچے اسکو دوسری
کتابوں کی ضرورت نہ رہے اور اس سے بیشتر کتب کے مقدمہ میں میں لکھا ہے کہ یہ کتاب تجھے کافی دینی ہوگی۔
اور اس طریق کے طالب علموں کو کئی دوسری کتاب کی حاجت نہ ہوگی۔ اب میں انکے معاملات کے آداب کی
قسموں میں چند باب علی الترتیب بیان کرتا ہوں انشاء اللہ عزوجل۔

اہل تصوف کی صحبت کا بیان !

اوجہ تھے جان لیا کہ مرید کیلئے سب چیزوں سے شکستہ صحبت ہوتی ہے اعلیٰ صحبت کے حق کو ملحوظ خاطر رکھنا فرض ہے کیونکہ تنہا رہنا مرید کیلئے موجب ہلاکت ہوتا ہے، اسلئے کہ مغیبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلشَّيْطَانُ مَعَ الْوَلِيِّ وَهُوَ مِنَ الْاَشْقِيْنَ اَعْلَىٰ یعنی شیطان اس شخص کیساتھ ہوتا ہے کہ جو تنہا ہو اور وہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے، اور خدا نے عزوجل نے فرمایا مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَاجِعٌ یعنی تین آدمی آپس میں راز نہ رکھتے ہوں چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے پس کوئی آفت مرید کیلئے اس کے تنہا رہنے سے بڑھ کر نہیں ہے اور حکایتوں میں میں نے پایا کہ جنید رحمہ اللہ کے ایک مرید غیال ہوا کہ میں نے درجہ میں کمال حاصل کر لیا ہے، اور میرے لئے بہت صحبت کیسے کی گوشتہ نشینی بہتر ہے، اس نے صحبت ترک کر کے گوشتہ نشینی اختیار کی جب رات کا وقت ہوا اُس کے پاس ونٹ لائے اور آہل بیت نے اس کا کہنا کہ تجھے بہشت میں جانا چاہیئے وہ ونٹ پر بیٹھ جاتا اور چلتا رہتا یہاں تک کہ ایک جگہ بہت خوشنما ظاہر ہوتی اور خوبصورت آدمی اور بہت عمدہ کھانے اور چارمی پانی ظاہر ہوتے صبح کے وقت تک اسکو وہاں پر رکھتے پھر سو جاتا اور جب بیدار ہوتا تو اپنے آپکو حجرہ کے دروازے پر پاتا یہاں تک کہ بہشتیت کی دعوت اس میں جاگزیں ہوتی اور جوانی کے غرور نے اس کے دل میں اثر کیا تب اس نے زبانی دعویٰ شروع کیا اور کہا کہ کھچھریسی حالت وارد ہوتی ہے، یہ خبر حضرت جنید کی خدمت میں پہنچائی گئی آپ اٹھے اور اس کے حجرہ کے دروازہ پر نشر لھٹ لائے ادا اپنے دیکھا کہ وہ ہوا اور حص میں سر ڈالے ہوئے ہے اور اس کا حال بوجہ تکبر کے دگرگول ہو رہا ہے، آپ نے اس کا حال پوچھا اس نے سب حال بیان کیا مختصر جنید نے فرمایا کہ اگر آج رات تو وہاں پر پہنچے تو اپنی طرح میں مرتبہ لا حول ولا قوۃ پڑھ کر بھونک کر پنج رات آئی حسب دستور سابقہ اسکو لے گئے اور قفل میں جنید کا انکار کئے ہوئے تھا جب وہاں پہنچے تھوڑی دیر گزسی تو اس نے تجربہ کی خاطر میں مرتبہ لا حول پڑھ کر بھونک کر آئی تو وہ مرید کہتے ہیں کہ وہ سب آدمی غمزدہ کرتے ہوئے چلے گئے اور اس مرید نے اپنے آپکو ایک کوڑی پر بیٹھا پایا اور چند ہڈیاں مردار کی اسکے گرد پڑی مٹی تھیں اس وقت وہ اپنی خطا پر واقف ہوا اور اپنی غلطی سے توبہ کی اور صحبت میں شامل ہوا اور مرید کو کوئی آفت مثل تنہائی نہیں اور ملکی صحبت کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے

درجہ میں پہچانے ہوئے ہوں کی عزت کرے اور مجسوں سے باعشرت زندگی بسر کرے اور بچوں کے ساتھ
 شفقت کا برتاؤ اختیار کرے بوڑھوں کو تو باپ کے درجہ میں سمجھنا چاہیے۔ اور بھروسہ کو بھائیوں کے درجہ
 میں اور بچوں کو بجائے فرزندوں کے تصور کرنا چاہیے۔ اور کینہ سے بیزار رہی اور عہد سے پرہیز کرنا چاہیے
 اور عداوت سے اجتناب چاہیے۔ اور کسی شخص کو نصیحت کرنے سے دریغ نہ کیے اور ایک دوسرے
 کی صحبت میں غلی کی کرنی اور خیانت کرنی اور قول فعل کیساتھ ایک دوسرے کا انکار کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ
 جب صحبت کی ابتدا محض خلیئے ہوگی تو بندہ سے جو فعل یا قول نامتنا سب صادر ہوگا اس سے
 دوستی میں فرق نہ آئے گا۔ اور مصنف کہتا ہے کہ میں نے شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صحبت
 کی شرط کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ہے کہ تو صحبت میں اپنا حفظ تلاش نہ کرے کیونکہ صحبت کی تمام آفتیں
 اسی امر میں منحصر ہیں کہ بندہ صحبت کو اپنے حظ کیلئے اختیار کرے، اور صاحب حظ کو صحبت سے
 تنہائی بہتر ہے اور جس وقت اپنے حظ کو چھوڑے گا اس وقت اپنے صاحب کے حظ کی خوب رعایت کریگا
 اور صحبت میں صاحب پانیراللا ہوگا۔ درویشوں سے ایک یوش کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کوہ سے مکہ معظمہ
 جایا کہ قصد کیمیری راستہ میں حضرت ابراہیم خواص سے ملاقات ہوئی میں نے صحبت میں بہنے کی
 درخواست کی آپ نے فرمایا کہ صحبت کیلئے امیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک فرمانبردار کی۔ تو امیر بننا
 چاہئے یا فرمانبردار یا تو خواص امیر بن یا مجھے بنائے میں نے کہا کہ آپ امیر بن جائیں آپ نے فرمایا کہ اب
 تجھے میرے حکم سے باہر نہیں ہونا میں نے اسکو تسلیم کیا جب ہم پہلی منزل پہنچے آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں نے
 ویسا ہی کیا آپ نے کھوس سے ٹھنڈا پانی نکالا لکڑیاں جمع کیں اور آگ بولے میں روشن کی اور مجھے گرم
 کیا اور جس کلم کے کرنے کا میں ارادہ کرتا آپ فرماتے بیٹھ جا اور حکم کی شرط کو نگاہ رکھ جب رات ہوئی بارش
 سخت ہوئی آپ نے اپنی گودھی اتار کر مجھ پر ڈال دی اور صبح تک میرے سر پر بکھڑے رہے اور جب
 گودھی سرستی آپ مجھ پر ڈال دیتے امیر میں خرمندہ ہوتا تھا مگر حکیم شرط کچھ عرض نہیں کر سکتا تھا۔
 جب صبح ہوئی میں نے کہا اے شیخ آج کل میں امیر ہوں گا آپ نے فرمایا خوب ہے جب رات کو ہم منزل
 پر اترے تو آپ نے پہلے ہی طرح کا حکم ناشر فرمایا میں نے کہا کہ آپ میرا حکم مانیں آپ نے فرمایا کہ
 فرمان سے وہ شخص باہر آتا ہے کہ جو امیر کو خدمت کا حکم فرمائے اسی صورت سے ہم مکہ معظمہ میں پہنچے
 اور جب مکہ معظمہ میں پہنچے میں بد جہ غلبہ فرما آپ سے بھاگ گیا۔ یہاں تک کہ آپ نے مجھکو مٹی میں

دیکھ فرمایا اے لڑکے تجھے اس طرح سے ہدایتوں کی خدمت کرنی لازم ہے اور ان کی صحبت سے اس طرح اختیار کر جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ صحبت اختیار کی اور انس بن مالک سے روایت بیان کرتے ہیں جو اپنے فرمایا صحیح
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنِينَ خَدَّ مَتَهَ فَوَاللَّهِ مَا قَاتَلَ لِي أَوْتَقْتُ وَمَا قَاتَلَ لِي مَشَقُّ فَكُنْتُ
 رِيَّةً فَكُنْتُ كَذَنًا فَلَا بَشَاطَةَ لِمَا أَفْعَلُهُ لِمَا لَا فَعَلْتُ كُنَّا كَهْمِ فِي رَسُولِ خَدَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي سَنَ سَالِ
 خَدَمَتِ كِي سَنَ قَسَمَ هَمَّ خَدَّ كِي آپ نے کبھی مجھ کو آف تک نہیں فرمایا اور جو کام بھی میں کرتا تھا آپ
 مجھ سے کبھی نہ پوچھتے کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے اور جو کام میں مگر کرتا آپ اس کے متعلق بھی نہ پوچھتے کہ تو نے
 فلاں کام کیوں نہیں کیا پس تمام دعویش و قسم کے ہیں۔ ایک عظیم اور دوسرے مسافر اور شایخ کا
 یہ طریقہ ہے کہ مسافروں کی خدمت پر مقیموں کی خدمت کو فضیلت دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نصیب بھٹتے
 ہیں اور عظیم خدا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس واسطے کہ مسافروں میں تنہو کی عزامت ہے اور مقیموں میں
 یافت کی اشارت ہے پس صاحب فضل وہ شخص ہوگا کہ جس نے پایا اور بیٹھا بہ نسبت اس کے کہ جو
 طلب کرتا ہے۔ اور مقیموں کو بھی چاہیے کہ مسافروں کو اپنے سے بڑھ کر کہیں کیونکہ وہ تعلقات رکھتے ہیں
 اور مسافر تعلقات سے علیحدہ ہوتے ہیں مسافر طلب میں مقیم ہیں اور مقیم دنیا میں موقت ہیں۔ بوڑھوں کیلئے
 ضروری ہے کہ وہ جوانوں کو اپنے پر فضیلت دیں کہ وہ قریب زمانہ ہیں۔ اور ان کے گناہ کم ہیں اور
 جوانوں کو بھی چاہیے کہ بوڑھوں کو اپنے پر بزرگی دیں کیونکہ ان کی عبادت کا زمانہ ان سے بہتر ہے اور
 خدمت میں بھی مقدم ہیں جب ایسا ہوگا جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے تو وہ فوہ گدہ ایک دوسرے
 سے نجات حاصل کر لیں گے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے واللہ اعلم بالصواب۔

فصل

اور آداب کی حقیقت نیک خصلتوں کا جمع کرنا ہے اور ادیب کے مادیہ کو اس لئے مادیہ کہتے ہیں کہ
 اس میں جو کچھ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے قَالَ ذِي الْبَحْرِ فَيَنْوَحُّ صَالًا لِحَيْنِ قَوْلِهِ أَوَيْتَ يَسِيْرِي مِنْ عَمَدِهِ
 خصلتیں جمع کی جائیں وہ ادیب کا اور مسابلات جو شخص لغت اور نحو اور صرف میں کمال رکھتا ہو اس کو
 ادیب کہتے ہیں پھر اس طائفہ کے نزدیک الْأَدَبُ الْوَقْرُ عَمَّ اَلْمُسْتَقْبَلَاتِ وَمَعْنَاهُ اَنْ تَحْضَلَ يَلُو فِي
 الْأَدَبِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَلَا اَدَبُ لَكَ اِنَّكَ كُنْتَ اَوْ يَسَا اَرَانِ كُنْتَ اَنْجِيًّا اَرَانِ لَمْ تَكُنْ كُنْ اِنَّكَ تَكُونُ

حقاً یضد یعنی ادب قابل تحریف تھا حال پر پھیرنے کا نام ہے انہوں نے کہا کہ اسکے معنی کیا ہیں فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر اور باطن میں تو اختلاف نہ کریم کیساتھ معاملہ بالادب نقد کرے کہ تو جب معاملہ اچکے ساتھ آراستہ ہو جائے تو اسوقت ادیب ہو جائیگا اگرچہ تیری زبان عجیب ہو کیونکہ عبارتوں کی معاملات میں کچھ قدر قیمت نہیں ہوتی اور ہر حال میں عالم لوگ عقلمندوں سے بزرگ ہیں ایک شیخ سے پوچھا گیا کہ ادیب کی شرط کیا ہے اس نے کہا کہ میں تیرا جواب ایک ہی بات میں تم کو دیتا ہوں میں نے متناہی ہے کہ ادیب وہ ہوتا ہے کہ تو کہے تو سچ کہے اگر تو معاملہ بھالائے تو تیرا معاملہ حق کے ساتھ ہو اور سچا کلام اگرچہ کڑا ہو مگر ممکن ہوتا ہے اور معاملہ خوب لگنے پر شکل ہو مگر اچھا ہوتا ہے پس جب تو کچھ کہے تو اپنے کلام میں تبھکو مصیب ہونا چاہیئے اور جب تو خاموش ہو تو تبھجا پنی خاموشی میں محقق ہونا چاہیئے اور شیخ ابوسفیہ سرخ صاحب المع نے اپنی کتاب میں باب ادب میں بہت ہی عمدہ فرق بیان کیا ہے، الناس فی الادب علی ثلاث طبقات اما اهل المدنیاء اکثر اداہم فی الفضلۃ والبلغة وحفظ العلوم واسمہ للولک واشعلا العرب واما اهل الدین فاکثر اداہم فی ریاضۃ النفس وتلویل الجوارم وحفظ الممدود وقرک الشہوت واما اهل الخصوصية فاکثر اداہم فی طہارۃ القلوب وعلماوات الاسود والوفاء بالعمود وحفظ الوقت وقلة الالتفات الى الخواطر وحسن الادب فی مواقع الطلب وادقات الحضور ومقلات القرب یعنی ادیب تین قسم کے ہیں ایک تو اہل دنیا ہیں کہ ادب ان کے نزدیک فصاحت اور بلاغت اور علوم کی یادداشت اور نیزہ جو کہے اشعار زبانی یاد کرنے اور لکھی حکایتیں یاد کرنے ہیں اور دوسرے اہل دین کہ ادیب ان کے نزدیک نفس کی ریاضت اور اعضا کی تلویل اور جدول کی نگاہداشت اور شہوتوں کی ترک ہے اور تیسرے اہل خصوصیت ہیں جو کہ ادیب ان کے نزدیک دل کی صفائی ہوتا ہے اور سر کی رعایت اور عہد کا وفا کرنا اور وقت کی نگاہداشت کرنی اور پرانہ نہ ٹکڑل کی طرف کمتر خیال کرنا۔ اور طلب کے محل اور وقت کے حضور اور قرب کے مقام میں نیک کام کرنا ہے اور یہ سخن جاس ہے اور اس کی تفصیل اس کتاب میں مختلف جگہوں پر آئیگی واللہ ولی التوفیق۔

باب صحبت کے آداب کا اقامت میں

جب کوئی درویش اقامت کرے اس کے ادب کی شرط یہ ہے کہ جب کوئی مسافر اس کے پاس

آئے تو اسکی تنظیم ہوا لائے کیلئے بڑی خوشی اس کے سامنے آئے اور اس کو عزت کیساتھ قبول کرے اور ایسا جانے کہ ہرچیز کے جہانوں سے ایک مہمان اس کے پاس آیا ہے اور اسکی خدمت دیکھ کرے جیسا کہ ابراہیمؑ کیا کرتے تھے بلا تکلف جو کچھ باحضر متیسر ہو پیش خدمت کرے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا فاعلمہ یعنی تمہیں پس لے آئے ہرچیز ایک ہوتا تازہ پھرا پکا کر اور یہ نہ پوچھے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جائینگے کیونکہ یہ باتیں پچھنا خلاف ادب ہے پس اسکا آنا جانا خداوند کریم کی طرف سے خیال کرے اور اسکا نام عبدالحق خیال کرے، پھر حیا کرے کہ وہ خلوت میں رہتی ہے یا صحبت میں۔ اگر خلوت سے رہتی ہو تو اسکے لئے علیحدہ جگہ عالی کر دے اور اگر صحبت سے راضی ہو تو بلا تکلف اس سے صحبت اختیار کرے تاکہ محبت اور اسکی خوشی بڑھے، جب رات کے وقت وہ سوئے تو اس کے پلوں دبائے۔ اور اگر آٹھ ہاتھ پاؤں پر نہ رکھنے کے اور کہے کہ میری عادت نہیں تو چھوٹے تاکہ اسکو بارگاہ نہ لگدے، اور دوسرے روز حمام میں لے جائے اور حمام بہت ہی پاکیزہ ہو۔ اور ان کے کپڑوں کو حمام کی سیکنجیل سے بچا کر کسی اجنبی کو اسکی خدمت کیلئے مامور نہ کر لے اور یہ اعتقاد رکھے کہ کلاس کے پاک کہ نیسے تمام آفتوں سے پاک و صاف ہو جائیگا اور اسکی پیٹھ کو کھلانا چاہیئے اور اسکے زانو اور پاؤں کی تکمیل اور ہاتھ کو ماش کرے اور اس سے زیادہ شرط نہیں ہے، اگر تعظیم کو نیا کپڑا بنا کر دینے کی توفیق ہے تو نیا کپڑا پہنانے ورنہ تکلف نہ کرے اور انہی پرانے کپڑوں کو اس قدر صاف کرے کہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائیں جب حمام سے باہر آئے تو وہی دھلے پٹے کپڑے اسکو پہنانے، اور دو تین روزہ اور نہ ٹھہرے اور اگر اس شہر میں کوئی بزرگ ہو۔ یا کوئی جماعت اور یا کوئی ائمہ اسلام کا نام ہو اسکو انکی زیارت کیلئے کہے اگر منہ زور کرے تو بہتر و نہ اصرار نہ کرے کیونکہ ایک وقت طلبا ان حق پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو اپنے بغض میں نہیں رکھتے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب ابراہیمؑ میں سے انہوں نے ہر پوچھا کہ اپنے سفروں کے عجائبات سے کوئی عجیب بات سناؤ تو انہوں نے فرمایا کہ جسے عجیب بات یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے مجھ سے میری صحبت کی درخواست کی مگر میں نے ان کی اس درخواست کو قبول نہ کیا کیونکہ میرا دل نہ چاہتا تھا۔ اور سوقت میں نے نہ چاہا کیونکہ بڑن حق کے کسی کی قصد وقت میرے دل میں تھی۔ کہہ سکی میں عایت کرتا البتہ یہ کسی موت سے جائز نہ ہوگا کہ مقیم مسافر کو اہل نیل کے سلام کیلئے بجانے یا ان کی جانی اور بیمار پسی اور تمام میں اسکو سنبھالے اور جس مقیم کو مسافروں سے یہ طبع ہو کہ میں گلا گسی کا ذریعہ بنوں اور اس گھر سے اس گھر کی طرف ایجاؤں تو اسکی خدمت نہ کرنی خدمت کر نیسے بہتر ہے کیونکہ اسی طریق سے

اس کی ذلت جو تھی ہے، اور میں جو علی بن عثمان جلالتی ہوں میں نے اپنے سفروں میں اس قسم کی مشقتیں اور سبب بہت دیکھے ہیں جو جاہل خدام اور ناپاک قسیم کبھی کبھی مجھ کو اٹھاتے اور اس خواجہ کے مکان سے اس مکان کے گھرے جاتے، اور میں باطن میں اسکو تباہ کاری کہتا اور بڑی کراہت سے چلتا۔ اور نظا ہر میں چشم پوشی کرتا اور دل پر غل کرتا کہ جو کچھ مقیم مجھ سے بے راہروی کا بتاؤ کر رہے ہیں۔ اگر کسی وقت میں میں مقیم ہوا تو مسافر دل کیساتھ بیٹا نہ کر دینا اور بے ادبوں کی صحبت سے تجھے اس سے زیادہ فائدہ نہ ہوگا کہ جو کچھ مجھ کو بھلا نہ معلوم ہو تو وہ نہ کرے پھر اگر کوئی درویش کچھ دن تک سستائے اور چند دن تک صحبت میں رہے اور وہ کوئی دنیا کی ضرورت ظاہر کرے تو مقیم کو اس سے چارہ نہ ہوگا کہ فی الحال اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور اگر یہ مسافر مدعی، اور بے ہمت ہو تو مقیم کو بے ہمت نہیں ہونا چاہیئے۔ اور اس کی محال ضرورتوں کے تاج ہونا ضروری نہیں۔ کیونکہ یہ طریقہ دنیا سے علیحدگی اختیار کرنے والوں کا نہیں جب ایسی ضرورت آئے تو اسکے لین دین کیلئے بالکل میں یا بادشاہوں کے حضور میں جانا چاہیئے۔ اسکو تارکان دنیا کی صحبت سے کیا کام لے سکتے ہیں کہ حضرت جنیدؒ اپنے مریدوں کیساتھ ریاضت کی خاطر بیٹھے ہوئے تھے، ایک سافر آیا اس کے نصیب میں آپنے تکلف سے کام لیا اور کھانا اسکے سامنے پیش کیا یا اس نے کہا کہ اس کھانے کے علاوہ مجھے نفلل چیز کی بھی ضرورت ہے حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ تجھے بازار میں جانا چاہیئے تھلا تو بازاری مرد ہے مسجد اور محفل کا بسنے والا نہیں بلکہ دعویٰ نے دمشق سے دو درویشوں کی رفاقت سے ابن العلاءؒ کی زیارت کا قصد کیا آپنے ستار میں رہتے تھے، ہم نے راستہ میں ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ اپنے اپنے واقعہ کو ہم اپنے دل میں کہیں تاکہ وہ پیر جائے باطن سے ہکو اطلاع دے اور ہلا واقعہ مل ہو جائے میں تو اپنے جی میں حسین بن منصور کے مناجاتی اشارے اور ایک نے اپنے دل میں دعا چاہی کہ میری محال درست ہو جائے اور میرے نفل میں یہ مراد رکھی کہ مجھے صابونی حوا چاہیئے جب ہم اپنی خدمت میں پہنچے تو اپنے مجھے تو حسین بن منصور کی مناجات کی چند جزیں نکال کر دین۔ اور دوسرے مدیث کی محال کو مانس کی اور اس کی محال اسی وقت گم ہو گئی۔ اور تیسرے مدیث کو فرمایا کہ صابونی حوا عوام الناس کی غذا ہے، تو اولیاد کا لباس رکھتے ہوئے عوام الناس کی طرح مطالبہ کرتا ہے تیرے لئے یہ بات درست نہیں یا تو درویشوں کا لباس پہنو اور اس قسم کے مطالبے چھوڑ دو۔ اگر ایسے ہی مطالبے کرنے میں تو درویشوں کا لباس اتار دو یعنی ان دعاؤں سے ایک بات اختیار کرو بغرض مقیم کو اس شخص کی رعایتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ جو حق سے مشغول ہو۔ اور اپنے حظ کا چھوٹی نیو لالہ ہو۔ اور جب کوئی شخص اپنے حظ پر قائم ہو تو دوسرے کا اسکے

کہ پہلے سفر دیکھ لے کرے نہ کہ خواہش کی پیروی کے واسطے جیسا کہ ظاہر میں سفر اختیار کرتے ہیں باطن
 میں بھی اپنی ہوا سے جھگڑا رہے ہمیشہ طہارت سے رہے اور اپنے مددوں کو منافع نہ کرے اور چاہے
 کہ اس سفر سے مراد یا حج ہو یا عروہ اور یا کسی جگہ کے دیکھنے کی اور یا فائدہ لینے کی اور یا غالب علمی
 کی اور یا کسی بزرگ کی زیارت کی اور یا کسی شیخ اور تربت کے دیدار کی وگرنہ اس سفر میں گنہگار ہوگا
 اہل اس سفر میں گودڑی اہل سجادہ اور لوٹا اور رسی اور جوتی یا نعلین اور عصا کے بدون چادر
 نہیں تاکہ گڈری کیساتھ اپنے منہ نہ ڈھانکے اور سجادہ یعنی مصلیٰ پر نماز پڑھے اور کدو سے طہارت کئے
 اور عصا کیساتھ آنتوں کو اپنے سے دور کرے اور اس میں اور بھی منافع ہیں اور جوتی طہارت کی
 حالت میں پاؤں میں رکھے تاکہ مصلیٰ پر آجائے اور اگر کوئی شخص زیادہ آلات سنت کی حفاظت
 کیلئے لکھے جیسے گھنٹی اور ناخن گیر اور سوئی اور سرمہ دانی تو جائز ہوگا پھر اگر کوئی شخص اس سے بھی
 زیادہ سامان اپنی آرائش کا تیار کرے تو ہم خیال کریں گے کہ وہ کس مقام میں ہے اگر ارادت کے مقام
 میں ہے تو اس سامان سے ہر ایک اسکے لئے بہت اور دیوار اور جبب کا حکم نکھتا ہے اور اسکے
 نفس کی رعونت ظاہر کرنے کا مایہ وہ خود ہے اور اگر تمکین اور استقامت کے مقام میں ہے اسکو یہ اور
 اس سے زیادہ بھی جائز ہے اور میں نے شیخ ابو مسلم فارس بن غالب فارسی سے سنا کہ میں ایک روضہ شیخ ابو
 سعید ابو الفرج فضل اللہ بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں زیارت کے واسطے سے آیا میں نے آپ کو ایک
 تخت پر اس حالت میں دیکھا کہ آپ تکبیر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ایک پاؤں کو اپنے دوسرے پاؤں پر
 رکھا ہوا تھا اور مصری چادر اوڑھے ہوئے تھے اور میرے کپڑے بکچل کے آلودہ تھے اور مثل چہرہ کے مجھے
 تھے اور میرا بدن تکلیف سے پگھلا ہوا اور ایک گود مجاہدہ سے زبردتہاں جو اس حالت میں دیکھنے سے حیرت
 علی میں انکار پیدا ہوا میں نے اپنے آپ کو کہہ کر بھی مددیش ہے اور میں بھی مددیش ہوں اور یہ اتنے آرام
 میں ہے اور میں اتنے مجاہدوں ہوں آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کو میرے باطن کے حال سے اطلاع ہوگئی
 اور آپ نے میرے غرور پر اطلاع پائی آپ نے فرمایا کہ اے ابو مسلم تو نے کس دیوان میں پایا ہے کہ خود میں
 درویش ہو سکتا ہے جب میں نے پورا پورا حق کو دیکھ لیا تو اس نے مجھ کو خفت پر بٹھا یا جب تو نے
 پورا پورا اپنے آپ کو دیکھا تو اس نے مجھ سے تیرے نصیب میں کچھ نہ ہوا ہمارے حصہ میں مشابہ آیا اور
 تیرے حصہ میں مجاہدہ اور یوں نون خدا کی راہ لے مقام میں اور محتالی اس سے منزہ ہے اور

درویش مقامات سے ملتی ہے، اور نیز احوال سے خلاصی پائے ہوئے ہے شیخ ابو مسلم نے فرمایا کہ میرے
 مہوش مجھے رخصت ہوئے، اور چنانچہ مجھ پر سیاہ ہوا جب میں اپنے آپ میں آیا تب میں نے توبہ
 کی اور توبہ قبول ہوئی۔ پھر میں نے عرض کی کہ اے شیخ مجھ کو اجازت دو تاکہ میں جاؤں۔ کیونکہ میرا معاملہ
 تیرے دیدار کا متعلّق نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا صدقے یا با صلیب یعنی اے ابو مسلم تو نے سچ کہا پھر
 اپنے اوپر قبضہ شیل کے یہ ریت پڑا ہے آنچہ کو شتم توانست شنیدن خبر۔ جہنم میں کیا کبیر و یلک بصر
 یہی جسکی خبر کو میرے کان سننے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے وہ سب کچھ میری آنکھوں نے ظاہر دیکھ لیا۔
 پس مسافر کیلئے سنت کی حفاظت ہمیشہ لازمی امر ہے اور جب ہم کہیں پہنچے بڑی عزت کے
 ساتھ اسکے پاس آئے اور سلام کہے اور پہلے بایاں پاؤں جلتی سے باہر نکالے کیونکہ مغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایسا ہی کیا جب جزنا پاؤں میں پہنے پہلے دایاں پاؤں پہنے اور پھر دوسرے پہنے اور جب پاؤں کو
 دھوئے تو پہلے دایاں پاؤں دھوئے پھر بایاں پاؤں دھوئے پھر دو رکعت موافق حکم کے نتیجہ الامور
 بنے پھر درویشوں کے حقوق کی رعایت میں مشغول ہو۔ اور کسی حال میں مقیموں پر اعتراض نہ کرنا چاہیے
 اور کسی معاملہ میں کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور یا اپنے سفر کی سختیاں اور علم یا کاشتیں اور دانتیں
 کسی جماعت میں بیان نہ کرے کہ یہ سب نفس کی رحمت ہوتی ہے، اور جاہلوں کا رنج کھینچنا چاہیے اور
 ان کی تکلیف کا بوجھ خدا کیلئے برداشت کرے کیونکہ اس میں برکتیں بہت ہونگی اور اگر مقیم یا اسکے
 خادم اس پر حکم کریں اور اسکو اہل کوجہ کے سلام کرانے یا کسی کی زیارت کیلئے بلائیں اگر ہو سکے تو غلٹ
 نہ کرے مگر دل میں اپنی دنیا کی خاطر وہی کام نہ کرے جو اہل بجاٹیوں کے کاموں کو غنہ پر محمول کرے اور
 اسکی کوئی تاویل کرے اور کسی حالت میں بھی اپنی محال ضرورتوں کی تکلیف ان کے دل پر نہ رکھے، اور
 خواہش اور آرام کی جستجو کو واسطے بادشاہوں کے دربار میں نہ کھینچے، اور حاصل کلام یہ ہے کہ تمام قلوب
 میں مسافر اور مقیم کو خداوند تعالیٰ کی رضا کی طلب کی صحبت میں رہنا چاہیے اور ایک دوسرے پر اتفاقاً وعدہ
 ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے سے مساویانہ گفتگو کی جائے، اور ہنسی و ہنچے کیونکہ شرم ہو جائیگا خدا کے
 طلب پر یا مسکے مخلوق کی بات کہنی اچھی نہیں کیونکہ محقق غفل کی بدیعت سے فاعل کو دیکھتے ہیں اور
 مخلوق جس صفت پر بھی ہو خداوند کریم کی بیداری ہوتی ہے اگرچہ محبوب اور محبوب اور مکاشف ہو..... اور
 فعل پر جھگڑا کرنا فاعل سے جھگڑا کرنا ہوتا ہے اور جب آدمیت کی نظر سے مخلوق کی طوفان دیکھے تو سب

سے بھلا ہو جائے اور جان لے کہ تمام مخلوق مجبور اور مقہور اور مغلوب اور عاجز ہے اور کوئی شخص اس کے سوا نہیں کر سکتا کیونکہ اسکی مخلوق اسی طرح ہے اور مخلوق کو اس کے ملک میں نصرت نہیں اور کسی کو عین چہرہ کی تبدیل پر مطلق قدرت نہیں۔ وبالله التوفیق۔

ان کے کھانے آداب میں | جان تو کہ آدمی کو بجز غذا کے چارہ نہیں ہے، کیونکہ طبیعتوں کی ترکیب کا قائم ہونا بجز کھانے اور پینے کے

نہیں مگر موت کی شرط یہ ہے کہ اس میں مبالغہ نہ کریں۔ اور رات اور دن بقدر کے فکر میں غفل نہ رہیں اور شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق کان ہمتہ ما بدخل فی جوفہ کان قیمتہ ما یخرج منہ یعنی جس شخص کی ہمت صرف اپنی جھجک پیٹ میں داخل کرتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اسی کے موافق ہوگی کہ جو اسکے اندر سے نکلے گا۔ اور بالخصوص خدا کے راستہ کے لڑائیوں کو بہت کھانے سے بڑھ کر کوئی چیز مضرت نہیں ہے، اور اس سے پیشتر اس کتاب کے باب الجوع میں میں نے اس کا قیاس مذکور کیا ہے، مگر سچائی زندگی کا فی ہے، اور اصل حکایات میں دیکھا ہے کہ ابو زید سے مریدوں نے پوچھا کہ آپ کیوں بھوک کی زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر فرعون بھوکا رہتا تو کسی آواز کی آواز نہ کرتا۔ اور اگر فاروق بھوکا رہتا تو کبھی بغاوت نہ کرتا۔ اور جب تک عبد بھوکا رہا اس کے نزدیک قابل تعریف تھا اور جب پیٹ بھر کر کھانے لگا تب نفاق اس میں ظاہر ہوا اللہ عزوجل نے کفار کی صفت میں فرمایا ذرہم یا کفرہ او یمنعوا اولئیمہم اللعل ھتون یقتلون یعنی انکو چھوڑ دے کہ کھائیں اور نفع اٹھائیں اور یمنی امید میں غافل رہیں پس مقرر ہے جان لیں گے اور نیز فرمایا والذین کفرو انھم یمنعون ویاتون کما تاتون الذناب والذین کفرو انھم یمنعون کفرہم اور کافرو گ نفع اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسا کہ جو پاتے کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانا ہوگا اور سہل بن عبد اللہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں شراب سے پیٹ بھر لینے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو حلال کھانے سے بھرا جائے انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کیوں فرمایا آپ نے فرمایا کہ اسکی یہ وجہ ہے کہ جب شہم کو شراب سے بھرا جائے تو عقل آرام پائیگی اور آتش شہوت فرو ہو جائے گی اور مخلوق اسکی زبان اور ہاتھ سے آرام پائیگی اور بے خوف رہے گی لیکن جب حلال کھانے سے پیٹ بھرے گا یہ وہ خواہشیں اسکی دستگیر ہوگی اور شہوت مضبوط ہوگی۔ لہذا نفع اپنے حصے کی جستجو میں اجر سے گا۔ اسلئے کہ مشائخ نے انکی صفت میں فرمایا ہے

اور نہ نصیر کچھ مانگے کیونکہ اس میں اہل طریقت کی توہین ہوتی ہے کیونکہ دنیا دار دنیا میں کس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو کثرت مال سے دنیا دار محتاج ہے اور نہ ہی قلت مال سے بے بیش ہوتا ہے جو کوئی فقر کو غنا پر بزرگی دیتا ہے وہ دنیا دار نہ ہوگا اگرچہ بادشاہ ہو اور جو کوئی فقر کا منکر ہوگا دنیا دار ہوگا اگرچہ حالت اضطراری میں ہو اور جب دعوت میں حاضر ہو کھانے اور نہ کھانے کی چیز میں تکلف نہ کرے جو کچھ وقت پر دستیاب ہو کھالے اور اگر صاحب عورت نامی حرم ہو تو بیوہ مثال ہونے کے منزلیں میں پڑنا جائز ہوگا اور اگر غیر محرم ہو تو اسے گھر جانا جائز نہیں بلکہ سبکی مہمانی نہ کرنی بہتر ہے کیونکہ سہل بن عبد اللہ فرماتا ہے اَلَّذِي هِيَ اَلِدِّيَّةُ يَتِي لِكُلِّ شَيْءٍ اَحْثَا سِحْرًا وَادْتَسَتْ اَوْدَحْلُمِي هُوَ حَقِي وَبَعْدَ التَّزْوِيقِ وَادْعَا اَعْلَمَ بِالصُّوْبِ ۔

باب ان کی رفتار کے آداب میں

اندر داخل ہونے فرمایا عباد السطنین الذین یحشون علی الذنوب الرئسین بندے رحمان
 کے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں جانتا چاہتے کہ طالب حق جب چلتا ہے تو اسکو معلوم نہیں ہوتا
 کہ میرا قدم کس چیز پر پڑتا ہے قدم اس پر ہے یا اسکی طرف ہے۔ مگر اگر اس پر ہے تو اسکا متغنا کر کافی پیسے
 اور اگر اسکی طرف سے ہے تو وہ اس میں کیا کرے گا حتیٰ کہ زیادہ ہو جائے حضرت ولولہ طاعتی نے ایک روز
 دعا پائی ہوئی تھی مریدس نے عرض کی کہ آپ تھوڑی دیر تک صحن پر ٹہلیں تاکہ دعا والی اپنا فائدہ ظاہر کرے
 آپ نے فرمایا کہ میں شرم رکھتا ہوں کہ کہیں قیامت کے روز اللہ عزوجل مجھ سے یہ سوال کرے کہ تونے
 اپنی خواہش کے اتباع میں قدم کیوں رکھ لیے جیسا کہ جابر علیل نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْجَلْتُمْ بِمَا كَانُوا
 یُحْشَوْنَ یعنی انکے قدم اچھے اعمال پر گواہی دیں گے پس دروہن کو چاہیے کہ چلتے ہوئے مراقبہ میں چلے
 اور کسی طرف نگاہ نہ کرے، اور اپنے سامنے کی طرف وحیان رکھے اور اگر کوئی شخص سامنے سے آ رہا ہے
 تو اپنے آپ کو اپنے کپڑے بچا نیکے لئے نہیں دے کیونکہ سب مومن اور فیضان کے کپڑے پاک میں اور ایسی
 چال چلنا خود بینی اور دعوت بظلالہ کرتا ہے، پھر اگر کوئی کافر راستہ میں ملے یا اس کے بدن پر پلید یا
 ظاہر مہروری ہو تو اپنے آپ کو اس سے بچانا اور سسٹھ اور جب جماعت کیساتھ چلے تو اگے چلنے کا قصد نہ
 کرے کیونکہ زیادت و کموفتی محکم کام ہوتا ہے، اور نیز پیچھے پیچھے ہونے اور تواضع ڈھونڈنے کا اہلاد

کہہ دے کیونکہ جب تو اخص کا اسے احساس ہو یا ہو تو یہ میں کہہ ہوگا اور پاؤں اور پاؤں کو حسبِ استطاعت پہنچا دے
سے بچا گئے رکھے تاکہ اس کا پروردگار سکورات میں پیدا ہونے سے بچائے اور چاہیے کہ جب
کوئی جماعت مالکِ مدینہ اس کے ہمراہ ہو تو راستہ میں کسی سے کھڑا ہو کر باتیں نہ شروع کرے اور اپنی
انتظار نہ کرائے، اور آہستہ آہستہ چلے شامی نہ کرے کیونکہ شامی چلنا حرصوں کی چال ہے، اور بہت
نرم نرم بھی نہ چلے کیونکہ بہت ہی آہستہ چلنا تنکروں کی چال ہے، اور قدم پورا رکھے اور حاصل ہے
کہ مدینہ کی مقدار ہمیشہ اس صفت کی ہو کہ اگر کوئی شخص اس سے پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو فرما کہ
میں نے کراچی کا ایک عالمی دینی سنی مکتبہ میں اپنے سب کی طرف جانیرا لا ہوں عنقریب وہ میری
دستخانی فرمایا۔ اگر اس کے سوا چلے گا تو اس کا چلنا وبال ہو جائیگا کیونکہ قدموں کی درست خیال کی برتری
ہے پس جس کا حق کیلئے جمع ہوگا اس کے اندیشہ کی متابعت میں ہوگا، اور ابو فرید فرماتے ہیں
کہ مدینہ کا بلا مراقبہ چلنا غفلت کا نشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ ہے خود بخود دو ہی قدموں میں
ظاہر ہو جائیگا، کیونکہ ایک اپنے نصیبوں پر قدم رکھتا ہے اور دوسرا خدا کے فرمان میں قدم رکھتا
ہے، یہ ایک قدم کو اٹھاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ پر رکھتا ہے، اور طالب کی رفتار قطع سفر کی نشانی
ہوتی ہے، اور خدا کا قرب سفر سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور جب اس کے قرب کیلئے مسافت نہیں
تو طالب کیلئے سکون کے محل میں پاؤں بیدہ ہونے کے سوا کیا چارہ ہوگا و اللہ ولی التوفیق۔

سفر اور حضور ان کی نیند کے آداب کے بیان میں

جان تو کہ مشایخ رحمۃ اللہ علیہم کا اس مضمین میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک مرید
کا سوتا تسلیم نہیں کیا گیا، ہاں اگر غلبہ نیند کی حالت میں سو جائے تو کچھ حرج نہیں کیونکہ خواب کپانے
میں نہیں بٹا سکتا اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلنَّوْمُ سَمٌّ وَالْمَوْتُ مِیْنُ نِیْنِدٍ سَمٌّ کا بھائی
ہے پس نیند کی خلاف ورزی کی طرف سے نعمت ہوتی ہے اور موت لا محالہ بلا سے اشرف نعمت ہوتی
ہے اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت ہے اَللّٰهُ یَقَالُ عَلٰی مَنْ نَامَ عَنْ رُفْعِ مَنْ یُّحِبُّ یعنی اللہ عزوجل
نے مجھے اطلاع دی پس فرمایا جو شخص سویا غافل ہوا اور جو شخص غافل ہوا وہ محبوب ہوا۔ اور ایک گروہ
کے نزدیک مرید کا اختیار سے سونا اور خواب میں تکلف کرنا اہوق دعا ہوگا۔ جس وقت خدائی حکم کی

تمیں سے فراغت حاصل کر لی ہو اس لئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **وَقَمِ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَ عَيْنٍ النَّارِ حَتَّى يَنْتَبِهَ وَعَيْنُ الْعَقَبِ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَيْنُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَلْقَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ** سے قلم اٹھائی گئی ہے سونے والے سے جب تک بیدار نہ ہو اور لڑکے سے جب تک بالغ نہ ہو اور مومن سے جب تک ہوش نہ پکڑے، کیونکہ مخلوق ان کے شر سے بے خوف رہتی ہے، اور اس کا اختیار اتنی دیر تک چلا جاتا ہے اور اس کا نفس مردوں سے معزول ہوتا ہے، اور کلاما کا تبیں لکھنے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کی زبان دعویٰ کو چھڑ دیتی ہے، اور جھوٹ بولنے اور غیبت سے باز رہتا ہے، اور اس کی ارادت تکبر اور ریا اور امید سے منقطع ہو جاتی ہے **لَا يَجْلِكَ لِنَفْسِهِ فَتَا وَلَا تَفْعَا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا تَشْتَوِي** یعنی وہ نہیں مالک ہوتا نفس کا از روئے نقصان۔ اور نہ ہی از روئے قمع اور موت اور حیات و نشر کے اور اسی قبیل سے ہے کہ جو عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں **لَا تَشْتَوِي** اشد علی ابلیس من قوم العاصی یقول متى يذنبه ويقوم حتى يصحى اللہ یعنی شیطان پر نافرمانی کے سونے سے بڑھ کر کوئی سختی نہیں پس جو وقت گزیرے جو جگہ ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ کب بیدار ہو گا اور خدا کی نافرمانی کریگا۔ اور جنید رحمۃ اللہ علیہ علی بن سہلؓ مضافی۔ یہی اختلاف ہے، اور اس معنی میں جو علی بن سہل اس خط میں لکھتے ہیں کہ خواب غفلت اور عوارضات کا قائم ہونا ہے اور محبوب کو چاہیے کہ رات اور دن آرام نہ کرے کیونکہ اگر غفلت کی طاری ہوئی تو وہ اس وقت اپنے مقصود سے مفقود ہو جائیگا اور اپنے سے اور نیز اپنی کڑاؤ سے غافل ہو جائیگا اور حق تعالیٰ کی طرف سے محبوب ہو گا جیسا کہ خدا تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ **يَا دَاوُدُ كَذَّبَ مَنْ أَذْنَىٰ مَجْجَقِي وَآذَا جَنَّةَ اللَّيْلِ نَامَ عَنِّي يَمْنَىٰ** اے داؤد جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرنا ہے اور رات کو سو جاتا ہے نہ دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے اور جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جان تو کہ ہماری بیلادی خدا کی راہ میں ہمارا معاملہ ہے اور ہماری خواہش پر خدا کا فعل ہے اور جو کچھ ہم سے بل اختیار صادر ہو وہ اس سے کہیں زیادہ مکمل ہو گا، یہ کہ جو ہمارے اختیار اور ہماری طرف سے حق کیساتھ ہو۔ **وَالْقَوْمُ مُوْهِبَةٌ يَنْ أَلَّهَ تَعَالَىٰ عَلَى الْمُجْتَبِينَ** یعنی نیند دوستوں پر خداوند کریم کی طرف سے عطا ہے اور اس مسئلہ کا قائل صحابہ اور سکر سے ہے اور اس کی گفتگو پیچھے ہو چکی ہے لیکن تعجب کی یہ بات ہے کہ جنیدؒ مرد صاحب صحوہیں اور اس کی جگہ انہوں نے سکر کو قوت عطا فرمائی۔ ضرور اس وقت مغلوب ہو گئے

ہوں۔ تو سقت اسماعیل نے کہا کہ اے میرے باپ ہذا جِزْءُ مَنْ كَامَ عَنْ حَبِيبِهِ لَوْ كُنْتُمْ
 لَمَّا أَهْرَأتَ بِنْتِ نَجْرَانِ كَوْنِیْ بِاسْمِ جِزْءِہِ كَہِ جِوِاچَہِ سے غافل ہو کر سو جاتا ہے اگر آپ نہ
 سوتے تو آپ کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم نہ ہوتا پس آپ کے خواب نے آپ کو لا ولہ... اور مجھے بے جان کیا
 مگر میری تکلیف ایک غصہ کی ہوگی اور آپ کی تکلیف ہمیشہ کی ہوگی اور شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہر
 رات ایک کنوڑہ مک والے پانی کا اور ایک سلائی رکھ لیتے اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اس سے ایک
 سلائی کھینچ کر آنکھ میں ڈال لیتے، اور میں جہلی بنی عثمان جہلی کا ہوں میں نے ایک پیر کو دیکھا کہ وہ
 جب فرض ادا کر لیتے تو سو جاتے اور میں نے... شیخ احمد سمرقندی کو جو بخارا میں رہتے تھے دیکھا کہ چالیس
 سال تک رات کو نہ سوئے تھے۔ دن کو تھوڑا سا سو لیتے تھے اور اس مسئلہ کا رجوع ادھر ہوتا ہے
 کہ جب موت کسی شخص کے نزدیک زندگی سے عزیز تر ہو تو اس کو بہ نسبت بیداری... سو جانا،
 بہتر ہے، اور جب زندگی کسی کو بہ نسبت موت کے زیادہ محبوب ہو تو اس کو بہ نسبت سونے
 کے بیداری بہتر ہے، پس اسکی قدر و منزلت نہیں ہوتی کہ تکلف سے بیدار ہو بلکہ اسکی قدر ہوتی ہے
 کہ جب کو بیدار کر لائیں جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند کریم نے برگزیدہ کیا اور بلند رتبہ پہنچایا
 آپ نے ہی نیند میں تکلف کیا اور نہ ہی بیداری میں حکم آیا قُمْ أَكُنْ لَكَ كَلْبًا لِّنُفْسِكَ یعنی آپ رات
 کو نینام کیا کہ وہ کم نصف سے یا اس سے کم دبیش اور اسکی بھی کوئی قدر و منزلت نہیں جو نیند میں
 تکلف کرتا ہے، بلکہ اسکی ہے کہ جب کو سلائیں، جیسا کہ اللہ عزوجل نے اصحاب کہف کو برگزیدہ فرمایا اور
 اہل درجہ پہنچایا اور کفر کا لباس انکی گرین سے اتارا انہوں نے نہ تو نیند میں تکلف کیا اور نہ ہی بیداری
 میں یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے ان پر نیند ڈالی اور ان کے اختیار کے بغیان کی پرورش فرما کر جیسا کہ فرمایا
 وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا كَاذِبَةً وَهُمْ يَتْلُونَ ذِكْرًا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَثَلَاتِ الَّتِي تُنذَرُ لَوِ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 وہ سوئے جاتے ہیں۔ اہم انگو دایں بائیں کوٹ پر بدلاتے ہیں اور یہ دہائیں بے اختیاری کی حالت
 میں تھیں اور جب بندہ اس قدر پہنچے کہ اس کا اختیار اس سے رخصت ہو جائے اور اس کا قبضہ
 سب چیزوں سے علیحدہ ہو جائے اور اسکی ہمت غیر سے منہ موڑے تو یہ سوئے یا نہ سوئے سب رخصت
 پہنچی ہے گا عزیز ہو گا پس مرید کی نیند کی شرط یہ ہوگی کہ اپنی شروع نیند کو اپنی آخری نیند کا زمانہ
 سمجھے اور گناہ سے تو بہ کرے اور دشمنوں کو خوش کرے اور... پاکیزہ رہے اور دلہنے ہاتھ پر

روقبلا سوئے اور دنیا کے کام منوائے جوئے اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرے اور شرط کرے کہ میں اگر بیدار ہوا تو گناہوں کے خیال میں نہ جاؤں چھاپس جو شخص بیداری میں اپنا کام منوائے مجھے ہوتا اسکو نیند یا موت سے کیا غم ہو سکتا ہے اھ کا کہوں میں یہ بات شہور ہے، کہ ایک پر ایسے نام کے پاس آتا کہ جو عزت نفس کی کلاہ اور مرتبہ و ریاست کی رعایت میں تھک کر رہ چکا تھا اور کہتا تھا کہ اے فلا نے مرنا چاہیئے اس کو اس سخن کے سننے سے بہت تکلیف ہوتی۔ کہ یہ گدا آدمی ہر وقت مجھے یہی بات کہتا ہے ایکن اس نے اپنے جی میں کہا کہ اسے پیر مرد مرنا چاہیئے اس نے مصیٰ بچایا اور اس پر دروازہ کر کہنے لگا کہ لو میں مر گیا اسی وقت اسکی مدح اسکے قلب زخمت ہوئی اسکو اس سے تنبیہ ہوئی اس نے جان لیا کہ پیر مرد فرماتا تھا کہ موت کا میری مثل قصد کر۔ اور میرے شیخ رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں کو یہ حکم دیتے تھے۔ کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو موت سوو واجب پیدا ہوو پھر نہ سوو کیونکہ دوسری نیند مریدان حق کیلئے حرام ہے اور نیز بیکار ہوگی۔ اور نیند بندہ کو نسیان کی طرف میں مبتلا کرتی ہے، اور اس معنی میں کلام بہت طول و طویل ہو سکتا ہے و افشاہ اعلم بالصواب :-

باب چہ پڑھنے اور کلام کر کے آداب میں

اللہ عزوجل نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مَقُولًا مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعِلْمًا لِلْإِيمَانِ اس شخص سے بڑھ کر کون احسن القول ہے کہ جو اللہ کے راستہ کی دعوت دیتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، اہل بیت خداوند کریم نے فرمایا قَوْلًا مَّقْبُولًا یعنی اچھی کہانی، بہتر سے اس صدقہ سے کہ جس کے پیچھے ایذا دی جائے اور نیز فرمایا قَوْلًا اِقْنَانِيں کہو تم کہم ایمان لائے، جاننا چاہیے کلمہ بات کہنے کا اللہ عزوجل نے بندہ کو حکم فرمایا ہے جیسا کہ اسکی خداوندی کا قائل ہونا اور اس پر اسکی سماعت کہنی اور مخلوق کو اسکی بارگاہ کی دعوت دینی اور گویائی بندہ پر خدائی نعمتوں سے نعمت عظمیٰ ہے اور آدمی دوسری چیزوں سے اسی کے ساتھ تمیز دیا گیا ہے اللہ عزوجل نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ یعنی ہم نے بنی آدم کو مشرف دیا ہے اور مستحقین کے قول میں اسکی معنی نطق دینی گویائی کے آئے ہیں یہی مرچہ کہ کلام کرنا خدا کی طوع سے بندہ پر ظاہری نعمت ہے مگر اسکی آفت بھی بہت بڑی ہے، اسلئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخْوَفُ عَلَيَّ اَكْتِنَافُ الْإِنْسَانِ یعنی سب سے زیادہ خوف مجھے امت سے اسکی زبان سے

ہے، ان فرض کلام میں شراب کے ہے جو کہ عقل کو مست کرتا ہے، اور مرد جب اس کے بیٹے میں مبتلا ہو جائے
 تو کبھی بھی اس کا پینہ نہ چھوڑے گا، اور اس سے بیدار ہوگا۔ اور جب اہل طریقت کو معلوم ہو کہ کلام آفت ہے
 تو وہ مراءض و دقت کے کلام نہیں کرتے سب سے پہلے اپنے سخن کی ابتدا اور انتہا میں غور کرتے ہیں کہ
 سب کی سب صداقت کا پہلوئے حق ہے یا نہیں اگر نہیں تو خاموشی اختیار کر کے ہیں کیونکہ
 وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خداوند کریم بھیڑوں کا جاننے والا ہے، اور بہت ہی برے ہیں وہ لوگ کہ
 جتنی تعالیٰ کو ایسا نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ عزوجل فرماتا ہے اَمْ يَحْسُبُونَ اَنْنَا لَا نَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
 بَلَىٰ وَرَسُولُنَا كَذٰبٌ يَّمْنُ فَرَقِيقًا ۚ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے بھیڑوں کو نہیں جانتے، ہاں میں جانتا
 ہوں اور ہمارے فرشتے بھی ان کے پاس کھتے ہیں۔ اور میں عالم الغیب ہوں۔ اور رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ صَدَقَتِي اَلَيْحِي جَوْضًا مَّوْشٍ ہوا اس نے نجات پائی، پس خاموش رہنے میں بہت
 فائز ہے اور بہت ہی فتح مندی ہے اور بولنے میں بہت آفتیں ہیں۔ اور شارع رحمۃ اللہ علیہم سے
 ایک گروہ چپ رہنے کو بولنے بے فضیلت ہوتا ہے، اور ایک گروہ بولنے کو خاموشی بے فضیلت دیتے
 ہیں، اور ان میں سے جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبارتیں سب کی سب دعویٰ ہیں اور جو جگہ معنی
 ثابت ہوں، دعوئے فضل ہوتے ہیں اور ایک وقت ہوگا کہ قول اختیار کی حالت میں کرنا عذر
 سمجھا جائیگا، یعنی جس وقت خوف کی حالت باقی ہو تو باوجود قول یا اختیار قدرت ہونے کے عذر
 کہنے کا ہوگا اور اس کے قول کا انکار معرفت کی جہت کو نقصان نہیں پہنچاتا اور کسی وقت کوئی بندہ غیر
 معنی کے محض دعوئے کیساتھ معذور نہ تصور نہ ہوگا اور اس کا حکم منافقوں کا حکم ہوگا پس دعویٰ
 بے معنی اتفاق ہونا ہے اور معنی غیر دعویٰ کیساتھ خلاص لائق جن اَشْسُ بُيَاذَةً عَلٰی سَيِّانٍ لَا يَنْتَفِعُ
 عَنِ السَّيِّانِ وَمِنْ اَشْسٍ بُيَاذَةً عَلٰی هَيَّانٍ اسْتَفْعَىٰ نَهْآ بِمَيْتَةٍ وَكَيْفَ مِنْ رَّبِّهِمْ مِنَ الْبَلَاءِ اَلَيْسَ
 راستہ بندہ پر کشادہ ہو تو کلام کرنے سے بے پروا ہو، کیونکہ عبارت غیر کو بغیر غنا ہوتی ہے اسحق صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تفسیر کے حال سے بے نیاز ہے اور اس کی اسکو پروا نہیں کہ غیر کا بیان اس کی طرف مشغول ہو اور
 جنید رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس معنی کا مؤکر ہے آپ نے فرمایا کہ مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ كَحَلِّ سَائِلٍ يَسْأَلُ
 حق کی دل سے شناخت کی اس کی زبان بیان سے گنگ ہوئی۔ اسے کہ عیان میں بیان حجاب ہوتا
 ہے لہذا علی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ جنید علی مجلس میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اپنے

بلکہ اکثر سے کہا یا تم یوں ہی میری مراد اور اشارہ حق علی علیہ السلام کی حضرت حمیدؑ نے فرمایا کہ اے
 ابوبکر اگر تیری مراد حق ہے تو تو نے اشارہ کیوں کیا کیونکہ وہ اشارہ سے مستغنی ہے اور اگر تیری مراد
 وہ نہیں ہے تو تو نے خلاف کیوں کہا کیونکہ مقتضای تیرے قول کو خوب جانتا ہے شبلی رحمۃ اللہ علیہ
 نے اپنے اس کہنے سے توہر کی اور وہ گروہ کہ جو کلام کہنے کو خاموشی پر بزرگی دیتا ہے وہ کہتا ہے
 کہ اپنے احوال کو بیان میں لانا ہمیں اللہ عزوجل کی طرف سے حکم ہے کیونکہ دعویٰ بمعنی قائم ہو گا اگر
 کوئی شخص ہزار برس تک دل اور سر سے عارف ہے اور کوئی ضرورت اسکی منع کر نیوالی نہ ہو جب تک اسکی
 معرفت کیساتھ اقرار شامل نہ ہو گا اس کا حکم کافروں کے حکم کے موافق ہو گا کیونکہ خداوند کریم نے
 مومنوں کی اکثر حمد اور ثناء فرمائی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا **اَتَاكَ نَجْوَةٌ وَبَكَتَ عَنكَ رَدْفٌ**
 یعنی اے میرے حبیب اپنے پروردگار کے فضل کا تذکرہ کیا کر اور ثناء محمد کا بیان کن اسکا
 کلام ہوتا ہے پس ہمارا کلام خدا کے حکم کی تعظیم بجا آوری کیسے ہوتا ہے اور خداوند کریم نے فرمایا
اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ یعنی تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کر دوں گا۔ اور نیز فرمایا **اَجِئْبْ وَدَعْوَةُ**
الدَّاعِ اِذَا دَعَا یعنی میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں اور ایسی ادبھی آیتیں ہیں اور مشائخ
 سے ایک شیخ بیان کرتے ہیں کہ جو اپنا معاملہ بیان نہ کرے گا اس کا معاملہ طے نہ ہو گا کیونکہ تیرے وقت
 کا بیان کرنا ابھی تیرا وقت ہی ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے **شعرہم رِیَاسَانِ اَحْاَلِ اَنْهَضَمُ مِنْ رِیَاسَانِ**
وَصَحْفَتِیْ عَنْ مَوَالِیْ تَحْمِلَانِ اور میں نے حکایتوں میں پایا ہے کہ لیکن ابوبکرؓ نے بعد اود کے مجلس میں
 جاتے اپنے مدعیوں میں سے ایک کو دیکھا کہ کہہ رہا تھا **اَلَمْ تَكُنْ تَحْذِرُ مِنْ اَنْ تَكْلَامَ یَعْنِیْ جِبَابَ لَبْنِیْ** سے
 اچھا ہے، **قَالَ اَلَسْبَنِیْ مَعَكَ تَنْتَ حَیْزُ مِنْ کَلَامِکَ وَکَلَامِیْ حَیْزُ مِنْ مَعْرِفَتِیْ لِاَنْ کَلَامَکَ لَعُوْہ**
وَمَعْرِفَتُکَ حَزَلٌ وَکَلَامِیْ حَیْزُ مِنْ مَعْرِفَتِیْ لِاَنْ مَعْرِفَتِیْ حِلْمٌ وَکَلَامُیْ حِلْمٌ شبلی نے فرمایا تیری
 خاموشی تیرے کلام سے بہتر ہے کیونکہ تیرا کلام لغو ہے اور تیری خاموشی بہتر ہے اور میرا کلام
 میری خاموشی سے بہتر ہے کیونکہ میرا سکوت حلم ہے اور میرا کلام علم ہے اور جب علم کو بیان
 نہ کروں تو علم بھٹکا ہوں اور اگر بیان کروں تو علم بھٹاتا ہوں۔ اور میں جو علی بن عثمانؓ جلابی ہوں کہتا
 ہوں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں اور خاموشی کی بھی دو قسمیں ہیں اور کلام ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل
 اور خاموشی ایک تو حصول مقصود اور مشاہدہ کی وجہ سے اور دوسرا غفلت کی وجہ سے پس ہر

شخص کو بولنے کے وقت اپنا گریبان پگھلنا چاہیئے اگر اس کا کلام حق ہو تو اس کا بولنا چپ بہتے
 سے بہتر ہے، اور اگر باطل ہو تو چپ دھنا بولنے سے بہتر ہے اور اگر حجاب غفلت سے ہو تو کلام
 کرنا خاموشی سے بہتر ہے اور عالم اس معنی میں حیران ہیں، اور ایک گروہ بیوقوف اور عرص مدعیوں کے
 وہ عبادتیں اختیار کرتا ہے کہ جو جنسوں سے خالی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کلام... خاموشی سے زیادہ
 بہتر ہے، اور ایک گروہ جاہلوں کا جو کہ منارہ اور کوشش میں بھی تمیز نہیں کر سکتے سکوت کو اپنی حیات
 سے ملا کر کہتے ہیں کہ خاموشی کلام کرنے سے بہتر ہے، اگرچہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن سکوت بلائیں اور
 سکوت خاموشی کرائیں۔ مَنَ نَظِقْ اصَابَ، وَاغْلَطْ مِنْ النِّطَقِ عَصَمَ مِنَ الشُّطْطِ یعنی جو کوئی بولتا ہے
 تو وہ یا درست بولتا ہے یا غلط اور جس سے گفتگو کوئی جاتے تو اس کو خطا اور خلل سے نگاہ رکھتے
 ہیں جیسا کہ ایلیس علیہ السلام نے کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ یعنی میں اس سے اچھا ہوں، اور آدم علیہ السلام سے
 گفتگو کر لی گئی اس نے کہا رَبِّمَا ظَلَمْتُكَ اَنْفَسَتَا یعنی اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں کو ظلم کیا
 پس اس طریقت کی دعوت دینے والے اپنے کلام میں اجازت یافتہ اور عقلمند ہوتے ہیں۔ اور خاموشی
 میں شرم کھٹے رہتے اور عاجز ہوتے ہیں۔ مَن كَانَ سَكُوتًا فَطَقًا كَانَ كَلَامًا سَكِينًا جو شخص بوجہ
 شرم کے خاموش رہے اس کا کلام دلوں کو زندہ کر دیتا ہوتا ہے کیونکہ ان کا کلام بے سوچے سمجھے نہیں
 ہوتا۔ اور کلام کو بے دیکھے سمجھ کر بیان کرنا ان کے نزدیک خواری ہے اور نہ کہنے کو فضیلت کہنے کے
 محبوب رکھتے ہیں جب تک ہوش میں ہوں اور عجب غائب ہو جائیں یعنی اپنے آپ کی بھی خبر نہ ہوتی
 مخلوق ان کے کلام سے اپنی جان کو آراستہ کرتی ہے، اسی قبیل سے ہے کہ جو اس پیر نے فرمایا مَن كَانَ
 سَكُوتًا كَلَّمَكَ ذَهَبًا كَانَ كَلَامُهُ لَعِينًا مَذْهَبًا یعنی جس کا سکوت اسکے لئے سونا ہو اس کا کلام
 اسکے غیر کو سونا بنا دینے والا ہوگا پس طالب ربانی کو جس کا غور و فکر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے
 خاموش رہنا چاہیئے تاکہ وہ زبان جو اس کا بولنا باجائز حق ہے بولنے میں آئے اور اس کی عبارت
 مریدوں کے دلوں کو نشکار کرے اور اسکے کلام میں ادب یہ ہے کہ بدن امر کے نہ بولے اور امر سے
 باہر بھی نہ بولے، اور خاموشی ادب یہ ہے کہ جاہل نہ ہو اور اپنی جہالت کیساتھ راضی نہ ہو اور غافل نہ
 رہے اور مریدوں کو چاہیئے کہ پڑوں کے کلام میں فضل اور تصرف نہ کریں۔ اور عبارت غریب اور
 پریشان کہنے والی نہ دیں اور سن بلان کے ساتھ خدا کی توحید کی شہادت دی گئی ہے اس سے عجوبہ

اچھی نہ کھائے اور مسلمانوں کو نہ ستائے، اور درویشوں کو محض نام سے نہ پکارسے، اور تنگ کوئی چیز اس سے نہ چھپیں نہ کہے پس کلام کہنے میں ابتلا نہ کرے اور درویش کی خاموشی کی شرط یہ ہے کہ اس کی پڑاوش نہ ہے، اور کلام کرنے کی شرطوں سے یہ بھی ہے کہ ماسواحت کے نہ کہے اور اس محل کی شایع ہست ہیں۔ اور لطیفے بے شمار ہیں۔ مگر میں نے اسی اتار سے برکاتیت کی تاکہ کتاب مہینہ ہو جائے واللہ اعلم بالصواب۔

باب سوال کے آداب میں

خداوند جلّ علانے فرمایا لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا یعنی لوگوں سے پٹ کر سوال نہیں کرنے اور جب کوئی ان سے سوال کرے تو اس کو رو نہیں کرنے جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا وَأَلْمَا السَّائِلَ وَلَا تَمْنَعُوا لِعَنِي أَمْ يَرَبِّي سَاءَ صَيبٌ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) سائل کو مت جھڑک، اور جہانگ ہو سکے سو خداوند کریم کے کسی سے سوال نہ کریں۔ اور اپنے غیر کو سوال کے محل میں نہ رکھیں کیونکہ غیر سے سوال کرنا خدا سے منع پیرا ہو تا ہے اور جب بندہ خدا تعالیٰ سے منہ موڑیگا تو اسکے رہو نہ کا بھی تو ہوگا۔ اور میں نے حکایات میں پایا ہے کہ کسی دنیا دار نے راجہ عدویہ کو کہا کہ اے راجہ کوئی چیز مجھے مانگ تاکہ میں تیری مراد حاصل کروں اس نے کہا اے مرد میں تیرے خالق سے دنیا کو مانگتی ہوئی جب شرابی ہوں تو اپنے جیسے انسان سے دنیا مانگتے مجھے کیوں نہ شواؤں گی۔ کہتے ہیں کہ ابوسلم صاحب دعوت کے وقت میں ایک درویش بے قصور کو چوری کے الزام میں گرفتار کیا اور جیل خانہ میں اس کو داخل کیا جب رات ہوئی ابوسلم نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا حضور نے اس کو کہا کہ اے ابوسلم مجھے اللہ عزوجل نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ میرے دوستوں سے ایک دوست بغیر قصور کے تیری قید میں ہے اٹھ اور اس کو سیوقت نکال ابوسلم اپنے بستر پر سے کودا اور ننگے پیر اور ننگے پاؤں جیل خانہ کے دروازہ پر گیا اور حکم پایا کہ جیل خانہ کا دروازہ جلدی کھولا اور اس درویش کو باہر لے آو اس سے ابوسلم نے غصہ خواہی کی اور کہا کوئی حاجت ہو تو کہو اس درویش نے کہا اے امیر جو شخص ایسا مالک رکھے کہ ابوسلم کو آدھی رات کے وقت بستر پر سے اٹھائے اور بھیجے تاکہ اس کو بلا سے نجات ملے تو اسکے لئے کب جانا ہو گا کہ وہ دوسروں سے سوال کرتا پھر سے اللہ

حاجت مانگے اور مسلم نے عدنا شروع کیا اور دو مہینے اسکے سنبھالنے سے چلا گیا۔ اور پھر دوسرا گروہ کہتا ہے کہ مدد میں کو مخلوق سے سوال کرنا روا ہے اسلئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَسْتَوُونَ النَّاسُ إِنَّهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ عَظِيمٌ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے کام درست کرنے کیلئے سوال فرمایا ہے اور میں بھی حکم دیا۔ اَلْهٰذِهِ لِحَوَائِجِكُمْ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَابِ اَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ عَمَلِهِمْ نِسَابًا اور اس کی تفسیر میں ہے کہ حاجتیں خوبصورت چیزوں سے چاہو اور دیگر مشاغل کہ اللہ کی آبر رحمت نازل ہو، فرماتے ہیں کہ تین سبب کی وجہ سے سوال کرنا روا ہوگا۔ ایک تو دل کو فارغ کرنے کیلئے جو کہ ضروری ہو اور گنتے ہیں کہ ہم اس گروہ کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے، کہ جو رات دن کھانے کی انتظار میں گذاریں اور اسکے سوا انکی کوئی حاجت نہ ہو اور انکو خداوند کریم کیسا کٹھ پتھر سی کی حالت میں اس سے بڑھ کر کوئی شغل نہ ہو، کیونکہ کوئی مشغولی شغل طعام اور اسکے انتظار کے مثل نہیں ہے، اور اسی قبیل سے ہے کہ جب بلندیہ نے اپنے مرید شمس کے متعلق اسکے ایک مرید سے پوچھا جو کہ زیارت کیلئے آیا تھا۔ کہ شفیق کا کیا حال ہے اس نے کہا کہ وہ مخلوق سے فارغ ہو چکا ہے اور توکل میں بیٹھا ہے البتہ یہ درجہ اللہ نے فرمایا جب تو واپس ہو تو اسکو کہنا کہ دیکھو خداوند تعالیٰ کو دعائی کے دو ٹکڑوں سے نہ آزمانا جب تجھے بھوک لگے تو اپنے جھینوں سے دو ٹکڑے روٹی کے مانگ کر کھا لینا اور اس توکل سے کیسوی اختیار کرنی تاکہ وہ شہر اور مملکت تیرے ایک مطالعے کی خواست کی وجہ سے غرق نہ ہو جائے، اور دو ٹکڑوں نے ریاضت نفس کیلئے سوال کو اختیار کیا ہے تاکہ سبب سوال کے اپنی ذمت دیکھیں اور دل پر رنج دیکھیں اور اپنی قدر کو معلوم کریں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ہر ایک شخص اسکی کتنی قدر کرتا ہے تاکہ تکبر نہ کریں اور کسی کو تکلیف نہ دیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب شبلیؒ حضرت جنید کے پاس لئے تو حضرت جنید نے فرمایا کہ اے بابا بکر کلا بھی تک تیرے سر میں تیرا ہاتھ موجود ہے کہ میں بیٹا خلیفہ کے حاجب الحجاب کا ہوں اور سلمہ کا امیر مہول، جنگ یخیاں تیرے دماغ میں جاگزیں ہے تب تک تجھے کچھ نہ ہو سیکے گا بازار میں جاؤ اور ہر ایک سے سوال کرو تاکہ تجھے اپنی قدر معلوم ہوا نہ ہوں نے ایسا ہی کیا ہر روز بازار میں جاتے اور سوال کرتے یہاں تک کہ ان کا بازار سست پڑا۔ چھ مہینے سال کے پیچھے اس درجہ پہنچا کہ آپ نے تمام بازار میں سوال کیا مگر کسی نے انکو کچھ نہ دیا واپس آئے اور حضرت جنید کی خدمت میں عرض کی حضرت جنید نے فرمایا کہ اے ابوبکر اب تو نے اپنی قدر کو معلوم کر لیا ہے کہ مخلوق تجھے کسی لائق نہیں سمجھتی بل کو ان میں مٹ لگاؤ اور ان کی

کوئی قدرت خیال کہہ اور معنی ریاضت کیلئے ہیں نہ کہ کسب کیلئے اور ذوالنون مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے ہوا آپ نے کہا کہ میں ایک اپنا ایسا دوست رکھتا ہوں جو کہ خدا کے موافق ہے خدا تعالیٰ نے اسکو اپنے پاس بلایا اور دنیا کی نعمت سے عقیقی کی نعمت کی طرف اسکو پہنچایا میں نے اسکو خواب میں دیکھا پوچھا کہ حق جل جلالہ نے تیرے ساتھ کیا سوکھ رہا ہے اس نے کہا کہ حق جل جلالہ نے مجھے بخش دیا ہے میں نے پوچھا کہ کس خصلت کی بدولت اس نے کہا کہ مجھے کھڑا کیا اور فرمایا کہ اے میرے بندے کہ تو نے بہت ذلت اور تکلیف بخیلوں اور کینوں کے ہاتھ سے اٹھائی اور ہاتھ تو نے ان کے سامنے لمبا کیا اور ان کی تکلیفوں پر تو نے صبر کیا اس سبب سے میں نے تجھکو بخشا اور تیرے گروہ نے ادب خداوندی بحال لائیکے لئے سوال کا طریقہ شروع کیا اور دنیا کے تمام مال کو خداوند کریم کا مال سمجھا وہ تمام مخلوق کو اس کی طرف سے وکیل سمجھتے ہیں اور وہ چیز کہ انکی ذات سے روکدی جاتی ہے یعنی وہ سوال کسی چیز کا کرتے ہیں مگر ان کو نہیں ملتی تو وہ خیال کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ چیز عاری قسمت میں نہ تھی اور جو چیز انکے نصیب ہوئی اسکو خدا سے نہیں مانگتے بلکہ اسکے وکیل سے مانگتے ہیں اور اپنی بات اسکو کہتے ہیں اور شاہد کے سامنے بندہ جو چیز اپنے وکیل سے طلب کرتا ہے وہ بہ نسبت اسکے ادب اور طاعت کے زیادہ قریب ہے کہ اسکو شاہد سے طلب کرے پس ان کا سوال غیر سے خدا کی بارگاہ میں اپنی حضور کی علامت ہے کہ کہ غیبت کی اور خدا سے منہ پھراناموگا ماد میں نے حکایات میں پلایا کہ یحییٰ بن معاذ کے ایک لڑکی تھی ایک دن اس نے اپنی والدہ صاحبہ سے عرض کی کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اسکی والدہ نے فرمایا بیٹی خدا سے مانگو اس نے عرض کی کہ اے میری والدہ مجھے اپنی نفسانی خواہش کی چیز خدا سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے اور جو کچھ مجھے تم دو گی وہ بھی خدا ہی کی طرف سے ہوگا اور میری روزی و قدر ہو چکی ہے پس سوال کرنے کے ادب یہ ہیں کہ اگر تیرے سوال کا مقصود پورا ہو جائے تو اس پر اس سے زیادہ خوش نہ ہو۔ گویا کہ وہ پورا نہیں ہوا اور مخلوقات کو درمیان میں نہ دیکھو اور بازار سی آدھیوں اور بازار سی غورنوں سے سوال نہ کرتا پھر... اولیٰ پناہ بید ایسے شخص سے کہ جسکی عدل لگائی جانے کا یقین ہو اسکے علاوہ غیر سے بید ظاہر نہ کر اور جب تک تجھے ہوسکے اپنے نصیب پر سوال نہ کر اور سوال کر نیسے گھر کی آرائش تیار نہیں کرنی چاہیئے اور اسکو اپنا ملک مقرر نہ فرما۔ بالخصوص وقتی حکم کے موافق ہوا اور آئندہ روز کا اندیشہ اپنے فکر سے اتار دے تاکہ تو اپنی ہمیشہ کی ہلاکت میں

مخوف نہ ہو اور خدا تعالیٰ کو اپنی گناہ گری کی حرص کے چھندے میں نہ باندھ یعنی خداوند کریم کا نام لیکر نہ مانگ یعنی یہ نہ کہتے پھر کبھی خدا کے نام پر کچھ نہ دو۔ اور اپنی پارسائی کو لوگوں سے کچھ حاصل کرنے کیلئے ظاہر نہ کرنا ایک پیر صاحب جو کدھی مزیدہ صوفیوں سے ہوتے ہیں جنہیں سے کوہنہ کے بازو پر نظر پھٹ لائے اور کئی دن کے بھوکے تھے اور راستہ کی بہت تکلیفیں اٹھائے ہوئے تھے، کوہنہ کے بازار میں پہنچ کر آپ نے ایک چڑیا کو اپنے ہاتھ پر بٹھلایا اور کہنا شروع کیا کہ اس چڑیا کیلئے مجھے کچھ دو، انہوں نے کہا اے فلا نے تو یہ کیا کہہ رہے۔ اس پر مرد نے جواب دیا کہ یہ محال بات ہوگی۔ کہ میں تم سے کہوں کہ مجھے خدا کے واسطے دو۔ دنیا کی تحصیل کیلئے حقیر چیز کے سوا اور کسی کو اپنا سفارش نہیں بناتے، کیونکہ دنیا بہت تھوڑی ہے اور اس باب میں جو شرط ہے میں نے اسکو لمبا ہو جانے کے خوف سے مختصر کیا واللہ اعلم بالصواب۔

باب نکاح کرنے اور تنہا رہنے کے آداب میں

خدا عزوجل نے فرمایا **هُنَّ رِیَاسٌ لَّکُمْ وَآَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ** وہ عورتیں تمہارے لئے لباس ہیں اور تم مرد عورتوں کیلئے لباس ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **تَاغُوْا اَنْتُمْ لَهَا وَآَاوِیْ اَنْتَابِیْ** **وَلَكُمْ اَلَا تَمْلِكُوْنَ اَنْ یَّضَعُوْا رِیَاسَ لَّکُمْ** یعنی نکاح کرو اور بڑھو پس تحقیق میں بسبب تمہاری کثرت کے دوسری امتوں پر فخر کرو مگر ان کی قیامت کے، اگرچہ خام بچہ گرا جائے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا **اَنْ تَقْلِبَ السَّاءُ اَفْلَھُنَّ مَمْنُوْنَهٗ وَآَنْتُمْ لَهَا وَآَاوِیْ اَنْتَابِیْ** فرمادے کہ سب عورتوں سے برکت والی وہ عورتیں ہیں کہ جبکہ مہر کم ہوں اور چہرے انکے خوبصورت ہوں اور اپنی شرمگاہوں کو چھپائے ہوئے ہوں۔ اور یہ حدیث صحیح حدیثوں سے ہے اور علماء اور ائمہ عورت پر نکاح کرنا مباح ہے اور جو زلت سے بچنے کے اس پر فرض ہے اور جو عیال کا حق ادا کر سکے اس پر نکاح کرنا سافست ہے، اور مشائخ صوفیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نکاح شہوت کے دور کرنے کیلئے چاہئے اور کسبل کو فاسخ نہ کرنے کیلئے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نسل کے نہایت کرنے کیلئے چاہئے مگر فرزند ہو۔ جب فرزند ہوگا اگر باپ سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو باپ کا شفیق بنے گا اگر باپ اس سے پہلے رخصت ہو جائے تو اس کے حق میں دینے مغفرت کرے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ عمر بن خطابؓ

نے ام کلثومؓ کی کہ جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ کی بیٹی تھی حضرت علیؓ سے انکے نکاح کی درخواست کی حضرت علیؓ نے فرمایا کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور آپ بہت بڑے ہیں اور میرا ارادہ عبد اللہ بن جعفرؓ سے جو کہ میرا بھتیجا ہے ام کلثوم کے نکاح کر دینے کا ہے، عمرؓ نے کسی کو بھیجا کہ لے ابو الحسن جہان میں بڑی عورتیں تو بہت ہیں اور میری مراد ام کلثوم سے شہوت کا دفع کرنا نہیں بلکہ نسل کا ثابت کرنا ہے کیونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے جو اپنے فرمایا **كُلُّ سَبِّ وَحَسْبٍ يَنْقُطُ بِالْمَوْتِ الْاَمْنِ وَحَسْبِي وَنِزْلِي كُلُّ سَبِّ وَحَسْبٍ يَنْقُطُ بِالْاَحْيَايِ وَنَسْتِي** یعنی ہر سب اور حسب موت سے علیحدہ ہو جاتی ہے مگر میری سب اور حسب اور ایک روایت میں ہے کہ ہر سب اور حسب منقطع ہو جاتا ہے مگر میری حسب اور سب، اب میرے لئے سب تو ہے مگر مجھے سبب کی طرح سبب بھی چلتا تاکہ دونوں طرفوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے محکم کر دوں اور اس وقت حضرت اہل کرم اللہ وجہہ نے ام کلثوم کا نکاح حضرت عمرؓ سے کر دیا اور اسی نکاح سے زید بن عمر پیدا ہوئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **تَنْكُمُ النَّسَاءُ عَلَى اَرْبَعَةٍ عَلَى الْمَالِ وَالْحَسَبِ وَالْحَسَنِ وَالْبِرِّ** فعلیکم بذات الدین فانه ما استغدا من بعد الاسلام مخیر من زوجة مومنہ مواظقة یسر بها اذا نفل لیھا یعنی عورتوں سے بہترین عورت اسلام لانے کے پیچھے وہ عورت ہے جو کہ ایمان والی اور مرضی کیونقی، جو تاکہ مومن مرد اس سے مانوس ہو جائے اور وہیں میں اسکی صحبت سے قوت پکڑے اور دنیا میں اسکی صحبت سے محبت اور الفت حاصل ہو کیونکہ تمام خوشیوں تنہائی میں ہیں اور تمام خوشیوں صحبت میں ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْغِيْطَانُ سَعِ اَوْ لِحْدَانِ** یعنی حقیقت میں مرد با عورت تنہا ہوں تو ضرور شیطان انکی ہمیشگی میں مرتب ہے، جو شہوت کو اسکے دل سامنے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے، اور عورت اور امان کے حکم میں کوئی صحبت مرد اور عورت کے باہمی نکاح سے بڑھ کر نہیں بشرطیکہ موافقت اور محض ہو اور اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہ ہو گا کہ عورت ناجائز یا موافق سے سابقہ پڑے پس مرد میں کہ چاہیے کہ سب سے پہلے تنہائی کی آفتوں اور نکاح کرنے کی آفتوں پر مدحیلان کرے کہ ان دونوں میں سے اسکے دل کے نزدیک کوئی سہل ہے، پس جو آسان معلوم ہو اس کا اتباع کیا جائے اور ایسا کہنے میں دو آفتیں ہیں۔ ایک تو سنت کا ترک اور دوسرا شہوت کو اپنے دل میں پالنا ہے، اور حرام کام میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ و اندیشہ ہے، اور نکاح کرنے میں بھی

دو آفتیں ہیں ایک نودل کا غیر کی طوفانِ شعل ہونا ہے اور دوسرا نفس کا مشغول ہونا بدن کے حفظ کیلئے۔ اول اسکی ہل گوشہ نشینی اور صحبت کے مسئلہ کی طرف لوٹتی ہے، جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کیلئے نکاح کرنا شرط ہے اور جو مخلوق سے علیحدہ رہے اسکو مجبور رہنا اچھا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اسْتَبِقِ الْمَقَرَّ دَعْنِ لِنِي** جو مجبور لوگ آگے بڑھ گئے ہیں اور حسین بن ابوالحسین بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں **تَجَا الْمُخْفِقُونَ وَهَلَكَ الْمُتَعَلِّقُونَ** یعنی ہلکے بوجھ والوں نے نجات پائی اور بھاری بوجھ والے ہلاک ہوئے۔ ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں ایک ننگ کی زیارت کیلئے گیا جب میں اسکے گھر میں گیا تو اس کا گھر بہت ہی پاکیزہ دیکھنے میں آیا جیسا کہ عموماً اولیاء اللہ کا معبود ہوا کرتا ہے اور اس میں دو محرابیں بنی ہوئی تھیں ایک محراب میں وہ پیر مرد خود بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری محراب میں ایک پاکیزہ رونا خواصورت بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اور دونوں بوجہ ریا دتی عبادت کے بوڑھے ہو چکے تھے، میرے آنے سے بہت خوش ہوئے میں تین دن تک وہاں رہا جب میں نے واپس ہونا چاہا تو میں نے اس بوڑھے پیر سے دریافت کیا کہ یہ پاکدامن کون ہے اس نے کہا کہ ایک لحاظ سے تو میرے چچا کی لڑکی ہے اور ایک لحاظ سے میری عورت ہے میں نے کہا کہ ان تین دن میں میں نے تم دونوں کو سخت پسینوں کی طرح دیکھا ہے یعنی تم دونوں کو صحبت میں بیگانہ قرار دیا گیا ہے اس نے کہا ہاں بیسیسٹھ برس سے ہماری اسی طرح گزر رہی ہے، میں نے کہا کہ اسکی وجہ کیا ہے اسنے کہا کہ ہم بچپن میں ایک دوسرے پر عاشق تھے اور اسکا باپ اسکو میرے نکاح میں نہیں کرتا تھا کیونکہ اسکو ہماری خفیہ دوستی کا علم ہو چکا تھا ہم نے کچھ مدت تک بہت تکلیف کھینی یہاں تک کہ اس کا باپ فوت ہوا اور میرے باپ نے اسکا نکاح مجھ سے کر دیا جب ہم پہلی رات کو ایک دوسرے سے ملے تو اس نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ اللہ عزوجل نے ہمیں کتنی سی نعمت عطا کی ہے کہ ہم دونوں کو اس نے اپنے فضل سے ملا دیا ہے، اور ہمارے لوں کو اس نے بری آفتوں اور بلاؤں سے نجات دی ہے، میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے، اس نے کہا کہ پس ہمارا بھی رات اپنی نضائی خواہش چھوڑ دینی چاہیے، اور اپنی ہر لو کو پاؤں کے نیچے بوندنا چاہیے اور خطا کی عبادت کریں اور اس نعمت پر اس کا شکریہ بجالائیں میں نے کہا بہت اچھی بات دوسری رات اور تیسری رات کو بھی اسی طرح کیا جب چوتھی رات آئی تو میں نے کہا کہ تین راتیں تو میں نے تیری

خاطر شکر گزاری میں گذریں آجکی رات میوے کھنے کی خاطر عبودیت کی جٹے اسبطرح پینٹھہ ہو گئے
پچھ میں ہم نے ابھی تک دیکھ دوسرے کو جلع کرنے کی رو سے نہیں دیکھا اور مقام عمر شکر نعمت گلاتے
ہے ہیں پس جب دہویں صحبت اختیار کرے تو اس پر وہ نشین کیلئے روزی حلال کمائی سے ہونی
چاہیئے اور اس کا مہر حلال کی کمائی سے ہونا چاہیئے اور جب تک خدا کے فیاض اور اس کے حقوق سے کوئی
امر باقی ہے تب تک اپنے نفس کی خواہش میں مشغول نہ ہو اور جب اپنے درودوں سے فایز ہو جائے
تو اس کے پھونے کی طرف قصد کرے اور اپنی حرص اور براہ کو پر لڑ کر سے اور خدا کی مناجات اسطور سے
کرے کہ... بار خدا یا تو نے شہوت کو آدمی کی طینت میں گونہ صاف ہوا ہے محض اسلئے کہ جہان آباد
اور تیرے علم میں میرا یہ صحبت کرنا موجود تھا یا اللہ اس صحبت سے مجھے فائدہ عطا فرما ایک
تو حرام کی حرص کو حلال کے ساتھ بدل دے اور دوسرے مجھے ایسا طراک عطا فرما کہ جو ملی ہو گا کہ
میرا دل تیری طرف سے نہ پھرتے اور پہل بن عبد اللہ تستری سے روایت ہے کہ اس کے ایک لڑکا
تھا جب اسکو جھپک لگتی وہ اپنی ماں سے کھانا مانگتا اسکی ماں کہتی خدا سے مانگ تب وہ
محراب میں سجدہ کرتا اسکی ماں اسکو پوشیدہ طور پر کھانا دیتی کہ اسکو بھی معلوم ہوتا کہ میری ماں نے
نہیں دیا بلکہ خداوند کریم نے مجھے دیا ہے یہاں تک کہ اسکی خود اسے مانگنے کی ہو گئی یہاں تک کہ وہ
ایک روز مدد سے آیا اور اسکو بہت جھپک لگی ہوئی تھی اس نے اپنے معمول کے موافق محراب میں
سجدہ کیا اور خدا سے کھانا مانگا جو کچھ اسنے مانگا تھا حق تعالیٰ نے اسپر ظاہر فرمایا اسکی ماں مانند آئی اور اس
نے دیکھ کر کہا کہ اے رکے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے اس نے کہا جہاں سے ہر روز آتا ہے جیسے رنگینا
جب مریم کے پاس آئے گرمی کے موسم کے میوے سڑیوں میں اسکے پاس آتے اور سڑیوں کے
میوے گرمیوں میں پاتے آجے تعجب کی بنا پر دریافت کیا۔ آتی لکھنا قالت ھو من عند
اللہ کہ اے مریم علیہا السلام تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے اس نے کہا کہ یہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے
پس چاہیئے کہ سنت کا استعمال رویش کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور دنیا کی طلب اور حرام میں اسکا دل مشغول
نہ ہو کہ ہلاکت و بدیش کی اسکی لگی خرابی میں ہوتی ہے جیسا کہ دو تہمت کی خرابی گھراؤ کتبہ کی تباہی
سے ہوتی ہے پڑہ جو دو تہمت کا نقصان ہو جاتا ہے اس کا معروضہ ہو سکتا ہے اور جو کچھ بدیش
کا نقصان ہوتا ہے اس کا کوئی معارضہ نہیں اور ہلکے زمانے میں موافق فرائض و عورت کا دستیاب ہونا

بعد کہ اشد عزم میں نے جھک گیا وہ سال سے نکاح کی آفت سے بچایا ہوا تھا۔ مگر تقدیر نے مجھے نکاح میں پھنسا یا یہاں تک کہ میں فتنہ میں مبتلا ہوا اور میں ظلم اور باطن سے ایک پری صفت کا بن دیکھے مقید ہوا ایک سال اسی حال میں ڈوب رہا تھا۔ چنانچہ نزدیک تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اپنے کمال لطیف اور مہربانی سے میرے دل کے استقبال کیلئے عصمت کو بھیجا اور اپنی رحمت سے میری فدا سی فرمائی **وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی جَزَائِلِ نِعْمَاتِہِ** اللہ کی بزرگ نعمتوں پر اس کا شکر ہے الغرض اس طریقت کا قاعدہ مجرد پتہ پر صوفیوں نے رکھا ہے جب نکاح میں مبتلا ہوا حالت دوسری طرح پر ہوتی۔ اور شہوت کے لشکر سے کوئی شکر غار نگہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو اتفاق کی آگ سے یہ شجھا سکیں کہ چونکہ جو آفت تجھ سے نکلے گی اس کا علاج بھی تیرے اندر سے نکلے گا کسی غیر سے نہیں آئیگا حتیٰ کہ وہ صفت تجھ سے نکل جائے اور شہوت و حیرتوں سے اٹل ہوگی ایک تو یہ ہے کہ تکلف و دور ہو اور دوسرا یہ ہے کہ کسب اور مجاہدہ سے باہر نکلے مگر جو تکلف کے ماتحت ہے وہ تو آدمی کی بھوک ہے اور جو انسانی تکلیف سے باہر ہے۔ یا تو وہ بیمار کرے یا خوف ہے یا بھی محبت ہے کہ جو آہستہ آہستہ جمع ہو اور جسم کے جزاء میں بکھرتی ہوئی غلبہ کرے اور سب حواسوں کو نکلے صفت کے نکال دے لو دکل بندہ کو جدا کرے اور نیم ہوگی کو اس سے فانی کرے، اور احمد محمد سرخسی کو جو ماوراء النہر میں میرا رفیق تھا ایک مرد ذی رتبہ تھا اسکو دو گول نے پوچھا کہ کیا تجھے نکاح کر نیکی بھی حاجت ہوتی ہے اس نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا کہ کیوں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے زمانے میں یا اپنے سے غائب ہوتا ہوں یا حاضر جب غائب ہوتا ہوں تو مجھے دعوت جہاں سے کچھ یاد نہیں رہتا اور جب حاضر ہوتا ہوں، تو اپنے نفس کو ایسا دکھتا ہوں کہ اگر روٹی پائے تو اسکو ایسا معلوم ہو کہ مجھے ہزار حور ملی ہے پس دل کا شغل بہت بڑا شغل ہے جس سے تو چاہے اسی سے بھی۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نکاح کرنے اور مجرد رہنے میں اپنے اختیار کو منقطع کرتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ تقدیر پر پردہ غیب سے ہمارے لئے کیا کچھ ظاہر کرتی ہے اور تنہائی ہمارے نصیب میں ہے تو اسکی پاکیزگی میں ہم کوشش کریں اور اگر نکاح کرنا قیمت میں ہو تو ہم سنت کے پیر ہو گئے اور اپنے دل کی فراغت میں کوشش کر چکے جب خدا کی حفاظت میں قائم ہو گئے تب بندہ کی تنہائی پر سفت علیہ السلام کی تنہائی کی طرح ہوگی جب کہ آپ نے نیکی کی بلا میں گرفتار ہوئے، مراد یہ طاقت رکھتے ہوئے آپ نے مراد سے منہ موڑا اور بصورت نیکیا آج کو خلوت میں بیٹھی

تو آپ حرص و ہوا کے غلبہ کرنے اور اپنے نفس کے عجیب دیکھنے میں ہوتے مشغول ہوئے، اور آپ کا کھاج خدا پرست تہائی بھروسہ رکھنے کی بدولت ابوالہجیم علیہ السلام کے کھاج کرنے کی شل تھا۔ کیونکہ اس نے اہل کشتی شل نہ سمجھا یہ ہانک کر سارہ میں تنگ پیدا ہوا اور غیبت سرت پیدا کی۔ ابوالہجیم علیہ السلام ہاجرہ کو لیکر خشک جنگل میں چھوڑ گئے اور خدا کے حوالے کیا۔ اور منہ آنے پھر الیا: اور اللہ عزوجل نے خود انکی حفاظت کی اپنی مرضی کے موافق انکی پرورش کی۔ پس بندہ کی ہلاکت نکاح کرنے اور مجرد ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اس کی بلا اپنی خواہش کی پیروی اور اختیار کے ثابت کرنے میں ہے اور مثال ہونے کی شرطوں سے یہ آداب ہیں کہ اسکے وعدوں سے کوئی وعدہ نہ ہو اور احوال ضائع نہ ہو اور نہ ہی وقت پر آئے ہو اور اپنے اہل پر شفقت کرے اور اہل واد اسکے لئے حلال کی رعایت تیار کرے اور اس کا نفقہ ادا کرنے کیلئے ظالم بادشاہوں کی رعایت دکرے تاکہ فرزند لگے پیدا ہو تو شرط سے جو اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ احمد بن حرب نیشاپوری ایک دن ریشوں کی بلیک جماعت کے ہمراہ جو آپکے سلام کی خاطر آئے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ کا لڑکا مست و مہر شراب پئے ہوئے گھبراہٹ کی طرح کان بجا نا کر تا ہوا اندھا یا اور بڑی بھڑکتی سے آپکے پاس سے گزرا اور کسی سے اس نے اپنے شل میں اندیشہ نہ کیا وہ سب یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئے، و احمد نے حاضرین مجلس کو جاسوسی کی نگاہ سے دیکھا اپنے فرمایا کہ تنہا رہی حالت کیوں تغیر ہوئی، ماہوں نے کہا کہ ہم تیرے لڑکے کو ایسی حالت میں گذرتے ہوئے دیکھ کر پریشان و حیران ہوئے۔ اور اس نے ذرا بختاب سے ذرا بھی اندیشہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مفہوم ہے، کیونکہ ایک رات کو میرے لئے اور میری امید کیلئے ایک چنز کھانے کی ہمارے ہر دس کے گھر سے آئی ہم نے کھائی اور اسی ملت کو میں نے اہلیہ سے صحبت کی اور اس فرزند کا نطفہ قرار پایا اور مجھ پر نیند نے غلبہ کیا اور ہمارے سب و در و رخصت ہوئے جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے حال کا تجسس کیا۔ اور ہمایہ کے گھر پہنچا تاکہ پوچھوں کہ جو کچھ اس نے حکو بھیجا تھا وہ کہاں سے آیا تھا اس نے کہا کہ ہم شادی طے گھر سے لائے ہیں جب بہت ہی کرید کی تو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے گھر سے آیا ہے، اور مجرد کے آداب کی شرطیں یہ ہیں کہ اپنی آنکھ کو ناشائستہ بات سے نگاہ نہ رکھے اور جو باتیں سننے کے لائق نہیں انکو نہ سنے اور جو چیزیں دیکھنے کے لائق نہیں ان کو نہ دیکھے اور جو چیزیں غور و فکر کے قابل نہیں ان میں غور و فکر نہ کرے اور اپنی شہوت کی آگ کو بھوک سے بٹھلائے اور دل کو دنیا اور اس کے حوادث سے

نکاح رکھے، اور اپنی نفسانی خواہشوں کو علمِ اہلِ اہم نہ کہے شیطان کی ناپولش کرے تاکہ طریقت میں مقبول ہو اور یہ مختصر طور پر مبادلت اور صحبت کے آداب ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب :-

دسواں کشف الحجاب صوفیوں کی گفتگو اور ان کے لفظوں کی حدوں اور ان کے معنوں کی تحقیقوں کے بیان میں شروع ہوتا ہے ،

جان تو کہ لفظ غرض دل تجھے نیک بہت کرے کہ ہر اہلِ صفت کیلئے ایک دوسرے کیساتھ اپنے صید میں کے بیان کرنے میں چند عباریں اور کلمے ہوتے ہیں کہ انکے سوا کوئی دوسرا کلمہ نہیں معلوم کر سکتا۔ اور ان عبارتوں کے وضع کرنے سے دوسروں میں ایک تو خوب سمجھا اور آسان کرنا مشکل باتوں کا ہے تاکہ مرید کی سمجھ کے نزدیک ہو جائے اور دوسرا بھیدوں کو ان لوگوں سے چھپانا ہے کہ جو اس علم کے اہل نہیں اور انکے دلائل واضح ہیں جیسا کہ اہلِ صفت اپنی وضع کی ہوئی عبارتوں سے مخصوص ہیں جیسے فعلِ ماضی اور مستقبل اور حال اور صحیح اور غلط اور جوف اور لایف اور ناقص وغیرہ اور اہلِ خوابی بنائی اصطلاحوں میں مخصوص ہیں جیسے رفع اور ضم اور نصب اور فتح اور خفض اور کسرہ اور جزم اور جبر اور منصرف وغیرہ اور حسابدان اپنی اصطلاح خود ساختہ سے کام لیتے ہیں جیسے فرد اور زوج اور ضرب اور قسمت اور کعب اور جذر اور اصناف اور تفسیف اور تفسیف اور جمع اور تفریق وغیرہ اور عرفی اپنی وضع کی ہوئی عبارتوں سے مخصوص ہیں جیسے بحر اور دوائر اور سبب اور ذمہ اور فاصلہ وغیرہ اور غائب اپنی تیار کی ہوئی عبارتوں سے مخصوص ہیں جیسے علت اور معلول اور قیاس اور جہت اور دفع اور الزام وغیرہ اور محدث اپنی اصطلاحات مخصوصہ سے مخصوص ہیں جیسے مندر اور مرسل اور احاد اور متواتر اور حرج اور تعدیل وغیرہ اور محکم اپنی بنائی ہوئی اصطلاحوں سے مخصوص ہیں جیسے عرض اور جوہر اور کل اور جزا اور جزم اور حدث اور خبر اور خبر اور میوٹی وغیرہ پس ویسے ہی اس طائفہ کے لئے بھی اصطلاحیں وضع کی ہوئی ہیں تاکہ ان سے اپنے کلام کا ظہور کریں مگر اپنی اصطلاح میں ادھر چہرے اپنے مقصود کا اظہار کرنا چاہیں اس پر ظاہر کریں اور جس سے چھپانا چاہیں اس سے چھپائیں پس میں ان بعض کلمات کی تشریح کرتا ہوں کہ فرق بیان کرتا ہوں کہ کلمے اور ان کی مراد کے کلمے کے درمیان کیا ہے تاکہ تجھے اور اس کتاب کے پڑھنے والوں کو کامل فائدہ ہو اور مجھے نیک دعا حاصل ہوگی۔ اللہ اللہ عزوجل :-

حال اور وقت اور انکے فرق کا بیان

اور وقت اس گروہ میں مشہور ہے اور مشائخ رحمہم اللہ کا اس میں بہت کلام ہے، اور میری مراد تحقیق کا ثابت کرنا ہے نہ کہ بیان کو طول دینا۔ پس وقت وہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے ماضی اور مستقبل سے فارغ ہو، جیسا کہ خدا کی طرف سے کوئی بات اسکے دل پر اتارے اور اسکے مرکوس میں جمع کرے، جیسا کہ کشف میں جمع ہوتا ہے نہ کہ سو گزشتہ زمانے سے خبر ہوتی ہے اور نہ ہی آئندہ زمانے سے اپنی تمام مخلوق کا ہر حال یہاں تک نہیں پہنچتا اور وہ نہیں جانتے کہ پہلے ہماری تقدیر میں کیا گذرے اور آئندہ کیا گذرے گا۔ ہاں صاحبان وقت جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا علم عاقبت اور سابقہ کو ادراک نہیں کر سکتا اور ہمیں وقت میں خدا تعالیٰ کیساتھ خوشی ہے کیونکہ اگر گل میں ہم مشغول ہوں اور گل ہی کا فکر دیر غالب کر لیں تو ہم محبوب ہو جائیں اور حجاب بہت بڑی پرکندگی ہوتی ہے لہٰذا جس چیز پر ہاتھ نہ پہنچے اس کا فکر محال ہوگا جیسا کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اپنے عزیز وقت کو سوا عزیز چیزوں کے ضائع مت کرو اور بندہ کی تمام عزیز چیزوں سے بندہ کا مشغول ہونے اور میان ماضی اور مستقبل کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْتَعِي فِيهِ مَدَنٌ مَحْضَةٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ اور مجھے اللہ عزوجل کیساتھ ایک وقت ہے کہ اس میں اٹھارہ ہزار عالم کا میرے لئے گذر نہیں ہوتا۔ اور میری نگاہ میں ان کی کچھ وقعت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب مخرج کی رات آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کی زمیں آپ کے پیش کی گئی تو آپ نے کسی چیز کی طرف التفات نہ فرمایا حتیٰ کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا مَا ذَا أَمْرٍ الْبَقْوُ وَمَا ظَنِّي بِأَبِیْكُمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَرْكَشٌ نہیں کی۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں اور عزیز کو ماسوا عزیز کے ادراک کی طرف مشغول نہیں کرتے، پس موجد کے اوقات کے دو وقت ہونگے، ایک تو ہم کو کچھ کی حالت میں اور دوسرا وجہ کی حالت میں۔ ایک تو وصال کے محل میں ہے اور ایک فراق کے محل میں ہے اور وہ دونوں وقتوں میں مشہور ہوتا ہے کیونکہ وحس کی حالت میں اس کا اصل خدا سے ہوگا اور جدا ہونے کی حالت میں اس کی جدائی خدا سے ہے، اور اس کا ہفتہ بار اور اس کا کسب اس میں ثابت قدمی نہ پائے گا۔ تاکہ اس کی کوئی غریبی بیان کی جاسکے، اور جب بندہ کا اختیار اپنے معاملے سے علیحدہ ہو گا وہ کچھ کرے گا عمدہ ہوگا، اور حضرت عبید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو مجلس میں بھول کے درخت کے

نیچے سخت جگہ میں مشقت کی حالت میں بیٹھا میں نے پوچھا کہ اے بھائی تجھے کس چیز نے یہاں پر بٹھا دیا ہے
 اس جگہ میں تو بہت تکلیف اٹھا رہا ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے ایک وقت خدا کی بارگاہ سے حاصل ہوا تھا
 جسے میں یہاں کھوجا ہوں اب اس جگہ غنا کی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے پوچھا تجھے یہاں بیٹھنا
 عرصہ ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ بارہ سال اس شیخ میرے کام میں ہمت فرمائے تو میں اپنے مقصود کو پہنچ گیا
 اور اپنا کٹھن با وقت پاؤں کا حضرت بنیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا اور اس کے حق میں دعا کی اور دعا نے
 قبولیت کا درجہ حاصل کیا اور اس نے اپنی مرضی کو پایا جب میں واپس آیا تو اسکو وہیں بیٹھا ہوا میں نے پایا -
 میں نے کہا اے جواد متھو پلینے کے پیچھے پھر تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا اے شیخ بنگہ میری
 وحشت کی جگہ ہے اور اس جگہ میں نے اپنے سرمایہ کو کم کیا تھا - اور اس کو میں نے لازم پکڑا ہوا تھا اب میرے
 اسی بنگہ میں سرمایہ مجھے پھر مل گیا تو یہ میری محبت اور اس کا محل ہوا اس کو کیسے چھوڑوں شیخ سنا متی سے
 جائے کہ میں اپنی خاک کو اس جگہ کی خاک میں ملا دینگا تاکہ میں قیامت کو اپنا سرسری خاک سے نکالوں کیونکہ
 میرے اس کامزبہ اور سرور کا محل یہی ہے فکلہ افسانہ پوئی بلچمیل جینٹ، وکلہ کلکٹان یلیٹ افریڈیا
 پس ہر آدمی اپنے دوست کو قبول کرنے والا ہے اور جس مکان سے عزت ملتی ہو وہ مکان پیارا ہوتا ہے
 پس جس چیز کا حکم بندہ کے کسب کے ماتحت نہیں آسکتا تو اسکو کھف سے چھل کرے بازار میں نہ بیچے اور نہ ہی
 جان اس کے معاملہ میں دے اور اس کے حال کرنے اور دفع کرنے میں زیادہ نہیں ہڑا کرتا اور دونوں طرفیں
 اس کی رعایت میں متساوی ہوتی ہیں اور بندہ کا اختیار کسی تحقیق میں باطل ہوتا ہے اور شاخ رحم افند
 علیہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اَوْ قَدْ سَدَّ قَالِیْغَ یٰحَیِّیْ وَفَقْتُ کَاتِنَیْ وَآلِیْ تَوَارَہِیْ کِیونکہ توار کی صفت کا نام ہے
 اور وقت کی صفت کا نام ہے کیونکہ وقت ماضی اور مستقبل کی جر کاٹ دیتا ہے اور گذشتہ اور آئندہ کا نام دل
 سے دو لگتا ہے پس صحبت توار کی خطرناک ہوتی ہے اِنَّا هَلَكْتَ وَآتَانَاكَ یَا تَرِیَا شَہِیْ بَا مَیْ گئی اور
 یا ہلاک کر دے گی اگر کوئی شخص ہزار برس توار کی خدمت کر لیا اور اسکو بڑے پیار سے اپنے گلے میں لٹکائے
 رکھے گا تو وہ باوجود اتنے پیار سے اپنے مالک اور غیر کی گردن کاٹنے میں تیز نہ لگے گی کیونکہ اس کی صفت نہر
 کی ہے تو مالک کے عزیز نہ ہونے سے اس کا قہر دور نہیں ہوگا اور حال وقت پر کرنے والی شے ہے جو کہ
 وقت کو خوبصورت کرتی ہے جیسا کہ روح جسم کو اور بالخصوص وقت حل کا محتاج ہے کیونکہ وقت کی
 صفائی حال پر موقوف ہے اور وقت کا قیام اس سے ہر لمحہ جب صاحب وقت صاحب حال

ہوگا تو قیاس سے قطع ہو جائیگا اور وہ اپنے زمانہ میں مستقیم ہوگا کیونکہ وقت ہی حال سے زوال ہوا ہوگا جب
 حال اسے شامل ہوگا تب اس کا تمام زمانہ وقت ہوگا اور زوال اس پر جائز نہ ہوگا اور وہ جو گذشتہ کرتا
 ہے وہ کون اور ظہور سے ہوتی ہے جیسا کہ اس سے پیشتر صاحب وقت کو وقت نازل ہوئے والا
 ہوتا ہے اور ممکن کو غفلت روا ہوتی ہے اور صاحب غفلت پر اب حال اترنے والا ہوگا اور وقت
 ممکن کیونکہ صاحب وقت پر غفلت روا ہوگی اور صاحب حال پر روانہ ہوگی اور کہا گیا ہے الحال
 مَعْقُودَاتُ الْإِنْسَانِ فِي فَنُونِ الْبَيِّنَاتِ یعنی صاحب حال کی زبان اس کے حال کے بیان سے خاموش
 ہوگی اور اس کا معاملہ اسکے حال کی تحقیق پر شاہد ہوگا اور اسی سے ہے کہ جو اس پیر مرد نے کہا اَلْحَالُ
 عَنِ الْحَالِ محال ہے کہ حال سے بیان کرنا محال ہوگا کیونکہ حال گفتگو کی فضا سے اور اسناد و بول و فعلی مغفرت میں
 کہ اگر دنیا میں یا جنتی میں سرور ہے یا تکلیف وہ اس کے سوقت میں ہے کہ جہیں وہ ہے اور پھر حال کیا
 نہ ہوگا کیونکہ خدا کی طرف سے بندہ پر وار ہے جب تک ہے اب کو دل سے نکال دیتا ہے جیسا کہ حق صاحب وقت
 تھے کبھی بسبب نفاق کے کبھی ہنگام کو سفید کرنے کے لیے کبھی بسبب حال کے کبھی نیکو کر دیتے تھے کبھی شے میں اس کے ہونے کو
 جہاں کبھی نازش لکھ کے ہو جلتے اور کبھی خوشی سے شے میں روح کے سرور ہو جاتے اور ابراہیم علیہ السلام صاحب
 حال تھے مگر آپ فراق دیکھتے کہ جس سے آپ غموم ہوتے اور نہ ہی وصال کہ جس سے آپ مرد ہوتے
 ستارہ دیکھتا اور آفتاب سب کیلئے حال کی مدد کرتے اور آپ رویت میں سب کے فاسد پیدا تنگ کہ جس
 چیز کو کسی آب دیکھتے آجکرتی ہی نظر آتا اور فرماتے لَا تُحِبُّ الْأَفْلَاحَ یعنی میں ڈوبنے والوں کو دوست
 نہیں رکھتا پس کسی تو جہاں صاحب وقت کیلئے دوزخ ہوتا ہے کیونکہ مشاہدہ میں غیبت واقع ہو جاتی ہے
 اور صیب کے گم ہونے سے اس کا دل مشت کا محل ہوتا ہے اور کبھی تو بسبب خوشی کے اس کا دل
 مشاہدہ کے نعمتوں میں مش ہشت کے ہو جاتا ہے کیونکہ ہر لحظہ خدا کی طرف سے اس کے پاس بشارت
 اور تحفے آتے رہتے ہیں پھر صاحب حال کو کشف ہونا چاہیے جاب تو پھر حجاب کی بلایا کشف کی نعمت
 مدوں یکساں ہو گئی کیونکہ وہ ہمیشہ حال کے عمل میں ہوگا پس حال مراد کی خوشی میں خدا کیساتھ ہوتا ہے
 فَكَيْفَ يَنْبَغِي لِمَنْ يَتَنَبَّهُ فِي دَوَلٍ مَرْتَبَةٍ فِي بَيْتٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَالِمٍ بِالْغُيُوبِ :-

مقام اور تمکین کا فرق، نیت کی صحت اور اجتہاد کی شدت کے ساتھ مطلوب کے حقوق ادا کرنے
 پر طالب کا قائم ہونا مقام کہلاتا ہے اور حق کے مریدوں سے ہر ایک کیلئے ایک مقام ہے کیونکہ انکے

لئے خدا کی طلب کی درگاہ میں وہ سبب ہوتا ہے اور کمال ہر مقام سے بہرہ پاتا ہے اور جس کی پرگندہ رہے گا اس کا مقام ایک پر رہتا ہے کیونکہ اس کا مقام اور اوقات جلی ہو جاتا ہے معاملہ کی رفتار سے نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ عزوجل نے محکو خبری کہ **وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا لَكُمْ مَقَامٌ مَّخْفُوفٌ** یعنی نہیں ہے کوئی ہم سے گمراہ کے لئے مقام معلوم ہے پس مقام آدم علیہ السلام کا تو بہ تھا اور نوح کا مقام نہد ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام تسلیم ہے اور موسیٰ کا مقام انابت یعنی بجز وانگاری سے اور داؤد علیہ السلام کا مقام علم ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقام رباعی امید کا ہے اور یحییٰ علیہ السلام کا مقام خوف کا ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ذکر ہے اور گوہر ایک کو ہر محل میں ایک جید ہوتا ہے مگر بالآخر ہر محل ان کا اپنے اصلی مقام کی طرف ہوتا ہے اور میں نے اسکا ذکر قدسے محاسبیہ کے مذہب میں کیا ہے اور حال اور مقام کا فرق بھی میں نے وہاں پر بیان کیا ہے مگر تجھ کو شایان کچھ بغیر چارہ نہ تھا اور تو خوب جان لے کہ اللہ عزوجل کے استے نہیں ہیں ایک مقام دو مراحل تیسرا تکمیل اور اللہ عزوجل نے تمام نبیوں کو اپنا رستہ بیان کرنے کیلئے بھیجا ہے نہ کہ مقامات کے حکم کو بیان کرنے کیلئے بھیجا ہے تاکہ مقامات کے حکم کو بیان فرمائیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ایک لاکھ چوبیس ہزار مقامات آئے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے سے ہر مقام کے اہل کائیک حال ظاہر ہوا اور اب تک شانہ و کسب مخلوق کا ابھرتے منقطع ہو یہاں تک کہ مخلوق کو دین ملا اور انکی نعمت کا اتمام ہوا حتیٰ کہ خداوند کریم نے فرمایا **آلَيْتُمْ أَكَلْتُمْ دَبَّحْتُمْ وَابْتَغَيْتُمْ لِكُمْ مَقَامَاتٍ تَنْتَقِبُ عَنْكُمْ** یعنی اچکے دن تمہارا دین تم پر کامل کیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کیا پھر تمکون کی تکمیل ظاہر ہوئی اور اگر میں یہ چاہوں کہ سب احوال بیان کروں اور انکی مقاموں کو خوب کھو کھو بیان کروں تو اپنی مراد سے باز رہو گھٹا کیں تکمیل درجہ اعلیٰ اور کمال کے محل پر محققین کی قامت کا بیان ہے پس اہل مقامات کا مقامات سے کہہ ممکن ہے مگر تکمیل کے درجہ سے گذر محال ہوگا کیونکہ مقام بتدیوں کا درجہ ہے اور تکمیل نتیجہ کی قرار گاہ ہے ابتدا سے انتہا کی طرف گذر سکتا ہے اور انتہا سے گذرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ مقامات راستہ کی منزلیں ہیں اور تکمیل خدا کے دوستوں کی بارگاہ میں قرار پکڑنا ہے راہ میں عارضی ہونگے اور منزلوں میں بیگانہ ان کا جید حضور ہی ہوتا ہے اور حضوری میں آکر آفت ہونے اور غیبت اور علت کے حدوث اور چاہیت میں شعرا اپنے محمد و جوں کی مدح معاملہ کے دیکھنے

سے کر کے اور جب تک کوئی مقام طے نہیں کر لیتے انکی مدح میں رطب اللسان نہیں ہوتے اور جب شاعر اپنے ممدوح کے حضور میں حاضر ہوتا تو توار کو میان سے نکال کر پاؤں میں رکھ کر تودیتا۔ اور اپنے سوارسی کے گھوڑے کی کچیں کاٹ ڈالتا اور ایسا کرنے سے اسکی مراد یہ ہوتی تھی کہ مجھے گھوڑے کی اس وقت تک ضرورت تھی کہ میں نے اپنے ممدوح تک پہنچنے کا راستہ طے نہیں کیا، اور توار کی اس وقت تک ضرورت تھی کہ جب تک حاسد مجھے میرے ممدوح کی مدح سے روکنے والے ہے اور اب جبکہ میں تیرے پاس پہنچا تو منزل طے کرنے کا آلہ میرے لئے بے کار ہوا کیونکہ مجھے آپکے ہاں سے اور کسی جگہ جانا نہیں اور توار بھی تودوی کیونکہ تیری بارگاہ کے آستانہ سے میں اپنے لکھو علیحدہ نہ کروں گا، اور جب چند دن گزرتے پھر شعر کہنا اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی بنا پر جبکہ وہ منزلوں کو قطع کرتے ہوئے اور مقامات سے گزرتے جوئے تکین کے محل میں پہنچے اور توین کے اسباب اس سے ساقط ہوتے فرمایا فَاصْلَحْ لَعَلَّكَ دَاقِي عَصَاكَ یعنی اسے موسیٰ اپنے نعلین اتار دو اور اپنا عصا ڈالو کیونکہ وہ مسافت طے کرنے کے ذرائع ہیں۔ اور وصل کی بارگاہ میں جہل کے ذرائع باطل ہوتے ہیں پس دستی کی ابتدا طلب کرنا ہوتی ہے اور انتہا انکی قرار پکڑنا جیسے کہ پانی جب تک نہریں ہوتا ہے بتا رہتا ہے اور جب دنیا میں انکی شمولیت ہوتی ہے تو قرار پکڑ لیتا ہے، اور جب قرار پکڑ لیتا ہے تو اس کا ڈانٹہ بدل جاتا ہے حتیٰ کہ جبکہ پانی کی ضرورت ہو تو وہ ادھر نہیں جاتا ہاں لگ کسی کو مٹی جو ابر وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ دریا کی طرف جاتا ہے یہاں تک کہ اپنی زبان سے ہاتھ دھو لیتا ہے اور طلب کا بوجھ پاؤں سے باندھ لیتا ہے، اور وہ دریا کی تہ میں جاتا ہے، یا تو جواہر عزیز اور درکنوں پا لے گا اور یا اپنی عزیز جان کو فنا کر دیگا اور مشائخ رحمہم اللہ سے ایک شیخ فرماتے ہیں، التَّكْوِينُ رُفْعُ التَّكْوِينِ یعنی تکوین کو اٹھانا ہے اور توین کے معنی بھی اس طائفہ کے نزدیک مقام اور حال کے معنی کی طرح ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور توین سے مراد ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلتا اور پھر ناپاں اور اس کلمہ سے مراد یہ ہے، اور غیر کے فکر کہ اپنے دل سے ملتے ہوئے ہوتا ہے نہ تو وہ صفا معادہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ظاہر کو بدل لا کرے اور نہ ہی صاحب حال ہوتا ہے کہ اس کے باطن کے حکم بدلنے والا کہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام توین کی حالت میں تھے اللہ عزوجل نے کوہ طور پر ایک بجلی ڈالی آپکے ہوش رخصت ہوئے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا اور موسیٰ علیہ السلام یہ ہوش ہو

کہ گھر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معظمہ سے قاب و سیمین تک پہنچ کر بھی نہیں تھے اپنے حال سے نہ تو پھر سے اور نہ ہی تغیر ہو سکتا اور یہاں اعلیٰ درجہ تھا۔ واللہ اعلم میں تمکین دو قسم ہے ایک تو وہ ہے کہ جسکی نسبت شاہد حق کے ساتھ ہو اور ایک وہ کہ جسکی نسبت اپنے شاہد سے حق کے ساتھ ہو اور ایک وہ کہ جسکی نسبت اپنے شاہد سے ہو جس کسی کی نسبت تمکین اپنے شاہد سے ہو وہ باقی الصفہ ہوتا ہے اور جس کسی نے اپنے آپ کو خدا کے شاہد کے حوالے کیا ہو۔ وہ فانی الصفہ ہوتا ہے اور بالخصوص فانی صفت عالم کو محض اور محض اور حق اور حق اور فنا اور بقا اور وجود اور عدم درست نہیں آتا۔ کیونکہ ان اوصاف کے قائم کرنے کیلئے موصوف چاہیے۔ اور جب موصوف مستغرق ہو جائیگا اقامت اور صفا اور صفت کی بات نہ رہے گی اور اس سنی میں کلام تو بہت ہے مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں واللہ اعلم

محاضرو اور مکاشفہ کے فرق میں۔ جان تو کہ محاضرو بیان کے لطیفوں میں حصول پر بولا جاتا ہے اور مکاشفہ ظاہری اندیشوں میں حضور تحریر پر پڑتا ہے پس محاضرو آیات کے شواہد میں ہوتا ہے اور مکاشفہ مشاہدات کے شواہد میں اور محاضرو کی علامت آیت کی رویت میں ہمیشہ کا تفکر ہوتا ہے اور مکاشفہ کی علامت ہمیشہ کا عظمت میں حیران رہنا۔ اور..... افحال میں فکر کرنا ہوتا ہے۔

اور اس میں تغیر ہو گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایک تو ان دو میں سے غصے سے مراد ہے اور دوسرا محبت کے قرن کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی باتیں بھی یہ نظر دوڑائی اور اسکے وجود میں قائل اور تفکر کیا ان کا دل وہاں پر حاضر تھا فعل کی رویت سے فاعل کا طالب ہوا یہاں تک کہ اسکے حضور نے فعل کو بھی فاعل کی دلیل تصور فرمایا یہاں تک کہ کمال معرفت میں فرمایا اِنِّیْ جَعَلْتُ وَجْہِیْ لِلدِّیْنِ فَطَرْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ یَحْیٰی یعنی تحقیق میں نے متوجہ کیا اپنے آپ کو اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملکوت کی سیر کیلئے یگئے آپ نے سب لوگوں کی طرف سے آنکھ بند کر لی اور فعل کو بھی نہ دیکھا اور نہ ہی مخلوق کو دیکھا بلکہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھا اور فاعل کے مکاشفہ میں مشغول ہو گئے پس کشف شوق میں آپ کا شوق بڑھا اور بے قراری لپکی بے قراری پر زیادہ ہوئی آپ نے رویت کی طلب کی پسند کی رویت نہ تھی قربت کی فکر کی مگر وہ ممکن نہ ہوئی وصل کا قصد کیا مگر وصل کی کوئی صورت نہیں ہے ہر چند کہ دہر و دوست کی تمیزیہ کا حکم ظاہر تھا ہوا شوق پر شوق بڑھتا نہ تو

سے دو گردانی ہے اور نہ ہی سامنے ہونا ہے نیز ہوں جس جگہ غلت تھی وہاں حیرت کفر ظاہر ہوئی، اور جہاں محبت تھی وہاں پر مول شرک آید اور حیرت مراد یہ ہوئی کیونکہ اس جگہ غلت میں حیرت اندہستی کے تھی اور وہ شرک ہوتی ہے اور محبت میں حیران ہونا کیفیت میں حیران ہونا ہے اور یہ توحید ہوتی ہے اور شبلی کا مقولہ **يَا دُرَيْسُ لَيْتَ لِيَنَّكَ زَيْنِي تَحْتِ اَيْمِنِي** اسے متحیرین کے ایسا آپ میری حیرت کو زیادہ فرمائیں اسی معنی کو شامل ہے کیونکہ مشاہدہ میں تحیر کی زیادتی مدح کی زیادتی ہوتی ہے اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جب ابوسعید خدریؓ ابراہیم مدظلہ کی محبت میں دریا کے کنارے پر اس خدا کے دوست کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ خدا کی طرف راستہ کس چیز سے جاتا ہے اس نے کہا کہ دو ہیں ایک تو عوام کا راستہ ہے اور دوسرا خاص کا انہوں نے کہا کہ اسکی تفصیل کر اس نے کہا کہ عوام کا راستہ تو یہی ہے کہ حیرت ہے کہ بسبب غلت کے تو قبول کرتا ہے اور بسبب غلت کے ہی تو رد کرتا ہے اور خاص کا راستہ یہ ہے کہ وہ نہ تو معلل کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی غلت کو اور حقیقت اسکی مشرح طور پر گذر چکی ہے اور اس کے سوا کچھ اور مراد نہیں ہے وباللہ التوفیق۔

قبض اور بسط کے فرق میں۔ بیان تو کہ قبض اور بسط کی دو حالتیں ہیں ان احوال سے کہ تکلیف بندہ کی ان سے گرنے والی ہے، جیسا کہ اس کا آمانہ تو کسے ہو اور جانا اس کا کوشش کے ساتھ نہ ہو اور اللہ عزوجل نے فرمایا **كَانَ اللَّهُ يَكْبِتُ ذَيْنَهُ** یعنی اللہ ہی قبض کرنا ہے اور بسط فرماتا ہے پس قبض مراد ہے دلوں کی قبض سے حجاب کی حالت میں۔ اور بسط مراد ہے دلوں کے بسط سے کشف کی حالت میں اور یہ دونوں خدا کی طرف سے بندہ کیلئے بے تکلف ہیں۔ اور قبض عارفوں کے معاملہ میں مریدوں کے معاملہ میں خوف کی مثل اور بسط اہل معرفت کے معاملہ میں رجاء کی طرح ہوگا مریدوں کے معاملہ میں بقول اس گروہ کے کہ جو قبض اور بسط کو ان معنی میں محمول کرتے ہیں۔ اور شاخ مجہد اللہ کا ایک گروہ اس امر پر ہے کہ قبض کا رتبہ بندہ بسط کے رتبہ سے، دو معنوں کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذکر پہلے کتاب میں بیان ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قبض میں سکا گداز اور قہر ہے اور بسط میں نوازش اور لطف ہے، اور لامحالہ بشریت کا گداز اور نفس کا قہر پرورش اور لطف سے زیادہ فضیلت والا ہے کیونکہ وہ حجاب اعظم ہے اور ایک گروہ اس امر پر ہے کہ رتبہ بسط کا قبض کے رتبہ سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ کیونکہ کتاب اللہ میں قبض کا مقدم ہونا بسط پر اس کے اشرف ہونے کی علامت

بند سے کل یہ یاد دینی چاہیے کہ ہندو سے فرما دیجئے کہ اِنَّكَ سَالَتَ عِبَادِي مَنِي حَقِّكَ مِرْے بندے تجھے بھیجیں
يَا عِبَادِي لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَلَا اَنْتُمْ تَخْذِفُونَ مِنِّي لَمِے میرے بندو! ابجگہ ان تیر کوئی خوف نہیں
اور نہ تم غمگین ہو گے، لامحالہ جب بندہ یہ زندگی دیکھتا ہے تو اسکو دوست پکڑ لیتا ہے اس پکڑناکے کرنا کہ
دوست سے سیبت بگائی ہوتی ہے، اور اس بگائی ہوتی ہے اور آدمی کی صفت یہی ہے کہ نعم کیساتھ اس
پکڑے اور خداوند کریم کی طرف سے بہت نعمتیں ہم کو ملی ہیں اور یہیں اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے اسے لئے
ہمیت کی بات محال ہوگی، اور میں جو علی بن عثمان جلالی مولیٰ کہتے ہوں کہ دولوں گروہ اپنے اختلافات کو دیکھ کر
اختلاف میں پڑے ہیں کیونکہ ہمیت کا غلبہ نفس اور اسکی ہوا کے ساتھ ہوگا، اور شریعت کا نفاذ بھی اسی
قبیل سے ہے اور اس کا غلبہ مجید کیساتھ ہوتا ہے اور معرفت کی پرورش حق تعالیٰ کے بھید میں حلال کی
تخلی کے ساتھ دوستوں کے نفس کو کافی کرتی ہے، اور محال کی تخلی کیساتھ اُنکے بھید کو باقی رکھتی ہے،
پس جو لوگ اہل فہم ہوتے ہیں وہ ہمیت کو مقدم کہتے ہیں، اور جو لوگ اہل بقا ہیں وہ اس کو فضیلت
دیتے ہیں اس سے بیشتر فہم اور بقا کے باب میں میں نے اسکو مفصل طور پر بیان کیا ہے۔

قہر اور لطف کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں

یہ دو عبارتیں ہیں اس گروہ کی کہ جو اپنا معاملہ اختیار کئے ہوئے ہیں اور انکی مرتبہ سے خدا کی تائید ہوتی ہے مرادوں کے فنا کرنے سے اور نفس کو آرزوؤں سے روکنا کیونکہ انکی اس میں مراد ہوتی ہے، اور مراد و حال اور وہی مشابہ اور بقائے سر کے ساتھ خدا کی تائید کی لطف سے درجہ استقامت میں پہنچانک کہ ایک گروہ نے کہا ہے کہ مراد کا حال ہو جانا خداوند کریم کی طرف سے کرامت اور یہ گروہ اہل لطف کا ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ کرامت یہ ہے کہ حقیقی بند کو اپنی خواہش سے انکی مراد سے ہٹانے پر جب مرنوی کیسٹھ کو مقہور سے اس طرح کہ گروہ پرپاس کی حالت میں دریا پر پناستے تو مرید اپنی خنک جرجٹے، کہتے ہیں کہ بند اور میں دو درویش تھے اور بہت سی برے دبدبہ والے تھے، ایک صاحب قبر تھا اور ایک صاحب لطف اور ہمیشہ انکی ایک دوسرے سے نوک جھونک ہوتی رہتی تھی اور ہر ایک اپنے معاملے کو دوسرے کے معاملے سے افضل قرار دیتا تھا ایک کہتا کہ لطف حقیقی کی طرف سے بندہ پر اشرف و اعلیٰ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لطیف و عبادہ یعنی اللہ عزوجل اپنے بندوں پر مہربانی کو نبی اللہ ہے اور دوسرا

کہتا کہ قہر حق تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر سبباً ہے، اس کا مترادف نصیحت والا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے: **هُوَ
الْقَاهِرُ قَدْرُ جَبَّارٍ** اور دہنے بندوں پر قہر کرنے والا ہے اس سخن نے ان میں طول پکڑا یہاں تک کہ حد
لطفت نے مکہ معظمہ جاریہ کا قصد کیا جنگل میں جاگزیں ہوا اور کئی سال تک اسکا پتہ کسی کو معلوم نہ ہوا یہاں
تک کہ ایک روز ایک آدمی مکہ معظمہ سے بغداد کو جا رہا تھا اسکو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ لے بھائی،
جب تو عراق میں پہنچے تو میرے اس رفیق کو جو کہ محلہ کرخ میں ہے کہدینا کہ اگر تو جنگل یا مشقت
کے طرح کے سبب کیساتھ مثل کرخ بغداد کے دیکھنا چاہتا ہے تو گویا جنگل میرے حق میں مثل کرخ بغداد کے
ہے تو اس نے اس کے رفیق کو بلا کر پیغام پہنچایا اس کے رفیق نے کہا کہ جب تو واپس جائے تو اسکو کہدینا کہ
اس میں کوئی شرف نہیں کہ جنگل یا مشقت کو میرے حق میں انہوں نے مثل کرخ کے کیا ہے، یہاں تک کہ
تو درگاہ سے بھاگ نکلا بزرگی اور شرف آپس تھا کہ بغداد کے محلہ کرخ کو تو عجائبات اور نعمتوں سے اپنے
حق میں ایک یا مشقت جنگل بناتا اور اس میں تو خوشی خوشی رہتا اور شہر سے روایت ہے انہوں نے اپنی مناجات
میں کہا: **بار خدایا اگر آسمان کو میرے گھنے میں طوق بنا کر والدے اور زمین کو پٹری بنا کر میری پاؤں میں**
والدے اور تمام جہان کو اگر تو میرے خون کا پیاسا فرما دے تو میں کبھی بھی تیری اطاعت و فرمانبرداری
سے باہر نہ نکلوں گا۔ اور میرے شے خف فرماتے ہیں کہ ایک سال اولیاء اللہ کا اجتماع ایک جنگل میں ہوا اور میرے سپر
حصریٰ مجھے اس جنگل میں لے گئے اور ایک گروہ کو میں نے تخت پر لے دیکھا۔ اور ایک گروہ کو تخت
پر ملاتے تھے، اور ایک گروہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ اور اس طریق سے ہر ایک آتا حصریٰ نے کسی کی طرف
انتفات نہ کیا یہاں تک کہ میں نے ایک جوان دیکھا کہ چکی چنیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور عصا بھی ٹوٹا ہوا
تھا۔ اور پاؤں چلنے سے ہلکے ہوئے تھے سر اور سونگی ہوئی ہڈیوں والا بدن بہت ہی کمزور اور نحیف
ہو رہا تھا جب ظہر ہوا تو حصریٰ نے چھانک ماری اور اس کے سامنے گئے، اور اسکو بلند درجہ پر
بٹایا اور میں نے اسکو سبب میں آیا اسکو سبب میں بھیج دیا کہ اپنے گھر کے دروازے کے دروازے پر
ایک ٹی ہے، کہ وہ ولایت کے متاع نہیں ہے بلکہ ولایت اس کے تابع ہے، اور کہ امتوں کی عظمت
بالکل ترجیح نہیں کرتا کلام کا جمل یہ ہے کہ جو کچھ ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ ہماری بلا ہوتی ہے،
اور میں ہی چاہتا ہوں کہ جو خداوند کریم چاہتا ہے، یہاں تک کہ مجھے حق تعالیٰ نے اس میں اس کی آفت سے بچائے
دیکھئے اور مجھے میرے نفس کی شرارت سے نگاہ رکھا ہے اگر قبر میں رکھے تو لطفت کی خواہش میں

نہیں کرتا اور اگر لطف ہو سکے تو مجھے قہر کی خواہش نہ ہوگی کیونکہ ہم کو اختیار پر اختیار نہیں ہے۔

نفی اور اثبات کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں

اور اس طریقہ کے مشائخ آدمیت کی صفت کے محو کر نیکو اور ساتھ ہی نامید حق کے ثابت کرنے کو بات کہتے ہیں اور نفی کیساتھ بشریت کی صفت کی نفی چاہتے ہیں۔ اور اثبات کیساتھ حقیقت کے غلبہ کا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ محو کا مٹانا ہوتا ہے اور نفی کا مل کی عزت کے سوا نہیں ہوتی، کیونکہ ذات بر بقائے بشریت کی حالت میں نفی صورت نہیں پکڑتی پس چاہیے کہ جب تک نفی صفات مذکورہ کی ہو اور خصال محمودہ ثابت ہوں یعنی دعویٰ کی نفی خداوند تعالیٰ کی دوستی میں معنی کے ثابت کر سکے ساتھ ہی کیونکہ دعویٰ نفس کی رغبتوں سے ہوگا اور صوفیوں کی اصطلاح میں جلدی و ساری ہے کہ جب اوصاف حقیقت کے غلبہ سے مقہور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائے حق کے اثبات کے ساتھ مشریت کی صفات کی نفی ہے اور اسی معنی میں باب حق اور صفوت اور فنا اور بقا میں لاگ گذر چکا ہے اسی پر کفایت کرتا ہوں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ اس نفی سے مراد خدا کا اختیار ثابت کرنے کیساتھ بندہ کا اختیار ہوگا اور اسی قبیل سے ہے کہ جو اس موقع نے کہا ہے کہ اختیار الحق بعد از مع علم بعد از خبر من اختیار بعد از فلسفہ مع جملہ جوبہ یعنی اختیار خدا کا اپنے بندہ کیلئے ہے جو کچھ وہ اپنے بندہ کیلئے اختیار فرمائے وہ بہتر ہے اس سے کہ بندہ اپنے نفس کیلئے خود اختیار کرے کیونکہ بندہ اپنے پروردگار کیساتھ اپنے جہل کے ساتھ ہے اور پروردگار عالم اپنے بندہ کیساتھ اپنے علم کیساتھ ہے اس واسطے کہ دوستی جو بکے اختیارات سے کہیں سبب ممکن اختیار کی نفی ہوگی اور یہ سبب نزدیک مقرر ہے، اور میں نے کیا بتو میں پادشہ کی ایک دریش دی میں غرق ہو رہا تھا ایک نے کہا کہ میرے بھائی اگر خواہش کرے تو میں تجھے پچاس لاکھ بخش دوں اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ جو خرقہ مونا چاہتا ہے اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ بہت تعجب کی بات ہے کہ نہ تو بلاکت کو اختیار کرتا ہے اور نہ ہی نجات کو اس نے کہا کہ مجھے نجات سے کیا کام ہے کہ میں اختیار کرتا چھڑ میں اسی بات کو اختیار کرتا ہوں کہ جو حقیقتی میرے لئے پسند فرمائے اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ کثرین دسمہ دوی میں اپنے اختیار کی نفی کوئی ہے پس اختیار خدا کا ادا ہے کیونکہ اس کی نفی غیر ممکن ہے اور خدا کا اختیار عارضی ہے اس کی نفی جائز ہو سکتی ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے عارضی اختیار کو پاؤں تلے دھکے

تکذابی اختیار باقی رہ جائے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہ حد پر باطنی حالت میں کئے تھے تعالیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ مجھے اپنا ویدار عطا فرما اپنے اختیار کو ثابت کرنا یہی کوشش کی چنانچہ کلامِ آدنیٰ نے میرے ہندو گار مجھے اپنا آپ کھلا حقیقتی نے فرمایا کن تخراتی یعنی تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکیگا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ بار خدایا ویدار تھی ہے اور میں تھی ہوں اس منع کا حکم کیوں وارد ہوا ہے حکم ہوا کہ اسے موسیٰ ویدار تو تھی ہے مگر وہ تھی میں اختیار باطل ہے اور اس معنی میں کلام بہت ہے مگر میری مراد اس سے زیادہ نہیں ہے تاکہ تو جان لے کہ مقصود اس عبارت کا اس طائفہ کے نزدیک کیلئے باندہ تفریق کی اس معنی کا تمام بیان صحیح اور تفرق اور فساد اور بقا اور غیبت اور حضور کے ذکر میں گذر چکا ہے جہاں مونیوں کے مذہبوں کا ذکر ہے وہیں صحواں سکھ اور ان معانی کے اشکال لایا ہوں بلکہ تلاش ہونا چاہیے کہ ممکن سب باتوں کے بیان کی دہی جگہ تھی۔ مگر ضرورت کی خاطر اس جگہ لایا ہوں تاکہ ہر ایک کا مذہب مفصل طور پر معلوم ہو جائے اور اللہ اعلم بالصواب۔

مسامروہ اور محادثہ کی تعریف اور ان کے فرق کے بیان میں

مسامروہ اور محادثہ خدائے رب کے سامنے کے حالات تردد و حال میں اور تحقیق محادثہ کی یہ ہے کہ وہ ایک حدیث شریعہ پر زبان کی خاموشی کیساتھ ملی ہوئی ہو اور تحقیق مسامروہ سر کے پوشیدہ کرنے سے ہمیشہ خوش رہنا اور اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ مسامروہ حالت کی گفتگو میں نہ کہ کلمے ایک وقت ہوتا ہے اور نہ ہے۔ اور محادثہ دن کے قتل میں ایک وقت ہوتا ہے کہ اس میں بندہ حق جل و علا کیساتھ حال جواب ظاہری باطنی کرتا ہے اور اسی وجہ سے رات کی مناجات کو مسامروہ کہا جاتا ہے اور دن کی دعاؤں کو محادثہ کہا جاتا ہے پس دن کا حال مبنی بر کشف ہے اور رات کا حال مبنی بر ستر ہے اور وہی میں مسامروہ کی حالت بر نسبت محادثہ کے زیادہ کامل ہوتی ہے اور مسامروہ کا تعلق پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے ہے، پس جب حق تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ آپ کیلئے ایک وقت ہو جائے تو جب انیل علیہ السلام کو براق کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا یہاں تک کہ آپ کو ایک ہی رات میں کہ معظہ سے قاب تو سین تک پہنچایا۔ خدا سے لڑکی باتیں کہیں اور خدا سے لڑکی باتیں سنیں جب انتہا کو پہنچے تو آپ کی زبان تنگ ہوئی کیونکہ جلال کا مشفق ہوا اور آپ کا دل غفلت کی کنہ میں متحیر ہوا اور آپ کا علم اور ادراک سوچے کھوٹا اور آپ کی زبان بیان

کیفیت معلوم کیا تھا پس علم یقین علماء کا درجہ ہے کیونکہ وہ احکام امور پر استقامت فرماتے ہیں بلوعلین عارف کا مقام ہے کیونکہ وہ موت کی استعداد رکھتے ہیں۔ اور حق یقین دوستوں کے فنا کی جگہ ہے، بموجب اسکے کہ وہ کل دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہیں پس علم یقین مجاہد سے حال ہوتا ہے اور علم یقین توانست کیساتھ اور حق یقین مشاہد کے ساتھ ہوتا ہے یہ ایک عام ہے اور وہ دوسرا خاص ہے اور وہ تیسرا خاص الخاص ہے واللہ اعلم بالصواب۔

علم اور معرفت کے فرق میں علمائے حقیقت نے تو علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں نکالا دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں۔ ہاں اتنی بات تو انہوں نے ضرور فرمائی کہ عالم کہنا چاہیے عارف نہ کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں مواخت و درست نہیں، مگر اس طریقت کے مشائخ فرماتے ہیں کہ علم تحصیل اور معاہدت سے ملا ہوا ہے، اور نیز اسکا عالم جو کچھ اپنے دل سے بیان کرتا ہے اسکو معرفت کہتے ہیں، اور بالخصوص اسکے عالم کو عارف کہتے ہیں۔ اور یہ علم کو جو حقیقت سے خالی ہو اور معاملات سے بھی خالی ہو اسکو علم کہتے ہیں اور بالخصوص اسکے عالم کو عالم کہتے ہیں پس جو شخص کسی چیز کے معنی اور اسکی حقیقت سے واقف ہو اسکو عارف کہتے ہیں۔ اور جو کوئی صرف عبارت ہی کے یاد کرنے میں مشغول ہے اور اسکے معنی کو یاد نہ کرے اسکو عالم کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے لوگ اس گروہ کو اپنے نزدیک خفت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اسکو دانشمند کہتے ہیں اور عوام لوگ اسکو برا جانتے ہیں۔ اور انکی مراد انکی خفت کرنا نہیں بلکہ حصول علم سے انکی مراد خفت کرنا ہے بسبب ترک معاملات کے لَاحِقَ الْعَالَمِ قَلْبُهُ بِفَقْهِهِ وَالْعَارِفُ قَائِمٌ بِدَرْجَتِهِ اس لئے کہ عالم اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے اور عارف اپنے پُروردگار سے قائم ہوتا ہے، اور باب کشف الحجاب للعرفۃ میں اس باب سے میں بہت کلام کیا گیا ہے اور اس جگہ اسی قدر کافی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

شریعت اور حقیقت کی تعریف اور انکے فرق میں

اس قوم کیلئے یہ دو عبارتیں ہیں ایک تو حال کی صحت کو ظاہر کرتا ہے اور ایک باطن کے حال کی اقامت کو اور دونوں گروہ ان معنی میں غلطی کھائے ہوئے ہیں ایک تو علمائے ظاہری ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ شریعت خود حقیقت ہے اور حقیقت خود شریعت ہے اور یہ دیرین

موجود کیا اگر ایک قیام کو بدن دوسرے کے رواج کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ حقیقت کا حال مختلف ہوا تب
شریعت اٹھ گئی اور یہ کلام مشبہ اور قمر مطہ اور مغیہ اور موسسان کا ہے اور دلیل اس پر ہے کہ شریعت
و اصل حقیقت سے جدا ہے کیونکہ تصدیق ایمان میں قول سے جدا ہے اور دلیل اس پر کہ تصدیق اصل میں قول
سے جدا نہیں ہے یہ ہے کہ جیسے تصدیق بقول ایمان نہیں ہوتا اور ایسے ہی قول پر تصدیق ایمان نامی نہیں
ہے اور قول اور تصدیق میں فرق ظاہر ہے پر حقیقت مراد ہے معنی سے کیونکہ نسخ اس پر وائیں اور آدم کے
زمانے سے عالم کے فنا تک اس کا حکم مساوی ہے جیسا کہ خدا کی معرفت اور اپنے معاملے کا خالص نیت کیساتھ صحیح
ہونا، اور شریعت بھی معنی سے ملو ہے کیونکہ نسخ اور تبدیل رواج ہوتا ہے جیسے کہ اولیاء اور احکام پر شریعت
بندہ کافل ہوتا ہے اور حقیقت خداوند کریم کی نگہداشت اور اس کی عصمت اور حفاظت ہوتی ہے پس وجود
حقیقت کا قیام شریعت کے بغیر محال ہوگا اور قائم کرنا حقیقت کا بغیر حفاظت شریعت کے بھی محال
ہوگا اور اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص روح کیساتھ زندہ ہو جب روح اس سے جدا ہو جاتی ہے
تو وہ یہ جان ہو جاتا ہے بلکہ راجع ہو جاتا ہے اور جان اور روح کی کہ قیمت قدرہ ایک دوسرے
کے ملنے سے ہے ایسے ہی شریعت بے حقیقت رہا ہوتی ہے اور حقیقت بے شریعت نفاق ہوتی ہے
اور خداوند کریم نے فرمایا: **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** اور جو لوگ ہمارے راستہ کی کوشش
کرتے ہیں ہم ان کو ضرور راہ دکھلائیں گے اور مجاہد شریعت ہوئی اور ہدایت اس کی حقیقت، ایک توبہ کو
اپنا اور احکام ظاہری کے پابندی لازم ہے اور دوسرا باطنی احوال میں بندہ پر خدا تعالیٰ کی حفاظت ہے پس
شریعت کسی چیز ہے اور حقیقت وہی ہے اور یہ حدیں وہ ہیں کہ ان کے کلام میں استعارہ قبول کرنا چاہئے اور
تفصیل اور شرح اس کے حکموں کی بہت مشکل ہے اور میں مختصر طور پر اس نوع کا بیان کرتا ہوں، **الْحَقُّ** انہی
مراد لفظ حق سے خداوند کریم ہے کیونکہ یہ ایک نام ہے خدا کے ناموں سے جیسا کہ فرمایا **قَالَ يَا أَهْلَ
الْبَيْتِ الْحَقُّ الْحَقِيقَةُ** انہی مراد حقیقت سے خداوند کریم کے قول کے محل میں بندہ کا قائم ہونا ہے اور توبہ کے
محل پر اس کا واقع ہونا۔ **الْحَظَرَاتُ** تعزین کے احکام سے جو کچھ دل پہنچتا رہے، **الْوُطُنَاتُ** جو کچھ سر میں مانی
الہی سے وطن پذیر ہو، **الْقُلُوبُ** وہ عین کی نفی ہوگی کہ اس کا اثر نہ ہے، **الْأَرْوَاحُ** جو دل سے نفی عین کی
ساتھ اثر کے علاقی، وہ اسباب ہیں کہ جن کیساتھ طالب تسلیں کتے ہیں اور اپنی مراد سے باز رہتے ہیں،
الْوَسَائِلُ وہ اسباب ہیں کہ جن کے متعلق سے مراد کو پہنچتے ہیں، **الْأَرْوَاحُ** انوار کی زیادتی دل میں ہوگی

انفوانید اپنے مجید کو ضرور بالینا الصلوات دل کا بھر دے مگر وہ معمول پر التجادل کا خلاصی پاتا آفت کے محل سے الکیثۃ بکلی اہمیت کے اوصاف کا مستغرق ہونا التواضع مراد کا ثابت ہونا اور اسکی نفی کا وارہ ہونا التواضع نور کا دل پر اپنے فوائد کے بقاسے ظاہر ہونا التواضع معارف کے انوار کا دل پر طلوع کرنا، التواضع رات کی مناجات میں دل پر وارہ ہونا کسی دانت کا یا بشارت کا اللطیف حال کے دقیقوں سے دیکھی طرف اشارہ کرنا، التواضع دوستی کے احوال کو چھپانا التواضع بغیر کی اطلاع سے آنسو کو چھپانا آلاء شاد زبانیان کے بیان کے ماسواغیر کو اپنی مراد سے خبر دینا، آلاء شاد کنہ کے طور پر مخاطب پر بغیر بیان کرنے زبان اور اشارہ کے التواضع معنوں کا دل میں گس جانا آلاء تنبیہ دل سے غفلت کا زائل ہونا، آلاء شنبہ باطل اور حق کی دونوں طرف میں حال، شنبہ ہوجانا التواضع حقیقت حال سے تردد و تفرک کا دور کرنا آلاء نزع عالج، وحدانیت کی حالت میں دل کا متحرک ہونا بعض لفظوں کے معنی مختصر طور پر بیان کئے گئے ہیں واللہ اعلم۔

دوسری قسم شروع ہوتی ہے

اس نوع میں ان الفاظ کی حدیں ہیں کہ جن کو خداوند تعالیٰ کی توحید میں استعمال کرتے ہیں اور بدون استعارہ کے حقیقتوں میں ایسے اعتقاد بیان ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے پہلے ایک آلاء کفر ہے اس سے مراد خداوند کریم کی تمام مخلوق ہے اور کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور فلاسفہ پنجہزار کہتے ہیں ایک عالم تو علوی ہے اور ایک عالم سفلی اور علمائے حقیقت کہتے ہیں کہ عرش سے تحت الثریٰ تک جو کچھ بھی ہے عالم ہے بھر حال مختلف چیزوں کے مجتمع ہونے کا نام عالم ہے اور اس طریقت کے اہل بھی عالم اطرع اور عالم نفوس کہتے ہیں۔ مگر انکی مراد وہ نہیں ہوتی کہ جو فلاسفہ کی ہے کیونکہ انکی مراد اوج اور نفوس کا جمع ہونا ہے التحدیث جو وجود میں بھیجے ہوئی پہلے نہ تھا پھر موجود ہوا آلاء کفر جو وجود میں ایسا پہلے ہو کہ ہمیشہ سے تھا۔ اور اسکی ہستی سب بہتوں سے پہلے ہوا دیر بحر العزیز و ذیل کے اور کوئی نہیں، الذل جیسے لئے بتد نہیں الذل جیسے لئے تھا نہیں ہے الذات کسی چیز کی ہستی اور اسکی حقیقت الصیغہ، وہ ہے کہ جو صفت کو قبول نہ کرے کیونکہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، آلاء شمس ہستی کا جو غیر ہوا الشمسیہ مسمیٰ اسے خبر ہے، القیوم جو ہر معنی کے عدم کو چاہئے، آلاء نبات

وہ ہے کہ جو مثبت کے وجود کا متقاضی ہو، اَلْمُتَعَيِّنُ، وہ ہیں کہ ایک کا وجود دوسرے کیساتھ روا ہو، اَلْمُتَعَيِّنَانِ، وہ ہیں کہ ایک کا وجود دوسرے کے وجود کے بقا کیساتھ ایک ہی حال میں مدائن ہو، اَلْمُتَعَيِّنَانِ، وہ ہیں کہ جو ہر ایک کا دوسرے کی فنا کے ساتھ جائز ہو، اَلْمُتَعَيِّنَانِ، چیز کا وہ اصل ہے کہ جو اپنی ذات سے قائم ہو، اَلْمُعَرِّضُ، وہ ہے کہ جو جوہر کے ساتھ قائم ہو، اَلْمُجْتَمِعُ، وہ ہے کہ جو اجزائے پر آگندہ سے ترکیب دیا گیا ہو، اَلْمُسَوَّلُ، طلب کرنا حقیقت کا ہے، اَلْمُجَوَّبُ، سوال کے مضمون سے خبر دینا ہے، اَلْمُحْسِنُ، وہ جو موافق امر کے ہو، اَلْمُفْتَنُ، وہ جو امر کے مخالف ہو، اَلْمُسْتَفْتٍ، امر کی ترک ہوتی ہے، اَلْمُظْلَمُ، چیز کو اسکی جگہ پر نہ رکھنا اَلْمُنْعَدِلُ، چیز کو اسکی جگہ پر رکھنا، اَلْمَلِکُ، وہ ہے کہ جس کے عمل پر اعتراض نہ ہو سکے، یہ وہ حدیں مختصر طور پر بیان ہوئیں کہ طالب کو بدوں ان کے چارہ نہیں۔

نوع آخر یہ وہ عبارت ہے کہ جو مضمون میں رواج پذیر ہے انکی شرح کرنے کی حاجت ضروری معلوم ہوتی ہے اور ان کا مقصود ان عبادتوں سے یہ ہے کہ اہل لغت کو معلوم ہو جائے، اور ظاہر فقط سنے ل کے مضمون تاکہ ایک کا جلد نعال ہو جائے اور دوسرا دل نشین ہو۔ اور صاحب خاطر کی اتنی طاقت ہو کہ وہ اسکو اس کے دل سے دور کر سکے اور اہل خاطر پہلی خاطر کے تابع ہمتے ہیں ان امور میں جو وہ خلوت کریم کی طرف سے بندہ پر بے وجہ آجائیں۔ اور کہتے ہیں کہ غیر ناسج کو خاطر ظاہر ہوا کہ حضرت جنیدؒ دروازے پر ہیں آپنے پاہا کہ میں ان کو اپنے سے دور کروں اتنے میں دوسری خاطر نمودار ہو گئی اسکے دفع کرنے میں بھی مشغول ہوا تو تیسری خاطر اگر ظاہر ہوئی۔ باہر بچھے دیکھا تو جنیدؒ دروازے پر کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ اے خیر اگر تو پہلی خاطر کا پیڑ ہوتا اور مشائخ کی سیرت بجا لاتا تو اتنی دیر تک میں دروازے پر کھڑا نہ رہتا، اور مشائخ کہتے ہیں کہ اگر وہ خاطر تھی کہ جب کا اظہار خیر ہوا تو اس سے جنیدؒ کا کیا تھا کہتے ہیں کہ جب خیر کے پیر حضرت جنیدؒ تھے تو ضرور پیر کو مرید کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے، اَلْمُؤَقِّعُ سے یہ مراد ہے کہ جو دل میں ظاہر ہوتا ہے اور بقا پاتا ہے بخلاف خاطر کے کہ وہ دل میں تو آتا ہے مگر باقی نہیں ہو سکتا، جیسے کہ کہتے ہیں غطر علی قلبی دَوَّقَ فِی تَلْکَیْ یَیْنِیْ خَطَرِہٖ مِیْرَیْ لَیْ پَر ہوا ہے اور واقع میرے دل میں داخل ہوا ہے پس تمام خواطر کے عمل ہیں۔ مگر ولی کے واقعات دل کے بغیر صحت نہیں پکڑتے، کیونکہ اس کے باطن میں سب خدا

الْمُحَرَّرُ: یہ آفتوں اور محالوں اور مقراری سے خلاصی پانے کی واسطے حق کی جستجو ہوگی کیونکہ طالب کی تمام باتیں حجاب سے ہوتی ہیں، پس اکثر طالبوں کو حجاب کے کشف میں اور ان کے سفوف کو اور ان کے ہر چیز کے فصول کو مشرود کہتے ہیں کیونکہ ابتداء طالب طلب میں بیقرار ہوتا ہے اور انتہا میں وصل سے قرار پکڑتا ہے ہوتا ہے الْقَصْدُ انکی مراد قصود سے مقصود کی حقیقت کی غلب پر عزیمت کی صحت ہوتی ہے اور قصود اس طائفہ کا حرکت اور سکون میں بندھا ہوا نہیں ہے کیونکہ دوست دوستی میں اگرچہ ساکن ہو مقاصد ہوتا ہے اور یہ عادت کے خلاف ہے کیونکہ قاصدوں کا قصد یا انکے ظاہر پر قصد سے تاثیر ہوتی ہے یا انکے باطن میں نشان ہوتا ہے سوالان دوستوں کے کہ جو بے علت طلب کرتے ہیں اور اپنی حرکتوں کے بغیر قاصد ہوتے ہیں تو ان کی تمام صنعتیں خود قصد ہوتی ہیں کیونکہ وہ انتہا کا قصد کرتے ہیں جب دوستی حاصل ہوتی تو سب کچھ قصد ہو جاتا ہے، اور

اَلَا صَلَاحُ اس سخن سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جو بندہ کو خداوند تعالیٰ اسکے تمام نصیبوں کے فنا کے ساتھ اور اس کے نفس کے تمام غطوں کے زوال کیساتھ مہذب گروہ بتا دے اور اسکے نفس کے تمام اوصاف کو اس میں بدلنے والا کرتا ہے یہاں تک کہ نفسانی اوصاف کی تبدیل اور لغت کے زوال کیساتھ اپنے آپ سے بے خود ہو جاتا ہے، اور اس درجہ میں خیمہ خاص کئے گئے ہیں اور ابدا اس درجہ سے مخصوص نہیں ہیں اور مشائخ کا ایک گروہ انبیاء کے غیر اولیاء اللہ پر بھی اس معنی کو روا رکھتا ہے واللہ اعلم بالصواب:-
اَلَا صَلَاحُ اصطفایہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کے دل کو خاص اپنی معرفت کیلئے فارغ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی معرفت کی صفائی اسکے دل میں بچا دیتا ہے اور اس درجہ میں تمام مومن خاص عام ایک جیسے ہیں چلے عامی ہوں یا مطیع ولی ہوں یا نبی جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَللّٰهُ يَجْعَلْ لِّكُلِّ مُمْسِكٍ مِّمَّا يَمْلِكُ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مَّقْصُودٌ وَسَابِقٌ بِالْغَيْبَاتِ یعنی پھر ہم نے کتاب کا وارثان لوگوں کو اپنے بندوں سے بنایا کہ جسکو ہم نے چن لیا پس بعض ان سے اپنے نفس پر ظلم کر نیوالے ہیں۔ اور بعض ان سے درمیانہ چال والے ہیں اور بعض ان سے بیکیوں میں سبقت کر نیوالے ہیں۔ واللہ اعلم اَلَا صَلَاحُ حق کی تجلیات میں جو بندہ کو مقہور کر دیتی ہیں تاکہ نفی ارادت میں اسکا ولی امتحان ہو اور قلب مطمئن اور قلب مصطم دونوں ایک معنی میں ہیں، سوال کے کہ اصطلاح زیادہ خاص اور رفیق بہ نسبت امتحان کے ہے، اس طریقت کے اہل کے نزدیک

عبادتوں میں جاری ساری ہے واللہ اعلم بالصواب۔

آلِ تَمِیْن۔ یہیں ایک ل پر حجاب ہوتا ہے جس کا کشف سوا ایمان کے نہیں ہوتا اور وہ حجاب کفر اور گمراہی کا ہے جیسا کہ خداوند کریم نے فرمایا اور کافروں کے دل کی صفت یہیں سے کی، کَلَّا بَلْ دَانَ عَلَىٰ اَقْلُوہِمْ مَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ اس کا ردال خود بخود کسی صورت سے ممکن نہیں کیونکہ کافروں کا دل اسلام قبول کر نہیو لانا نہیں ہے اور جو کافر ایمان لاتے ہیں تو وہ خدا کے علم میں پہلے ہی سے مومن ہوتے ہیں۔

آلِ تَمِیْن۔ غین ایک ل پر حجاب ہونا ہے کہ جو استغفار سے اٹھ جاتا ہے اور اس کی توجہیں ہیں، ایک خفیہ اور دوسرے غلیظ۔ غلیظ تو صاحبانِ غفلت اور کبیرہ گناہگاروں کیلئے ہوتا ہے اور خفیہ صُغْب ل پر ہوتا ہے چاہے لی ہوں یا نبی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَئِنْ کَانَ عَلَیَّ کَلْبٌ وَّ لَا یَسْتَعْفِرُ اللّٰہُ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ مَّائَۃٌ مَّرَّةً تَحْقِیْقُ شَآنِہِ ہے کہ میرے دل پر غین ڈالا جاتا ہے اور تحقیق میں اللہ عزوجل سے ہر روز استغفار سو مرتبہ کرتا ہوں پس غلیظ غین کیلئے توبہ ساتھ شرط کے چاہیئے اور خفیہ کیلئے رجوع سچا خدا کی طرف چاہیئے اور توبہ پھرنا ہوتا ہے گناہوں سے فرمانبرداری کی طرف اور رجوع واپس ہونا ہے اپنے آپ کے خدا کی طرف نہیں توبہ تو جرم سے کرتے ہیں اور جرم بندوں کا امر کی مخالفت ہوتا ہے اور دوست مخالفت اراے سے توبہ کرتے ہیں پس بندوں کا جرم معصیت ہوتا ہے اور دوستوں کا جرم اپنے آپ کو دیکھنا اگر کوئی شخص کبیرہ سے توبہ کرے تو اسکو تاب کہتے ہیں۔ اور اگر غیروں سے محبت کی طرف کرے تو اسکو انابت کہتے ہیں۔ اگر اپنے سے خدا کی طرف رجوع کرے تو اسکو اوبت کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ میں نے توبہ کے بیان میں مفصل بیان کیا ہے واللہ اعلم۔

التَّوْبَةُ۔ خلق کو کوئی چیز اسکی حقیقت کے مخالف دکھانا ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا وَلَیْسَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَیْہِمْ مَا یَلْبِسُوْنَ اور اللہ عزوجل کے سوا اور کوئی شخص اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافر کو مومن ہونے کی نعمت دکھاتا ہے اور مومن کو کافر کی نعمت دیتا ہے جب تک اُس کے حکم کا اظہار ہو گا اور اسکی حقیقت ہر کسی میں ہو گی، اور حبان میں سے کوئی شخص عمدہ خصلتوں کو بری صفوں میں پوشیدہ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ یلبیس کرتا ہے، اور اُس کے علاوہ ابھلانا کوئی

عبادت استعمال نہیں کرتے اور نفاق اور بیا کو تبلیس نہیں کہتے گو اہل میں تبلیس ہوگی، کیونکہ تبلیس اس کے علاوہ حق کے فضل کی اقامت میں متعل ہوگی،

۲۱ الشؤب، فرمانبرداری کی شیرینی اور کرامت کی لذت اور اللہ کی رحمت کو یہ گروہ شرب کہتا ہے اور کوئی شخص شرب کی لذت کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا جیسا کہ بدن کی سیرابی پانی سے مٹتی ہے ویسے ہی دل کی سیرابی طاعتوں کی حلاوتوں اور راحتوں سے ہوتی ہے، اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ مرید بغیر شرب کے اور نیز عارف بغیر شرب کے معرفت اور ارادت سے بیگانہ ہوتے ہیں، کیونکہ مرید ضروری چاہیے کہ اپنے کام میں شرب یعنی چاشنی پائے تاکہ خدا کی طلب اس کے ارادے میں جائز ہو لیکن عارف کو مولائے شرب کے سوا کچھ نہ چاہیے یا شرب اپنے نفس کیساتھ بھی نہ چاہیے کیونکہ اگر نفس کی طرف رجوع کرے گا تو آرام نہ پائیگا واللہ اعلم بالصواب۔

آلہ وق، ذوق بھی منذ شرب کے ہے لیکن شرب سوا راحتوں کے مستعمل نہیں ہے اور ذوق طیف اور راحت دونوں کو خوب تحمل سے اٹھاتا ہے جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے مَذَقْتُ الْخَلَاوَةَ وَذُقْتُ الْبَلَاءَ وَذُقْتُ الرَّحْمَةَ یہ سب درست ہیں اور پھر شرب کو کہتے ہیں، شرب بنت بگاؤں بالوصل او بگاؤں بالوفا یعنی میں نے وصل کا پایا لیا یا محبت کا پایا لیا اور اسکی مثل اور بھی بہت سے مقولے ہیں کیونکہ جب خداوند کریم نے شرب کی حدیث یا دکی تو فرمایا تَلَوْنَا الْوَاثِقَ الْوَاثِقَ الْوَاثِقَ یعنی کھاؤ اور پیو مزے سے اور جب ذوق کو یاد فرمایا تو فرمایا ذُقْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ یعنی چکھو تو کہ تو عزت والا کریم تھا اور دوسری جگہ فرمایا ذُقُوا مَنَّ سَقَرُ یعنی دوزخ کی مس کو چکھو صوفیوں میں جو احکام رائج ہیں انکے الفاظ کی تعریفیں یہ ہیں کہ جنکو میں نے بیان کیا اور اگر ان سب کو احاطہ تحریر میں لاؤں تو کتاب لمبی ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

گیارہواں کشف المحجوب میں

جان تو کہ علم کے حصول کے اسباب پانچ ہیں۔ ایک سنتا اور دوسرے دیکھتا اور تیسرے چکھتا چوتھے سونچتا پانچویں چھونتا اور خداوند کریم نے یہ پانچ دونوں سے پیدا فرماتے ہیں اور جنوں کا علم ان میں سے ایک ایک کیساتھ وابستہ کیا ہے، جیسا کہ سننے کی واسطے علم الاصوات ہے اور دیکھنے کیلئے

علم الاولان اور علم الاشکال میں اور چکھنے کیلئے گڑھے میں سے کا علم ہے اور سونگنے کیلئے بدلو اور خوشبو کا علم ہے اور چھونے کیلئے نرم اور کھردرے پن کا علم ہے اور ان پانچ حواسوں سے چار کیلئے تو محل مخصوص ہیں اور ایک تمام جسم میں پھیلنا ہوا ہے مینی سننے کا محل کان میں اور دیکھنے کا محل آنکھیں اور چکھنے کیلئے زبان اور سونگنے کیلئے ناک اور چھونے کا تمام اعضا میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ کیونکہ آنکھ کے سوا دیکھ نہیں سکتے اور کان کے سوا سن نہیں سکتے اور ناک کے سوا سونگ نہیں سکتے اور زبان کے سوا مزہ معلوم نہیں ہوتا۔ مگر تمام بدن چھونے سے نرم کو کھڑے سے اور گرم کو سرد سے معلوم کر سکتا ہے اور جواز کی رو سے یہ بات جائز ہوگی کہ ان میں سے ہر ایک تمام اعضا میں پھیلنے والا ہو جیسا کہ لمس اور مقررہ کے نزدیک ہر ایک محل مخصوص کے سوا جائز نہ ہوگا کیونکہ ہر ایک کیلئے ایک محل مخصوص ہے ان کا یہ کہنا باطل ہے کیونکہ لمس کے واسطے محل مخصوص نہیں بلکہ جسم ان پانچوں سے ایک مخصوص محل نہیں رکھتا۔ اور اس ایک کیلئے روا رکھتا ہے تو درمیان کیلئے بھی اس طرح جائز ہوگا، اور اسکا حکم اور اس ماجرا کے بیان کرنے کی نہیں ہے مگر معنی کے بیان کی تحقیق کیلئے اسقدر بیان کر نیکیہ سوائیں نے کوئی چارہ نہ دیکھا پس وہ چار حواس کہ جنکا ذکر پہلے گذرا پانچویں کے لغیر کہ سمع ہے ایک دیکھتا ہے اور ایک سونگھتا ہے اور ایک چکھتا ہے اور ایک گھستا ہے اور..... اس عالم کے نادرات کو دیکھنا اور خوش چیزوں کو سونگھنا اور عمدہ نعمتوں کو چکھنا اور نرم چیزوں کو گھسنا اور سننا آوازوں کا جائز ہے عقل کی دلیل ہوتی ہے، اور خداوند کریم کی طرف وہ راہ نمائی کرتی ہے، کیونکہ جان لیتا ہے کہ علم محدث ہے اور محل تغیر کا ہے اور جو کوئی حادث سے غالی نہ ہوگا محدث ہوگا اور اس کا پیدا کر نیوالا... اس کی جنس سے نہیں کیونکہ یہ ممکن ہے یعنی مخلوق ہے اور اسکا پیدا کنندہ ممکن یعنی خالق ہے اور یہ جسم دیا گیا ہے اور اسکا پیدا کر نیوالا جسم عطا کر نیوالا ہے، اسکا پیدا کنندہ لامتناہی ہے اور وہ متناہی ہے اور تمام چیزوں پر... قاد ہے اور نیز تمام کاموں پر قوت والا ہے اور تمام معلومات کا جاننے والا ہے اور اس کا معرفت ملک میں جائز ہے جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنے رسولوں کو اس نے سچی دلیلوں اور برہانوں سے بھیجا لیکن رسولوں کی اطاعت اسوقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک معرفت کا وجوب اپنی سماعت سے معلوم نہ کر لے، اور جو کچھ شرع اور دین کا موجب ہے اور اسیدہ سے اہلسنت کا ان کو کچھ فضیلت دیتے ہیں اور اگر کوئی خطا کا کہے کہ کان محل نمبر کا ہے اور آنکھ جگہ دیکھنے کی اور خداوند کریم کا دیدار فضیلت

والا ہے اسکے کلام کے سننے کو جو بہت سے لہذا چاہئے کہ آئندہ فضیلت الہی جو کان سے میں کہتا ہوں کہ ہم سمع ہی سے جانتے ہیں کہ مومنوں کو بہشت میں خداوند کریم کی رویت جائز ہوگی کیونکہ عقل کیساتھ دیدار کے جواز میں اس کا حجاب کشف سے بہتر نہ ہوگا کیونکہ ہم نے خبر کے ساتھ جازا ہے کہ مومنوں کو بہشت میں دیدار ہوگا۔ اور وہ مکاشفہ ہوئے اور حجاب الہی اکھٹوں سے اٹھ جائیگا یہاں تک کہ اللہ عزوجل کو کچھیں گئے ہیں سمع بعصر سے فضیلت والی ہوئی اور نیز شریعت کے تمام احکام سمع پر مبنی ہیں۔ اگر سمع نہ ہوتا اس کا ثبوت محال تھا اور نیز انبیاء علیہم السلام جو آئے پہلے انہوں نے کہا جو لوگ ان کی باتوں کو سننے والے ہوتے وہ ایماندار طبع ہوتے پھر انہوں نے معجزے کیے اور معجزہ کے دیکھنے میں بھی اس کی تائید سمع کے ساتھ تھی۔ اور ان دلائل کے ساتھ جس کسی نے سماع کا انکار کیا انہوں نے تمام شریعت کا انکار کیا، اور اس کا حکم ان پر پوشیدہ ہوا اور اب میں اس کا پورا پورا حکم ظاہر کروں گا اگر خدا کی مرضی ہوئی۔

قرآن مجید کا سننا اور اسکے تعلقات کی بیان

سب سننے والی چیزوں سے بڑھ کر جو کہ دل کو فائدہ دے اور فیصلوں میں متقی کرے اور نفل کی لذت کو ہٹائے خداوند اس لئے کلام کو سننا ہے اور تمام ایماندار اس کے سننے کیلئے مامور ہیں۔ اور تمام کافر چاہے آدمیوں کی جنس سے ہوں یا جنوں کی جنس سے ہوں کلام خداوندی سننے کے مکلف ہیں اور قرآن کریم کے معجزوں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ اسکے پڑھنے اور سننے سے انسان کو مدد ملے اور نہایت اس میں رقت بہت ہے، یہاں تک کہ لغز قریش راتوں کو چھپکے آتے اور پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے اور وہ سنتے تھے جو کچھ جو نہ علیہ السلام پڑھتے تھے، اور متعجب ہوتے تھے جیسے کہ نضر بن حارث جہاں سب سے زیادہ فصیح تھا اور عقبہ بن ربیعہ جو کہ بد لغت میں جاوہر و کلمات تھا اور ابوہریرہ بن ہشام کہ جو خطبوں اور دلیلوں میں بدیع کلام اور معجزہ تھا اور نظم ظاہر کرتا تھا انہیں کی مانند اور بھی بہت ہیں یہاں تک کہ ایک رات حضور علیہ السلام ایک سو مرتبہ پڑھتے تھے عقبہ بیٹھ کر ہو کر گر پڑا اور ابوہریرہ کو کہنے لگا کہ مجھے محرم ہو گیا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے اور خداوند کریم نے جنوں کو بھیجا اور وہ فوج فوج ہو کر آئے، اور خدا کا کلام انہوں نے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور

کہ خدا عز و جل نے فرمایا فَقَالُوا لَآ اَنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا پس انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے پھر اللہ عز و جل نے ہمکو جنوں کے کلام سے خبر دی کہ یہ قرآن بیمار لوں کو صواب کی طرف راہ دکھلانے والا ہے اور فرمایا یَقُولُ اِلٰی الشَّرِّ شَدِيدًا فَاَمَّا نَكُومُ وَلٰكِنْ نُّشْرِكُ بِرَبِّنَا اَحْكَامًا یعنی یہ قرآن ہدایت کی راہنمائی کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز اپنے پروردگار سے کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں گے پس اسکی نصیحت سب نصیحتوں سے اچھی ہے، اور اس کے لفظ سب لفظوں سے مختصر ہیں۔ اور اس کا حکم سب حکموں سے زیادہ لطیف ہے اور اسکی نہی سب نہیوں سے زیادہ ڈانٹ اور حجت کی والی ہے اور اسکی وعید سب وعیدوں سے دلربا ہیں اور اسکی وعید سب وعیدوں سے زیادہ جاگداز ہے اور اس کا قصہ سب قصوں سے شیع تر اور اسکی مثالیں سب مثالوں سے زیادہ فصیح ہیں، اور ہزاروں مل اس کے سلاح سے شکار ہوئے ہیں۔ اور ہزاروں جانیں اسکے لطیفوں سے ہلاکی غارت میں پڑی ہیں اور دنیا کے عزیزوں کو ذلیل کرتا ہے اور دنیا کے فیلوں کو عزیز کرتا ہے، جب عمر بن الخطاب نے سنا کہ ان کی بہن اور اس کا دادا دونوں مسلمان ہوئے ہیں تو آپ نے تلوار سونت کر ان کے قتل کے ارادے سے ان کی طرف قصد کیا، اور اپنے دل کو ان کی محبت خالی کیا تب اللہ عز و جل نے اپنی مہربانی کے ایک لشکر کو سورہ کہ کے گوشوں میں گھٹت میں بٹھا یا جب اپنی مشیہ کے گھر کے دروازے پر گئے تو اس کی مشیہ پڑھ رہی تھی طَلَعَتْ نَارًا نَزَّ لَنَا عَالَمُكَ الْقُرْآنُ كَيْفَ شَقِي لَآ اَدْعُو كِرًا وَلٰكِنْ كَيْفَ شَقِي اَللّٰهُمَّ لِيْ يَرْحَمْنِيْ یعنی یہ قرآن ہم نے تجھ پر اس لئے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے مگر یہ ڈر نے والوں کے واسطے نصیحت ہے، لہذا عمر کی جان اسکی باریکیوں کی شکار ہوئی اور ان کا دل جو فراق میں بندھا ہوا تھا اس کے لطافت کا شکار ہوا صلح کا راستہ ڈھونڈا اور لڑائی کا لباس اتارنا مخالفت سے موافقت کی طرف آیا اور مشہور ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ کے سامنے صحابہ نے یہ آیت پڑھی اِنَّ كَذِبًا اَنكَادُ وَنَجِيْمًا وَكَلْعًا ذَا عَصَا وَعَدَابًا اَيْنَمَا، یعنی تحقیق ہمارے پاس عذاب اور دوسرا اور کھانا کھا گھومتے والا اور عذاب دردناک ہے تو آپ بیہوش ہو کر گر پڑے اور بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد نے عمر کے سامنے اس آیت کو پڑھا کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مِّمَّا لَهٗ مِنْ دَلٰلِجٍ، یعنی تحقیق تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونیوالا ہے اسکو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے یہ آیت سنتے ہی آپ نے نعرہ ملا اور بیہوش ہوئے آپکو صحابہ اٹھا کر گھر میں لے گئے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے خوف سے ایک ماہ تک بیمار رہے

اور کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن خلفہ کے سامنے اس آیت کو پڑھا۔ اَلَمْ تَرَ مِنْهُمْ مَوَاشٍ مِّمَّنْ لَمِ يَمَسْهُمُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُمْ لَیْسَ لَهُمْ شَرْکٌ لِّیَوْمٍ فَتْرٍ فِیْهِمْ غَوَاشٍ یعنی ان کیلئے جہنم سے گھلہ ہے اور ان کے اوپر سے پردہ ہے، اسکو سنتے ہی آپ بے اختیار رونے لگے حکایت کرنا والا بیان کرتا ہے کہ میں نے معلوم کیا کہ روح اس کے قابضے میں لگی ہے، پھر کھڑا ہو گیا نہوں نے کہا کہ اے استاد بیٹھ جاؤ اس نے کہا کہ اس کرامت کی ہمیت مجھے بٹھنے نہیں دیتی، اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے بعد کسی نے یہ آیت پڑھی کہ یَا قَیُّمُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِلَیْہِ تَخَوُّوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ، یعنی اے لوگو جو کہ ایمان لائے ہو مکمل کہتے ہو وہ چیز کہ جو تم نہیں کرتے، آپ نے کہا کہ... بارخدا یا ان قلنا قلنا بَلَّغْ صَلاٰتَکَ بِمَنْ یَفِیْقُ کَا یُنِیْ فِی الْقَوْلِ۔ اگر کہیں گے ہم تو کہیں گے ہم تیرے ساتھ اور اگر عمل کرینگے ہم تو عمل کرینگے تیری توفیق و ہدایت سے پس کہیں ہیں باتوں میں منہمک ہو نوالے اللہ جی سے روایت ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے پڑھا۔ وَ اَذِکْ رَکْبَکَ اِذَا اَیَسَیْتَ اَوْرَیَا وَاوْرَیَا پھر وہ کار کو جس وقت تو بھول جائے اس نے کہا کہ شرط ذکر کی نسیان میں ہے اور تمام جہان اس کے ذکر میں عاجز ہے میں اور غرہ مار کو ہوش ہو جاوے ہوش آیا۔ کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص کی جان سے کہ جو خداوند کریم کا کلام سنے غرقا ہے باہر نہ بچے، اور شلک میں سے ایک کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کلام اللہ کی آیت وَ اَلْقُوا اِیُّوْمَ اَتَاٰتِیَہُمْ رِزْقٌ مِّنَ اللّٰہِ اَلِیْہِ اَشْوَیْہُمْ رَہَاقَہَا، ہاتھ لے آؤ رزق کی آہستہ پڑھو کیونکہ چار جن اس آیت کی ہمیت سے مرعہ ہیں، ایک درویش نے کہا کہ میں نے دس سال کے عرصہ سے قرآن کریم نماز میں جو اڑے کچھ سے زیادہ تو کبھی پڑھا ہے اور نہ ہی سنا ہے، انہوں نے کہا کہ کیوں، کہا کہ اس خوف سے کہ کہیں منہ پر جھٹ نہ ہو جائے، ایک دفعہ میں شیخ ابوباسر شغانی کے پاس آیا میں نے انکو پایا کہ آپ پڑھ رہے تھے، فَہَوَّیْتُ اللّٰہَ مَعْلًا وَہَبًا مَّکْرُوْمًا لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ (مثال دے اللہ نے ملوک بندہ کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا) اور وہ ہے تھے حتیٰ کہ اپنے غرہ ملا مجھے معلوم ہوا کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں نے کہا کہ شیخ یہ کیا حالت ہے، اس نے کہا کہ گیارہ سال کا عرصہ ہوا ہے کہ میرا درویشی تک ہے ابجگہ سے آگے نہیں گذر سکتا۔ اور ابوباسر عطار سے انہوں نے پوچھا کہ شیخ ہر روز کتنا قرآن پڑھتے ہیں، کہا کہ اس سے پیشتر تو ایک رات دن میں دو رقم کرتے تھے مگر ابھی عودہ ہوس ہوتے ہیں کہ ابھی تک سورۃ الانفال پر آج کے دن پہنچا ہوں کہتے ہیں کہ ابوالقاسم قدسی کو آپ نے فرمایا کہ پڑھ،

[illegible]

دل پر حجاب ہوتا ہے اور ان کے کافوں میں بہلین ہے، وہ ایسے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، اور نیز فرمایا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ یعنی شکایت کی رو سے فرمایا کہ اس گروہ کی مثل مت ہو جاؤ۔ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں، یعنی سنتے تو ہیں مگر دل سے نہیں سنتے، اور اسکی مثل اور بہت سی آیتیں کتاب اللہ میں موجود ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کہ آپ نے ابن مسعودؓ کو فرمایا اَقْرَأْ عَلَيَّ فَقَالَ اَنَا اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اَنْزِلَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنِّي اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي کہ تو مجھے قرآن پڑھ یعنی مجھے سنا عبد اللہ بن مسعودؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنے غیر سے سنتے کو محبوب رکھتا ہوں۔ یہ دلیل اس امر پر واضح ہے کہ سننے کی خواہش کرنے والا بہت ہی کامل حال ہوتا ہے، یہ نسبت قاری کے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غیر سے سنتے کو بہت محبوب رکھتا ہوں۔ کیونکہ قاری اپنے حال سے پڑھتا ہے، یا غیر کے حال سے پڑھتا ہے اور سماعت کی طلب نہ کرے والا بجز حل کے نہیں سنتا، کیونکہ لفظ میں ایک قسم کا تکرر پایا جاتا ہے اور سننے میں ایک قسم کی تواضع پائی جاتی ہے اور نیز فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شَيْكَ بَيْنِي سُورَةُ هُذَيْفٍ، یعنی سورہ ہود کی سماعت نے مجھے بڑھا کیا، کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے تھا کہ سورہ ہود کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ (پس استقامت کرو جیسا کہ تو حکم کیا گیا) اور آدمی عاجز ہے استقامت سے خدا کا نامور ہے حقیقت میں کیونکہ بندہ نوافیق حق تعالیٰ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا پس جب آپ نے سنا فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ (استقامت کرو جیسا کہ تو حکم کیا گیا ہے) تو آپ متحیر ہوئے اور فرمایا کہ یہ کس طرح ہو گا کہ میں اس حکم پر قائم رہ سکوں بسبب تکلیف اسکے دل سے قوت رخصت ہوئی، اور تکلیف پر تکلیف بڑھی۔ یہاں تک کہ آپ ایک دن اپنے گھر سے اُٹھے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور زور لگایا۔ ابوبکر صدیقؓ نے عرض کی کہ یا رسول خدا یہ کیا حال ہے آپ تو بھی جوان اور تندرست ہیں۔ فرمایا سورہ ہود نے مجھے بڑھا کر دیا ہے، یعنی اس امر کے سماع نے میرے دل پر اتنا دباؤ ڈالا کہ میری قوت مجھ سے رخصت ہوئی، اور حجاب کا محابی ابوسعید خدریؓ روایت کرتا ہے کہ كُنْتُ فِي عَصَابَةٍ فِيهَا ضَعْفَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَرَأَيْتُ بَعْضَهُمْ

يَنْتَرِبُضًا مِّنَ الْمَرْءِ وَقَامَ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَأَى الْقَلْبَ سَكَتَ قَالَ سَلِّمْ فَقَالَ مَاذَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فَلَمَّا كَانَ قَارِئِي يَهْرَأُ عَلَيْنَا وَغَرَمَ كَسْتَمِيعَ بِقَرَاءَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا بِلِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أَمَّتِي مَنْ أَمَرْتُ أَنْ أَمِيرَ لِقَائِي مَعَهُمْ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ وَسَطَنًا لِّعِدَلِ نَفْسِهِ فِينَا ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَكَلَّمَنِي الْقَوْمَ فَلَمْ يَعْرِفْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ أَحَدًا قَالَ تَكُنُوا ضَعْفَاءُ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْشَرُوا صَعَالِيكَ الْمُهَاجِرِينَ بِأَنْفُوزِ الْقَامِ يَوْمَ أَقِيَا مَوْلًا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاءِ كُفْرٍ يَنْصِفُ يَوْمَ كَانَ وَفَدًا أَوْ كُفْرًا بِمَا قَوْمُ هَامٍ - کہ میں ضعفاء مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ تھا ان کے بعض اعضا ٹھکے تھے، سحاب میں تھے اور قدسی قرآن پڑھتا تھا اور ہم سنتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور ہمارے سر پر کھڑے ہوئے جب قدسی نے حضور کو دیکھا تو خاموش ہوا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر سلام کہا اور فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قاری پڑھتا ہے اور ہم سنتے ہیں اسکی قرائت کو اسوقت حضور نے فرمایا الحمد للہ کہ اللہ عزوجل نے میری امت میں ایک ایسا گروہ پیدا فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ ان کی مجلس میں صبر کروں۔ پھر آپ ہمارے اندر ایسے طور پر بیٹھے کہ جیسے آپ ہم سے ایک ہیں آپ نے اپنے آپ کو ہمارے برابر کیا پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے فرمایا کہ ایسا کرو پس قوم نے حلقہ باندھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نہیں پہچان سکتے تھے، پھر آپ نے ان کو فرمایا کہ اے مہاجرین فقر اتم کو قیامت میں کامل فتح مندی پر بشارت ہو کیونکہ تم بہشت میں دو تہہ دل سے پہلے نصف دان داخل ہو گے اور وہ پانچ سو برس ہوتے ہیں اس حدیث کو حضرت جنید مختلف طور سے لائے ہیں مگر لفظی اختلاف ہے سنی ایک ہی ہیں اور بالکل درست ہیں۔ یعنی یہ حدیث معنی صحیح ہے لفظ مختلف ہیں۔

فصل

اور زلحدہ بن ابی لوفی کبار صحابہ سے لوگوں کے امام تھے، آپ نے ایک آیت پڑھی اور فرما مارا اور جان دی ابو جہر بزرگ تابعینوں میں سے تھا، صالح مری نے آپ کے سامنے آیت پڑھی آپ جان

حق تسلیم ہوئے اور ابراہیم خلیج روایت کرتے ہیں کہیں کو فد کے دیہانوں سے ایک گاؤں میں پہنچا۔ ایک بڑھیا عورت کو میں نے نماز میں کھڑے ہوئے دیکھا بیگجی کے آثار اس پر ظاہر ہوئے تھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئی میں نے تبرک کے طور پر سلام عرض کیا اس نے مجھے کہا کہ تو قرآن جانتا ہے میں نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ ایک آیت پڑھ میں نے پڑھی اُس نے فرما کر جانیدی اور خدا کے دیدار سے مشرف ہوئی لا تشد کی ان دونوں پر رحمت ہو اور احمد بن ابی الجوزی روایت کرتے ہیں کہ میں نے جنگ میں ایک جوان کو دیکھا کہ جس پر سیسی گودڑی تھی کہ کنویں کے کنارے پر کھڑا بائیں اس نے مجھے کہا کہ اے احمد! تو ایسے وقت میں پہنچا ہے کہ مجھے سماع کی ضرورت تھی، کوئی آیت پڑھنا کہ میں جان و دل سے سنوں احمد فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اللہ عزوجل کی طرف سے اس آیت کے پڑھنے کا الہام ہوا، اِنَّ الَّذِي قَالَ اَوْثِنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقْلَسُوا تَحْتِمْ وہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہتے ہیں اس جوان نے کہا کہ اے احمد مجھے اب کعبہ کی قسم ہے کہ تو نے وہی آیت پڑھی ہے کہ جو اس وقت فرشتہ میرے سامنے پڑھ رہا تھا اسی وقت جان دیدی اور اگر تمام صحابہ کو جو اس منی سے ملی جلی ہیں لاؤں تو میں اپنی مراد سے رک جاؤں گا۔

وہ اللہ التوفیق، شعر کے سماع میں اور اسکے متعلقات میں

ان فرض شعر کا سننا مباح ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے میں اور صحابہ نے شعر کہے ہیں، اور سننے میں، اور حضور علیہ السلام سے روایت ہے اِنَّ مِنْ الشَّعْرِ كَيْفُتٌ اور نیز فرمایا وَالْحَوْكُ شَرُّ مَا لَمْ يَكُنْ حَيْثُ وَجَدَ مَا فَتَحَ حَوْكٌ بَعَا یعنی شعر حکمت ہے اور حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے جبکہ اسکو پالے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اور نیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصْدَقُ مَكْتَبَةٍ قَالَتْهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لَيْلِي یعنی سب کلموں سے سچا کلمہ وہی ہے جو کہ عرب کے شاعر لیلید سے نقل کرتے ہیں، "شعر" اَلْاَكْلُ شَعْنٌ مَلَفًا لِلَّهِ بِالْهَلِ وَكَوْثَرُ الْفَيْفِ لَا تَحَالَةَ دَائِلٍ یعنی آگاہ ہوا اللہ کے سوا تمام چیزیں باطل ہیں۔ اور نہجۃ ضرور رائل جو نیوالی ہے، اور عمرو بن شریک اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اَسْتَفْنَدَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَنْوِي مِنْ نَفْسِ أَمِيَّةَ ابْنِ أَبِي الْقَلْتِ شَيْئًا فَأَنْشَدَهُ وَائَةً قَالُوا فَجَعَلَتْ مُحَمَّدًا مَرَدَّتْ عَلَى يَدَيْتِ قَالَ هِيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُنَادِي فِي شَعْرِهِ کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا امیہ بن ابی الصلت کے شعروں سے
 مجھے کچھ یاد ہے ہیں نے کہا کہ ہاں میں نے ایک ناموشعر روایت کئے، جب آخری بیت کو میں ختم
 کرتا تو آپ فرماتے تھے یہی معنی اود کہ پس فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اپنے شعروں میں
 اسلام لانا ہے جنہاں اسکی بہت روایتیں ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اور حضرت
 عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ اسمیں غلطی میں مبتلا ہیں۔ اور ایک گروہ تمام اشعار کا سننا حرام ٹھہراتا ہے اور رات
 اور دن مسلمانوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور ایک گروہ سب قسم کے اشعار کا سننا حلال کہتا
 ہے، رات دن غزلوں میں مشغول کے منہ اور غالوں اور زلفوں کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں اور اس معنی
 میں ہر ایک ایک دوسرے پر حجت سے کام لیتا ہے میری مولان کی گفت اور شعور سے اثبات
 اور نفی کی نہیں ہے، مگر صوفیوں کا مذہب اس میں یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے
 متعلق سوال کیا گیا آپ نے فرمایا كَلَامٌ حَسَنٌ حَسَنٌ وَ قَبِيحٌ قَبِيحٌ معنی وہ ایک کلام ہے، اس
 کا اچھا اچھا ہے اور بُرا بُرا ہے یعنی جن باتوں کا تشریح سننا حلال ہے جیسے حکمت و عظم
 اور خدو وند کریم کی آیات میں استدلال سے کام لینا اور خدا کے شواہد پر نظر کرنی تو انہی باتوں کو نظم
 میں سن لینا بھی حلال ہے اور حاصل یہ ہے جیسا کہ خوبصورتی اور جمال پر نظر کرنا جو کہ آفت کا محل
 ہو اور اسکا دیکھنا اور چھونا بھی ممنوع ہوگا ویسے ہی اسکا سننا بھی نظم اور تشریح حرام اور ممنوع ہوگا اور
 اس کی صفت کا سننا بھی اسوجہ سے حرام ہوگا اور جو لوگ اسکو مطلق حلال کہتے ہیں۔ تو دیکھنے اور سننے کو
 بھی حلال کہنا چاہیے، پھر یہ کہنا کفر اور بیدینی ہوگا اور جو شخص کہتا ہے کہ میں آنکھ اور خدا اور خل اور
 زلف میں سب حق کو سنتا ہوں اور حق ہی کو ڈھونڈتا ہوں ہیں واجب کرتا ہے کہ یہ ساتھ دوسرے کے کہے
 کہ میں دیکھتا ہوں۔ کئی دفعہ کیونکہ ایک شخص کو کسی صفت سننا رہا ہوتا ہے دوسرے کو اس کا دیکھنا رہا
 ہوتا ہے اور کہے کہ میں بھی اس میں حق کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور کہے کہ کوئی خواہش کسی دوسری
 خواہش سے بہتر نہیں ہے کہ جس سے معنی کا اہلاک ہو سکے، پھر تشریعت باطل ہوں جو جائیگی، اللہ رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفْتِنَانِ تَفْتِنَانِ یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں اس کا حکم اٹھ جاتا ہے اور
 محرموں کے چھونے کی ملامت منقطع ہو جاتی ہے، مادہ نیز شریعت کی حدیں ساقط ہو جاتی ہیں اور
 یہ ظاہری گمراہی ہوتی ہے اور جو وقت جاہل صوفیوں نے مستغرقین متعمین کو دکھا کہ کل کرتے ہیں

من کے حال سے انہوں نے معلوم کیا کہ نفس سے کرتے ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا
 حلال ہے اگر حلال ہو تا تو یہ نہ کرتے، انہوں نے تقلید ظاہر کی بشرع کی اور باطن کو چھوڑا۔ یہاں تک کہ
 خود ہلاک ہوئے اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو انہوں نے ہلاک کیا۔ امدنیہ مانہ کی آفتوں سے ہیں اپنی
 جگہ پر اسکی کامل طور پر تشریح کو دیکھا اگر خلیفہ مکرم کو منظور ہوا و باشد التوفیق :-

باب آوازوں کے سننے کے بیان میں

پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **يَتَوَلَّوْا آصْوَابَكُمْ بِالْقُرْآنِ** یعنی اپنی آوازوں کو قرآن کریم پر
 میں سنوارو، اللہ عزوجل نے فرمایا: **يَنْبَغِي فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ مَفْسَّرٌ** کہتے ہیں کہ یہ بھی آواز ہوگی اور چیل
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْمَعَ صَوْتَ دَاوُدَ فَلْيَسْمَعْ صَوْتَ ابْنِ مَوْسَى لَا شَعْرَيْنِ**
 یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز سنے اس کو چاہئے کہ ابوسری اشعری کی آواز کو سنے والا
 حدیثوں میں مشہور ہے کہ بہشت میں اہل بہشت کیلئے سماع ہوگا، امدنی کی کیفیت یہ ہے کہ درخت
 سے رنگا رنگ کی آوازیں نکلیں گی جب وہ اصول جو آپ میں مختلف ہوئے ترکیب دیئے جائیگے
 و طبیعتوں کو ان سے بہت بڑی لذت ہوگی، امدنی سماع کی درمیان مخلوق کے عام ہوگی چاہے
 آدمی ہوں یا اس کے ماسوا و مسمی مخلوق جو جگہ زندہ ہیں اس حکم کو یہ ہے کہ مع لطیف چیز ہے
 امد آوازوں میں لطافت ہے، کیونکہ جب سنیں گے تو جنس جنس کی طروت ملتی ہے اور یہ قلوب میں
 نے بیان کیا اطباء کے گروہ کہے اور صاحبان بصارت سے جو لوگ تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں
 ان کا کلام بہت ہے حتیٰ کہ انہوں نے آوازوں کے طعمے میں کتاب تصنیف فی البصائر کی ہے اور اس کو
 بہت رتبہ پہنچا دیا ہے اور آج کل ان کی صنعت کے آثار ظاہر ہیں امر میں جو کچھ انہوں نے مزید حاصل کیا ہے
 ہوا کی قوت اور ہوا و صوب کی طلب کی خاطر شیطان کے حکم کی موافقت کی ہے اس حد تک کہتے ہیں کہ
 ایک مفسر اصحاب موصلی ایک باہمی گاہ ہے تھے تو دلیل یہی چہک رہی تھی ان کے گانے کے سبب وہ خاموش
 ہوئی اور سماع شروع کیا یہاں تک کہ درخت سے گر کر مر گئی، اس میں میں نے حکایتیں بہت سنیں مگر میری
 مراد اس کے علاوہ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تمام خوشیاں طبیعتوں کے جمع ہونے کی آوازوں کی ترکیب کی
 تالیف سے ہوتی ہیں اور ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں عرب کے قبیلوں سے ایک قبیلہ پر پہنچا اور

ایک امیر کی مہمان سرا میں اترا۔ میں نے ایک حبشی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا دھوپ میں بچھیر ڈالا ہوا تھا اسکو دیکھ کر میں غم میں آیا اور میں نے اسکی سفارش کا قصد کیا جب کھانا سامنے لائے تو میرا مہمانوں کی عزت افزائی کی خاطر خود بھی مہمان سرا میں آیا جب اس نے میرے ساتھ ملکر کھانے کا قصد ظہر کیا میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ عرب کو ایسی سخت کوئی بات معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ مہمان کا کھانا کھانے سے انکار سخت معلوم ہوتا ہے یعنی مہمان لگ کر کھانے سے انکار کرے تو انہیں بہت برا معلوم ہوتا ہے، مجھے اس نے کہا کہ اے جو انفراد کوئی چیز چھو کر کھانا کھانے سے کتنی ہے میں نے کہا کہ میں نیرے کرم سے تمہید رکھتا ہوں اس نے کہا کہ میرے ملک کی تمام اشیاء تیرے لئے ہیں تو کھانا کھا میں نے کہا کہ مجھے آپ کے ملک کی حاجت نہیں اس غلام کو فقط میرے حوالے کر دو اس لئے کہ تو پہلے اس کا جرم دریافت کر پھر اسکو قید سے آزاد کرانے کی فکر میں ہو کیونکہ تجھ کو میرے تمام املاک حکم ہے، جب تک میری ضیافت میں ہے، میں نے کہا کہ اچھا بتا اس کا کونسا جرم ہے، اس نے کہا کہ سنو یہ غلام خوش آواز حدی غولان ہے، میں نے اسکو اپنی بھتیجی میں چند اونٹ دیکر بھیجا تاکہ ان پر غلہ لاد کر لے آئے ہلکے اونٹ پر اس نے دو دو اونٹوں کا بوجھ لاد اور راستہ میں حدی غولانی شروع کی اونٹ بھاگتے تھے حتیٰ کہ تھوڑی دیر میں واپس آگیا اور جتنا غلہ میں نے کہا تھا اس سے دوگنا لایا جب اونٹوں سے بوجھ اتارا گیا تو سب اونٹ ایک ایک کہہ کر گئے ابراہیم نے کہا کہ مجھے اس غلام کے سننے سے سخت قہر ہوا میں نے کہا او امیر تیری زندگی اس امر کی متقاضی نہیں کہ تو سچ کو چھوڑ دے مگر مجھے اس قتل پر دلیل چاہیئے، ہم انہیں باتوں میں تھے کہ چند اونٹ جنگل سے کوہ میں پر پانی پینے کیلئے آئے، ہم نے غلاموں سے پوچھا کہ ان اونٹوں نے کتنے روز سے پانی نہیں پیا اس نے کہا کہ تین روز ہوئے ہیں اس غلام کو اس نے فرمایا کہ حدی غولانی کہ جب اس نے آواز نکالی تو سب اونٹ پانی کو چھوڑ کر اسکی آواز سننے میں مشغول ہوئے۔ اور کسی اونٹ نے پانی کی مطرف منہ نہ کیا۔ یہاں تک کہ ایک ایک اونٹ نے جگان شروع کیا اور ایسی طرح سے سب اونٹ جنگل میں پھیل گئے۔ اس نے اس غلام کو قید سے آزاد کر کے مجھے بخش دیا۔ ہم ان سے بعض کو مشاہدہ میں دیکھتے ہیں کہ شتر بان اور گدھوں والے راستہ میں جب گھاتے ہیں۔ تو اونٹوں اور گدھوں میں ایک قسم کی خوشی پیدا ہوتی ہے، اور خراسان اور عراق کے لوگوں کی عادت ہے کہ رات کے وقت جنگل میں ہر فرد کا شکار کرنے کیلئے کافس کا خصال بچانے

ہیں ہر اس آواز کو سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ انکو پکارتے ہیں یا مغموم ہے کہ ہندوستان میں ایک
گروہ جسے کہ جنگل میں جاکر سرد شروع کر دیتے ہیں۔ اور آواز بدلتے ہیں۔ ہر نجب یہ مغموم سنتے ہیں تو
انکی طرف قصد کرتے ہیں۔ اور اس کے گروا گرو چکر لگاتے ہیں اور سرد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکی لذت
سے انکی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور وہ سو جاتے ہیں۔ اور وہ انہیں پکارتے ہیں۔ اور چھوٹے بچوں میں
یہ حکم ظاہر ہے کہ جب گھوڑہ میں بونے میں تب کوئی شخص یا نسری بجائے تو وہ سو جاتے ہیں اور اٹھ
ہو کر اس یا نسری کی آواز کو سنتے ہیں اور طبیب لوگ ایسے بچوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی حس درست
ہے اور ایسے لڑکے دانا ہوتے ہیں حکایت کرتے ہیں کہ طبعی بادشاہوں سے ایک بادشاہ فوت ہوا
اور اس کا دو سال کا لڑکا پیچھے رہا رعایا نے اسکو تھپتھپا پر بٹھلانے کا ارادہ کیا۔ بزرگ جہر سے اس تدبیر کا
انہوں نے ذکر کیا اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے مگر میں کی حس کا معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ لڑکا
ملک کا انتظام بھی کر سکے گا یا نہیں لوگوں نے کہا کہ اسکی حس دریافت کرنے کی کیا تدبیر ہے بزرگ جہر
نے حکم دیا کہ گویوں کو کہو کہ اس کے سر پر کھڑے ہو کر سرد کریں جب انہوں نے سرد کرنا شروع کیا تو اس
لڑکے نے خوشی میں گر گھڑائے میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کئے بزرگ جہر نے کہا کہ اس سے ملک کی ترقی
کی امید ہے اور غلغلہ دل کے نزدیک آوازوں میں اس سے بھی بڑھ کر تاثیر ہے برہان پیش کرنے
کی حاجت نہیں اور جو کوئی شخص کہے کہ مجھے مزید اور خوش آواز اور سرد کرنا بھی نہیں لگتی تو وہ یا تو بھوٹ
ہوتا اور یا منافق ہے اور یا اس میں حق نہیں یا وہیوں اور چوپائوں کے تمام طبعوں سے باہر ہے اور ایک
گروہ لاگ سننے سے اسنے منع کرتا ہے کہ اہم خدا کے امر کی امانت ہوتی ہے اور فقہا اس امر متیقن
ہیں کہ جب لاگ کا سانس سامان نہ ہو اور اس آواز کے سننے سے خلل میں فرق پیدا ہو جائیگا اور نہ ہو تو اسکا
سنا سنا ہے اس پر آثار اور احادیث بہت لاتے ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت
لاتے ہیں کہ قَالَتْ كَانَتْ حِينَئِذٍ جَارِيَةً تَفْقَهُ قَائِمًا ذَا قَمَرٍ فَلَمَّا أَحَسَّتْهُ وَسِعَتْ حَسَةً
فَرَأَتْ فَلَمَّا دَخَلَ سَمَرَةٌ قَبَسَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَالَهُ عَمْرًا مَا أَتَحْكَمُ كَلَامًا
رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدَ نَجَادِيَةٍ تَفْقَهُ فَلَمَّا سَمِعَتْ حَسَةً فَرَأَتْ فَقَالَ عَمْرٌ دَلَا أَبْرَحَ
حَتَّى أَسْمَعَ مَا كَانَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ كَهْ
عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک لڑکی کا ناگہاں رہی تھی پس عمر نے اندر لے کر کی اجازت طلب

کی سوجب لفظیہ کو عمر کے آنے کا پتہ چلا تو وہ بھاگ گئی پس جب عمر اندر آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مسکراتے ہوئے دیکھا حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے مسکتے ہیں آپ نے فرمایا ہمارے پاس ایک لونڈا گارہی تھی جب اس نے تجھے آتے ہوئے معلوم کیا تو بھاگ گئی پس عمرؓ نے کہا کہ میں اسکو نہ چھوڑوں گا جب تک مجھے وہ چیز نہ سنا لے جسکو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے پس حضور علیہ السلام نے اسکو آواز دی اور نہ۔ اور اسکی مثل بہت سے صحابہ سے روایت آتی ہے، اور شیخ ابو عبد الرحمن السیوطی نے اس سب حدیثوں کو اپنی کتاب سماع میں جمع کیا ہے، اور اس کے مباح مزین کا قطعی فیصلہ کیا ہے، اور مشائخ متصوفہ کی مراد اس سے سماع کا طلب کرنا اباحت کے ماسوا ہے، کیونکہ عمل میں فائدہ کو مرتب ہونا چاہیئے، اور اباحت کا طلب کرنا حرام کا کام ہے، اور مباح کے محل پر چرچا پائے ہیں۔ اور مختلف مردوں کو چاہیئے کہ وہ اپنے کاموں سے فائدہ طلب کریں اور غیر مفید کام سے پرہیز کریں۔ ایک دفعہ میں مروی تھا کہ اباہل حدیث کا مشہور ترین امام تھا اس نے مجھے کہا کہ میں نے سماع کی اباحت میں ایک کتاب مرتب کی ہے، میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت دین میں ظاہر ہوئی کہ خواجہ امام نے اس ہووے کو جو کہ تمام گنہوں کی جڑ ہے مباح کیا، اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ حلال نہیں سمجھتے تو سماع کیوں سنتے ہیں میں نے کہا اس کا حکم کئی وجہوں پر ہے، ایک چیز پر منحصر نہیں ہو سکتا اگر سماع سے دل میں حلال کی تاثیر ہو تو حلال ہوتا ہے، ورنہ حرام ہوتا ہے، اور اگر مباح کی ہو تو مباح ہوتا ہے، وہ چیز کہ جس کا ظاہری حکم فسق کا ہے اس کے باطنی حال میں کئی وجہوں پر اس کی چال ہے اس کا اطلاق ایک ہی چیز پر کرنا محال ہو گا۔

باب سماع کے احکام میں

جان لو کہ سماع کے احکام طبیعتوں میں مختلف ہیں جیسا کہ دوں میں ارادت مختلف ہے، اور ظلم ہو گا کہ کوئی شخص اسکو ایک حکم کیساتھ فیصلہ کرے، الغرض سماع کے خواہشمند دو گروہ منتقسم ہیں ایک تو وہ ہیں کہ فقط حسی سنتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں کہ جو فقط آواز سنتے ہیں اور ان دواصلوں میں فائدہ اور آفتیں ہیں۔ کیونکہ خوش آوازوں کے سنتے سے جو معنی لوگوں میں جوش ماستے ہیں۔ اگر

وہ حق ہوں تو طبیعت میں حق نور دیتا ہے اور گروہ باطل ہوں تو طبیعت میں باطل کا نور دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کی طبیعت کی اصل میں فساد ہو وہ جو کچھ سینگا سب فساد ہوگا، اور یہ سب معنی دلوں کے قصر میں آئے ہیں۔ کہ جب حق تعالیٰ نے انکو اپنا خلیفہ بنایا اور انکو جویش آوازی عطا کی اور ان کے صلح کو مزامیر بنایا تو انکی آواز سے پہاڑ بھی نرم ہو کر بہہ جاتے تھے، یہاں تک کہ پرندے اور وحشی بہادری اور جنگلوں سے اس کے آواز کی سماع پر جمع ہوتے تھے اور چلتے ہوئے پانی ٹہر جاتے تھے، اور پرندے اڑتے ہوئے گر پڑتے تھے، اور آثار میں مڑی ہے کہ ایک ہینہ تک مخلوق اس جھل میں کوئی چیز نہ کھاتی تھی۔ اور بچہ نہ رکتے تھے اور نہ ہی وعدہ چیتے تھے مادہ جب مخلوق اس جگہ سے واپس ہوتی تو بہت آدمی آپکی آواز اور سخن اور کلام کی لذت سے مر جاتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سات سو خوبصورت کمزاری عورتیں مر گئی تھیں۔ بارہ ہزار بوڑھے مرد بھی مردہ ہو گئے تھے، اور پھر جس وقت حق تعالیٰ نے یہ چاہا کہ طبیعت کی پیروی میں سماع کی آواز سننے والوں کو اصل حق سے جدا کر دیا جائے، تو اس وقت شیطان کی طبیعت بے قرار ہوئی، انسان کے دل میں وسوساں ڈالنے کا ارادہ اس میں ظاہر ہوا اور اس نے حق تعالیٰ سے اجازت لی تو پھر اس نے انسانی اور ظہور بنایا اور اس نے دلوں و عیال اسلام کی مجلس کے باقاعدہ اپنی مجلس مجائی جو لوگ دلوں و عیال اسلام کی آواز کہتے تھے انکے دو گروہ مجھے ایک تو اصل شقاوت سے تھا اور دوسرا سعادتمند تھا جو گروہ شقی یعنی بدبخت تھا وہ تو ابلیس کے ساز و ظہور وغیرہ کی طرف مائل ہوتے تھے اور ہوتے رہیں گے اور ایک گروہ دافد علیہ السلام کی طرف مائل ہوتا ہے گا۔ اور جو لوگ صلحین معنی تھے ان کے دل میں سوا آواز داؤدی کے اور کچھ نہیں آتا۔ کیونکہ وہ سب حق کو دیکھتے ہیں اور اگر شیطان مزمار سنتے تو اس میں خدا کی طرف سے فتنہ دیکھتے، اور اگر دلوں کی آواز کو سنتے تو اس میں خدا کی طرف سے ہدایت جانتے تھے، یہاں تک کہ سب سے پہلے اور تمام متعلقات سے معروض کیا۔ اور دونوں کو انکی حقیقت پر دیکھا صواب کو صواب کیساتھ اور خطا کو خطا کیساتھ، اور جس کسی کا سماع اس قسم کا ہو یعنی اس صفت پر ہو وہ جو کچھ سنتا ہے سب حلال ہوتا ہے، اور مدعیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم کو سماع یعنی اسی حقیقت کے مخالف پڑتا ہے اور یہ محال ہوگا کیونکہ ولایت کا کمال یہ ہے کہ ہر چیز کو جیسے ہی دیکھا جانے کہ جیسے وہ اصل میں ہے، تاکہ دیدار صحیح ہو جائے اور اگر اس کے برخلاف دیکھے گا تو دیدار درست نہ ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خیر علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَّائِقَ مَحَلِّ الدِّیَارِ کَمَا هِيَ

یہ اللہ ہیں تمام اشیا کی حقیقتہً واقعہ سے خبر دار فرما، اور چنیوئل کا دیکھنا وہی درست ہوتا ہے کہ تو ان کو ان کی اصلی حقیقت پر دیکھے جیسے کہ وہ لغت اور حکم میں ہے، اور جو لوگ مزہب میں فریقہ پر جلتے ہیں اور شہوت اور حرص سے مقفون ہوتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعہ حقیقت کو نہیں پہچانا۔ اور اگر حکم کی موافقت پر سماع کرتے تو سب آفتوں سے وہ خلاصی پاتے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ گمراہ لوگ خدا کا کلام سکر وایت کے راستہ پر نہیں آتے بلکہ ان کی گمراہی پر گمراہی ترقی پکڑتی ہے جیسا کہ نصیرین حارث نے کہا کہ **هَذَا مَسَاطِينُ الْاَوَاقِينِ** کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور عبداللہ بن سعد ابوسرح کہ جو وحی کا کاتب تھا۔ اس نے کہا **فَبَاكَ لِلّٰهِ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ** پس بابرکت ہے اللہ عزوجل جو کہ سب خالقوں سے اچھا خالق ہے اور ایک گروہ نے **لَا تُؤْتِي دِلَّهٗ اِلَّا بَصَادُ وَهُوَ يَكْذِبُ اَلَا بَصَادُ** یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں اور وہ آنکھوں کا دوا کر کے کر سکتا ہے، یعنی اس آیت کو بعض لوگوں نے نفی رویت کی دلیل بنایا ہے اور ایک گروہ نے **ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰی الْعَرْشِ** کو مکان اور محبت ثابت کرنے کی دلیل بنایا ہے اور ایک گروہ نے خدا کے دیدار کی دلیل **وَجَلَدَتْ بَنَاتُكَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ حَفَافًا** کو بنایا ہے چونکہ ان کا دل گمراہ تھا اسلئے کلام الہی کے سننے سے ان کو کچھ نص نہ ہوا اور پھر متحد جب شاعر کے شعر میں نظر کرتا ہے اور طبیعت کے پیدا کریم کے کو دیکھتا ہے اور اپنے دل کو اس کے مطالعہ میں مصروف کرتا ہے اور فعل کے فاعل کو دلیل بنانا یہاں تک کہ ایک گروہ نے حق میں راستہ کو گم کیا اور دھڑکے گروہ نے باطل میں راستہ پایا۔ اور ان معنی کا اٹھارہ حکم کھلا مکابره ہو گا واللہ اعلم بالصواب۔

فصل۔ اور مشائخ و کلمے اس معنی میں کلمات لطیف ہیں۔ اور یہ کتب ان سب کی متعل نہیں، جو کچھ مجموعہ سے ممکن ہو سکتا ہے میں اس فصل میں ثابت کرتا ہوں۔ تاکہ فائدہ کامل ہو جائے فوائد ان موصوفی فطرت ہیں۔ الصالح وادہ الحق تدخیم القلوب الی الحق فمن اصغی الیہ بحق تحقیق ومن اصغی الیہ بنفسه تزندق یعنی سماع خدا کی طرف سے وارد ہوتا ہے دلوں کی خواہشیں اس سے ابھرتی ہیں۔ اور اسکی طلب پر حریص ہوتا ہے، جو شخص اسکو حق کے ساتھ سنتا ہے حق کی راہ پالیتا ہے، جو شخص نفس کیساتھ سنتا ہے زندہ یعنی بے نبی میں پڑتا ہے اس پر یہی مراد اس سے یہ نہیں کہ سماع کو خدا کے محل کی علت ٹھہر لیا جائے، بلکہ اسکی مراد یہ ہے کہ سننے والے کو معنی ساتھ حق کے

سننے چاہئیں محض آواز کو سننا نہ چاہیئے، اور اس کا دل حق کے وارد ہونے کا محل ہو، پس جب وہ سنی دل میں پہنچتے ہیں۔ دل کو ابھارتے ہیں۔ کیونکہ اس سماع میں وہ حق کے تابع ہوتا ہے، لہذا کما شفت ہوگا سہو جو نفس سے بغلیہ اور اس کے تابع ہوگا وہ سماع سننے سے محبوب ہوگا اور قفل تاویل کے ساتھ کہ یکجا پھر اس سماع کا ثمرہ کشف ہوگا۔ اور یہ سماع حجاب ہوگا، لیکن زندقہ فارسی لفظ کا معرب ہے عربی زبان میں زندقہ تاویل ہوتی ہے، اسی سبب وہ اپنی کتاب کی تفسیر زندہ یا باز نہ کہتے ہیں، اور جب اہل سنت نے چاہا کہ انہیں مجوس کا جو کہ بایکٹ قشیں میں کوئی نام مقرر کریں، کیونکہ وہ کہا کرتے ہیں کہ مسلمان جو کچھ بھی کہتے ہیں اسکی تاویل ہے، کیونکہ ان کے ظاہری حکم کا نقص کہتے ہیں۔ اور تنزیل یا اندازی میں داخل ہوتا ہے، اور تاویل اس سے نکلتا ہے، اور ان سے بچے ہوئے مشہور مصر آج کے روز بھی کہتے ہیں۔ اور یہ زندقہ نامی نام ان کیلئے اہم علم ہوا، پس ذوالنون کی اس سے مراد یہ تھی کہ اہل تحقیق سماع میں متفق ہوتے ہیں اور اہل ہوا تاویل کنندہ ہوتے ہیں۔ اور تاویل بعیدہ سے کام لیتے ہیں۔ اس سبب سے فرق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور شبلی کہتے ہیں۔ السماع ظاہر فتنہ و باطنہ عبرة لمن عرت الإشارة حل له سماع العبرة ولا فقدان سعدی الفتنہ و تعرض للبلية یعنی ظہری سماع قنہ ہے اور اس کا باطن عبرت ہے اور جو کوئی اہل اشارت ہیں ان کو سماع سے عبرت حاصل ہوتی ہے، ورنہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ فتنہ کی طلب میں ہیں۔ اور بلا کے تعلق میں ہیں یعنی جس کا دل سب کا سب خدا کی نافرمانی میں متفرق نہیں ہے، سماع اس کیلئے بلا ہے، اور نیز اسکی آفت کی جگہ ہے اور ابو علی سعدی آہں مرو کے سوال و جواب میں کہتا ہے کہ جس نے آپسے سماع کی بابت پوچھا لیکنا نختصص حنة و آسا بدائیں کا شک ہے اس سماع سے سرسب خلاصی پاتے۔ کیونکہ آدمی حق کے گذارنے میں سب چیزوں سے عاجز ہے اور جب حق کی کوئی چیز ہوتی ہے بندہ اپنی تفسیر کو دیکھتا ہے، اور جب اپنی تفسیر دیکھتا ہے تو اس سے آرزو کرتا ہے کہ کائنات کے میں رہائی پا جاؤں اور مشائخ سے ایک فرماتے ہیں کہ السماع بنیۃ الاسترا و لا یفہما من الغفنیات سماع پیدا کرنا عیدوں کا ہے غیب کی چیزوں سے واجب کرتا ہے، تاکہ اس سے ہمیشہ کیلئے حق کیساتھ حاضر ہوں کیونکہ عیدوں کا غائب ہونا بد عیوں کیلئے سخت برا ہے اور ان کے قبل ظلمات اوجات سے ہے، کیونکہ دوست دوست سے اگرچہ غائب ہو مگر دل سے حاضر ہوتا ہے، اور رب غیبت آئی اس دوست کی دوستی بخیر است

ہوتی۔ اور میرے شیخ نے کہا۔ اَسْمَاعُ نَادَا لِمُضْطَكِرِينَ قَسَمٌ وَصَلَّ اَسْتَفْظَا عَنْ اِسْمَاعِیْلَ سَمِعَ بِیْہِ
ہے والہاں کا ترجمہ ہے کیونکہ جو شخص بیچا اسکو سماع کی حاجت نہ ہوگی کیونکہ دل کے محل میں حکم سماع
کا موقوف ہوتا ہے کیونکہ سماع خبر کیلئے ہوتی ہے اور خبر غائب سے ہوتی ہے جب معائنہ ہوتا ہے
تو سماع کا حکم پر آگندہ ہوتا ہے حضری فرماتے ہیں، تسمع ایشا عمل باسماع منقطع اذا انقطع من یسمع
منہ ینبغی ان یکون سماعا متصلا غیر منقطع یعنی میں سماع کو کیا کہوں کہ جب قاری خاموش
ہو جاتا ہے تو وہ بھی منقطع ہو جاتا ہے اور تیرا سماع متصل اور ہمیشہ ہونا چاہیئے جو کہ کبھی بھی بند نہ ہو
اور یہ ہمت کے اجتماع سے اس نے محبت کے باغیچے میں نشان دیا ہے کیونکہ جب بندہ اسد جہر پہنچ
جاتا ہے تو تمام عالم پھر اور ڈھیل سے اسکو سماع سنانے والے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وجہ بہت
بڑی ہے وادعہ ولی التوفیق۔

صوفیوں کا اختلاف سماع میں

محققین مشائخ کے درمیان سماع میں اختلاف ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ سماع غیبت کا آلہ ہے اور
آپسویل لاتے ہیں کہ مشائخ میں سماع محال ہوتا ہے کیونکہ دوست وصل کے محل میں ہے، دوست دیکھنے کے
وقت سماع سے حجاب میں ہوتا ہے کیونکہ سماع خبر کیلئے ہوتا ہے، اور خبر دیدار کے محل میں دوری اور حجاب
اور غولی ہوتی ہے پس سماع مبتدیوں کا آلہ ہوتا ہے اور آلہ غفلت کی پر آگندگیوں اس میں ممتنع ہوتی
ہیں جو کچھ محتج ہوگا وہ ضرور پر آگندہ ہوتا ہے اور پھر ایک گروہ نے کہا ہے کہ سماع حضور کا واسطہ ہے کیونکہ
محبت کلیت کی متقاضی ہے، جب تک کل محبوب میں تفرق نہ ہو اس وقت تک محبت میں ناقص
ہونگے پس میرے دل کو وصل کے محل میں محبت نصیب کیجے دیے ہی سر کو شاہدہ اور روح کو وصل اور بدن کے
خدمت میں شمول ہونا چاہیئے۔ یہاں تک کہ کان کا بھی نصیب ہوگا جیسا کہ انکو کو دیدار سے ہے، اور
بہت ہی خوب کہا ہے اس شاعر نے ہزل کے محل میں جو کہ غم کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، شعر
الافا سقنی خمر و قلی ہی الخمر، ولا تسقنی سمر اذا مکن الجھر، یعنی اے دوست مجھے پانی عطا
کر تاکہ میری آنکھیں دیکھیں اور ہاتھ گھسیں اور تلوں کے اندک سو گئے۔ پھر ایک حاسد کو اس نے نصیب
نہ ہوگا اور وہ کان ہے پس تو کہہ کہ یہ شراب ہے، تنگہ کان بھی حصہ پاویں حتیٰ کہ تمام حواس میرے اسکی

قید میں ہو کر اس سے لذت پادیں اور کہتے ہیں کہ سماع حضوضی کا آلہ ہے کیونکہ غائب خود غائب ہے اور غائب منکر ہوتا ہے اور منکر اس کا اہل نہیں ہوتا پس سماع کی قویں ہیں۔ ایک بالواسطہ اور ایک بغیر واسطہ جو کچھ قاری سے سنتے ہیں وہ غیبت کا آلہ ہوتا ہے بلکہ جو کچھ یار سے سنتے ہیں وہ حضوضی کا آلہ ہوتا ہے اور اسی قبیل سے ہے کہ جو کچھ اس بیرونہ کہا ہے کہ میں غفلتی کو اس محل میں نہیں رکھتا کہ ان کا کلام سنوں یا ان کی باتیں کر دوں بخیر خدا کے خاص بندوں کے واسطہ اعظم بالصواب۔

باب سماع کی حقیقت میں اور اس کے مراتب کے بیان میں

جان تو کہ انیس سے ہر ایک کو واسطہ سماع میں مرتبہ ہے کیونکہ اس کا مشرب اور ذوق اپنے مرتبہ کو پہنچاتا ہے جیسا کہ تائب جو کچھ سنتا ہے، اسکو صحت اور ندامت کی مدد ہوتی ہے، اور شنائی کی واسطہ شرق اور رویت سر مایہ ہے اور یقین کنندہ کی واسطہ یقین کی تاکید معاون ہے، اور مرید کو بیان کی تحقیق اور محب کو تفہات کے منقطع ہونے کا سبب اور فقیر کی واسطہ نوید کی بنیاد ہوتی ہے اور اصل سماع کی مثال مثل آفتاب کے ہے، کہ جو سب چیزیں کو روشن کر دیتا ہے مگر ہر چیز ہر اسکی حرارت اور روشنی اسکے مرتبوں کے موافق پر پرتی ہے یعنی اپنے اپنے مرتبہ کے موافق اس سے ذوق اور مشرب ملتا ہے لیکن کو جلاتا ہے اور ایک کو روشن کرتا ہے، اور ایک کو گھٹا دیتا ہے اور ایک کو جلا دیتا ہے، اور ایک کو نازش کرتا ہے، اور ہر سب گروہ کو جو میں نے بیان کئے ہیں بحقیقت میں ان کے تین مرتبہ ہیں ایک توجہ دیوں کا اور دوسرا متوسط کوئل کا اور تیسرا کامل کا اور میں سماع میں ہر ایک کے حال کی مخرج میں ایک ایک فصل لانا ہوں تاکہ تیرے فہم کے قریب نہ ہو جائے اگر خدا کو منظور ہو۔

فصل نہ جان تو کہ سماع خدا کی طوف سے وارو ہے اور ہم کی ملامت ہزل اور لہو سے ہے بلکہ کسیرج بھی جندی کی طبیعت خدا کی باقول کے قابل نہ ہوگی۔ اور ان ربانی معنوں کے وارو ہونے سے طبع کو فہم اور سنہش کے سبب یہ نظر الہی ہوتی ہے، جیسا کہ ایک گروہ سماع میں بیہوش ہوتا ہے اور ایک گروہ ہلاک ہوتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو تاکہ اسکی طبع حد اعتدال سے باہر نہ ہو جائے اس کے واسطہ دلیل ظاہر ہے اور مشہور ہے کہ روم کے ہسپتال میں ایک بہت ہی عجیب چیز تھی کہ اگر کوئی شخص کو دیکھوں کہتے ہیں اور یہ ایک قسم کا باجہ ہے اور یونانی ہر عجیب چیز کو انھیں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

یہاں تک کہ صفائی صیغہ کو بھی انگلیاں کہتے ہیں اور اس جیسی چیزوں کو بھی اسی نام سے پکارتے ہیں۔ اور اس سے مراد حکموں کا ظاہر کرنا ہے اور بچاؤ کو ہفتہ میں دو دن اچانک کہتے ہیں کچھ دن باہر ہے۔ اور اس کو بیمار کی بیماری کے انداز سے پرہیزانا شروع کرتے اور پھر اس کو باہر نکالتے، اور جب کسی کو مارنے کا قصد کرتے تو اسے کچھ زیادہ عرصے تک وہاں رکھتے یہاں تک کہ وہ اس کی آواز سن کر ہلاک ہو جائے۔ اور حقیقت موت لکھی ہوتی ہے مگر موت کیلئے مہاب ہوتے ہیں لیکن اہل اسلام کو ہمیشہ سنتے ہیں مگر ان میں کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ ان کی طبع کے موافق طبع ہوئے، اور یہ بتدیوں کی طبیعت کے مخالف واقع ہوئے اور ہندوستان میں نے دیکھا کہ قاتل زہر میں کیڑا پیدا ہو رہا ہے اور اس کی زندگی اسی زہر کیساتھ وابستہ تھی۔ کیونکہ وہ خود سب کا سب زہر ہی تھا۔ اور ترکستان کے ایک شہر میں نے دیکھا ہے کہ جو اسلامی ملک کی سرحد پر ہے کہ ایک پہاڑ میں لگے ہوئی تھی اور وہ جلتا تھا اور اس آگ کے اندر ایک چڑھا تھا جب اس کو آگ سے باہر نکالا تو مر گیا اور اس سے مراد ہے کہ یہ سب اضطراب بتدیوں کا وقت ہوتا ہے کیونکہ پھر خداوند کریم کے وارڈ ہونیکا حلول ہوتا ہے کیونکہ ان کا جملہ مخالف ہوتا ہے جب وہ متواتر ہوتا ہے تو بتدی نہیں ٹھہر جاتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام ابتدا میں تشریف فرما ہوئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دیکھنے کی تاب نہ ہوئی اور جب ختمی ہوئے تو ایک ساعت بھی اگر جبرائیل علیہ السلام نہ آتے تو آپ متنگدل ہو جاتے اور اس کی شہادتیں بہت ہیں اور یہ کائناتیں بھی بتدیوں کے اضطراب کی دلیل ہیں، اور نیز مقہیوں کے سلاخ میں سکون پڑنے پر دلیل ہے اور مشہور ہے کہ جنیدؒ کا ایک مرید سلاخ میں بہت ترپتا تھا۔ اور درویش اس میں مشغول ہوتے شیخ کی خدمت میں شکایت انہوں نے کی اس مرید کو شیخ نے کہا کہ اگر تو اس کے بعد سلاخ میں بے قراری کا اظہار کریگا میں تجھے صحبت میں نہ رکھوں گا۔ اور بعد جبریری فرماتے ہیں کہ میں نے سلاخ میں اسی درویش کی طرف نظر کی ہونٹ بند کئے تھے تھا۔ اور خاموش تھا اور اس کے بدن کے برابر سے چپتہ جاری تھا یہاں تک کہ اس کا ہوش رخصت ہوا اور ایک روز ویسے ہی ہوش ہاں میں مجھے معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ سلاخ میں زیادہ درست کیا اس کے پلہ پر کی عورت زیادہ غالب ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرد نے سلاخ میں نعرہ مارا پیر نے اس کو کہا خاموش ہو اس نے سر کو ناف پر رکھا جب انہوں نے دیکھا تو مراد تھا اور شیخ جو سلمہ فارسی بن غالب فارسی سے میں نے سنا تھا انہوں

نے کہا کہ ایک ویش سماع میں اضطراب کرتا تھا۔ ایک نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹھ جا میں اودھر بیٹھنا تھا اور ویر جان کا رخصت ہونا۔ یعنی اس کے بیٹھتے ہی اس کی جان ہوا ہو گئی اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا کہ اس نے سماع میں جھلن دی۔ اور جنید نے فرمایا ہے کہ میں طبع سے روایت کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں بن مرقطی کے ساتھ جلد کے کناسے پر چل رہا تھا، بعصر اور طب کے درمیان ایک محل پر ہم پہنچے، ایک پاکیزہ آدمی کو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا اور کینزک اس کے دروگاہ رہی تھی اور یہ بیت پر تھی تھی شعر "فی سبیل اللہ ودکان منی للک بیدل کل یوم یتلون غیر ہذا بک اجل" یعنی میری دوستی تیرے لئے اللہ کی راہ میں ایسی ہے ہر دو صعبے ڈھب میں مبتلا ہیں یہ تو مجھے خوبصورت ہے اور میں نے ایک جوان اس محل کے نیچے کھڑا کیا اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک گوزہ تھا اس نے کہا کہ اے کینزک تجھے خدا کی قسم ہے کہ تو اس شر کو ایک خط پھر کہہ کو مجھ کو میری زندگی سے نقطہ ایک آدھ سانس باقی ہے تاکہ یہ جلدی سے باہر نکل آئے زندگی نے دوبارہ اس کو بڑھا شروع کیا، اس جوان نے غرو ماڈ اس کی جان اس سے رخصت ہوئی صاحب قصبے نے کینزک سے کہا کہ تو آزاد ہو اور خود محل سے بچھو آیا اور اس جوان کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوا تمام بصر کے لوگ اسکے جنازے پر شریک ہوئے، پس اس آدمی نے میرے کھڑے ہو کر کہا کہ اے بعصر کے دو گویں فوں امین فلاں محل اپنے تمام ملوکہ مال کو اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اپنے تمام فلاموں کو آزاد کرانا ہوں اور یہ لکھنا سچک سے رخصت ہوا اور پھر اسکے بعد اس کی خبر کسی کو معلوم نہ ہوئی۔ اور اس حکایت کا فائدہ یہ ہے کہ مرید کو سماع کے غلبہ میں ایسا حال گناہا پیشے کہ جس سے فاسق لوگ اپنے فتنے سے نجات پاتیں اور اس زمانہ میں ایک گروہ گروہوں کا فاسقوں کے سماع میں حاضر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم حق سے سماع کہتے ہیں اور فاسق چونکہ ان کو اپنے موافق پاتے ہیں اس لئے وہ گناہ کے کاموں پر زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ خود ہلاک ہوتے ہیں اور جنید سے انہوں نے پوچھا کہ اگر ہم عقیدہ کو جو پوچھ گیا میں جانیں اور ہماری دروہ صوف یہ ہو تاکہ ہم ان کے کفر کی ذلت دیکھیں، اور اسلام کی دولت نعمت پر شکر گزار ہوں۔ تو آج بھانڑ ہو گا یا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم کلیسا میں جانا چاہتے ہو تو ایسے جگہ کو جیسٹم اس سے باہر نکھو تو ان کے چند آدمیوں کو مشرف باسلام کے ہمراہ لاؤ۔ ورنہ کلیسا میں نہ جلاؤ یعنی اگر یہ طاقت نہیں تو کلیسا میں نہ جلاؤ۔ پس صاحب صومعہ اگر خرابات میں جائے خرابات کی ہو گا ایسے ہی کرے گا۔

باقوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کی اور ہر جلسہ میں تیرا ہی تذکرہ کرتا رہا ہوں میں نے تجھے خوشی اور غمی کی حالت میں کسی یاد نہیں کیا مگر اس حال میں بھی تیری محبت میرے ہر دم سے علی ہوئی تھی۔ اور وہ ہی میں نے بوجہ پائیں کے کبھی پانی پیئے کا اضافہ کیا مگر پیالہ میں میں نے تیرا ہی خیال دیکھا پس اگر میں آپ کے پاس آئیگی قدمت رکھتا تو میں ضرور محبت کے غلبہ کی وجہ سے سر اور منہ کے بل چل کر آپ کی زیارت کیلئے حاضر ہوتا اس کے سماع سے وہ مدغم میں متغیر ہوا تھوڑی دیر پتھر سے پشت لگا کر بیٹھا اور جان نے خدی اللہ عزوجل کی اس پرستش، فضل اور اس گروہ کے شایع سے ایک گروہ خوش الحانی کیا تھا قرآن اور قصائد اور اشعار کا سننا لکھنا بہت ہے بشرطیکہ ان کے حدوث پڑھتے وقت حد سے باہر نکل جائیں۔ اور اپنے مریدوں کو منع کرتے رہے ہیں اور خود پر نیز کرتے رہے ہیں، اور اس بات کی تائید میں انہوں نے غلبہ سے کام لیا ہے، اور ان کے چند گروہ کے پاس اس کے کٹھہر میں عین علت ہے اور ان کے ایک گروہ کو سماع کے حرام ہونے میں روایتیں لاتا ہے اور اس میں سلف صالحین کے وہ پیروار ہیں، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کی کینز کو مروہ کرنے سے ڈانٹا اور خوب تنبیہ کی، اور حضرت عمرؓ نے ایک صحابی کو فغانا کرنے کی وجہ سے درے لگائے اور حضرت علیؓ نے امیر معاویہ کا اسی بنا پر انکار کیا کہ اسکے پاس گانے والی لونڈیاں ہیں اور حضرت حسنؓ کو اس حبشی عورت کے دیکھنے سے منع کیا کہ جو مروہ کر رہی تھی، اور فرمایا کہ وہ شیطان کی ساتھی ہے اور اس کی مثل کو بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ اور نیز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب بڑی دلیل آگ سرد کے مکروہ ہونے پر امت کا اجماع ہے ہمارے زمانہ میں اور ہم سے پہلے زمانوں میں سب اس کے مکروہ ہونے پر متفق ہیں یہاں تک کہ ایک گروہ نے تو مطلق حرام اہل یا ہے اور اس معنی میں ابوالمحارث بنانی سے روایت لائے ہیں کہ میں سماع کرنے میں اس حد تک ہوں کہ ایک رات کسی نے میرے حجرے کے دروازے پر آکر کہا کہ کھیلان حق کی جماعت جمع ہو رہی ہے اندیشہ کے دیدار کی مشق ہے، اگر آپ مہربانی فرما کر قدم رنجہ فرمائیں تو عین نوازش ہو گی میں نے کہا کہ چلو عرض بھی کرتا ہوں بلکہ اسکے پیچھے میں بھی چلا تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک گروہ پہنچے جو حلقہ کئے ہوئے تھے، اور ایک بوڑھا مرد لکھنوی سیٹھا ہوا تھا اس نے میری بہت ہی عزت کی اس پیر و دلے کہا کہ اگر آپ کی بھانت ہوں میں چند شعر سن لوں میں قبول کیا دو شخصوں نے بہت ہی خوش الحانی سے بیت پڑھنے شروع کئے، اور سب اشعار جو شاعروں نے فراق میں کہے ہیں پڑھنے شروع کئے، اور وہ سب لوگ دھڑ میں گئے اور خوشی کے نعرے لگاتے تھے، اور بہت ہی لطیف

اشک کرتے تھے اور میں آنکھ کے حال سے متعجب ہوا اور وہ آنکھ دقت کی خوشی تھی۔ یہاں تک کہ صبح قریب
 ہوتی اس وقت اس بوڑھے نے مجھے کہا کہ لے شیخ مجھ کو نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں میں نے کہا کہ تیرا
 دیدہ بہ سوال کرنے سے مجھ کو مانع ہے، اس نے کہا کہ میں خود شیطان ہوں اور اب مجھے ابلیس کہتے
 ہیں، اور یہ سب میرے فرزند ہیں اور اس بیٹھے کو رغبت کرنے میں مجھے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے
 کہ میں فراق کی مصیبت خود رکھتا ہوں اور اپنے دولت کٹے میں مجھے فراموش نہیں جھٹتے، اور دوسرا یہ ہے
 کہ میں پارہ لوگوں کی راہ ہارتا ہوں اور غلطی میں ڈالتا ہوں اس نے کہا کہ اس وقت سے سلام کا ادا میرے محل
 سے جاتا رہا۔ اور میں شیخ جعفری بنی عثمان، جلای کا ہوں۔ میں شیخ ابوالعباس اشعانی سے سنا ہوا ہوں نے کہا
 کہ میں ایک دفعہ ایک مجمع میں تھا، اور وہ گروہ سلام کر رہا تھا اور اس میں چند شیطان بھی ننگے ہو کر ناچ کر رہے
 تھے، اور ان کی طرف دیکھتے تھے اور وہ اس سے گرم ہوتے تھے اور ایک گروہ اپنے سر میں کو محض
 اس وجہ سے منع کرتا ہے کہ وہ کہیں بلا اور جھوٹ کے خطرہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور انکی تعقید نہ کریں۔ اور
 توبہ کے خیال سے گنہگار سی کے خیال پر نہ آجائیں۔ اور ہوا ان میں زور نہ پکڑے، اور ہوش کی عزیمت
 ان کی دوستی کو فتح نہ کرے کیونکہ وہ بلا کا میدان اور فتنہ کی اصل ہے، انہوں نے سلام نہ کیا اور ان میں سے، اور
 حضرت جینڈ سے مروی ہے، کہ اپنے ایک مرید کو اس کے توبہ کی ابتدائی وقت میں فرمایا کہ اگر تو اپنے دین کو سلامت
 رکھنا چاہتا ہے، اور نیز اپنی توبہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو صوفیوں کے سلام میں کسی شامل نہ ہونا اور اس
 کا منکر رہنا اور اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھنا جب تک کہ تو جوان ہے اور جس وقت تو بوڑھا ہو جائے تو کوئی
 یہودہ کام نہ کرنا۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ سلام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو لاپی ہوتے ہیں، اور
 دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو الہی ہیں۔ لاپی عین فتنہ میں ہوتے ہیں۔ ان سے ڈرو۔ اور الہی عین
 مجاہدوں اور ریاضتوں سے اور نیز مخلوقات سے دل کو علیحدہ کرنے میں اور سر کو پوشیدہ فتنوں سے اپنے
 آپ کو بچائے ہوتے ہیں اور ان سے بیخوف ہیں۔ اور جب ہم نہ اس گروہ سے ہیں اور نہ اس گروہ سے تو اس کا
 ترک کرنا ہمارے لئے بہتر ہے، اور ہمارے وقت سے جو چیز موافق ہے اس میں مشغول ہونا ہمارے لئے افضل
 ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ جب تو ام کو سلام میں فتنہ ہے اور ہمارے سنے سے انکا اعتقاد خراب
 ہوتا ہے اور ہمارے درجہ کے معلوم کرنے سے آدمی مجرب ہیں۔ اور وہ ہماری وجہ سے فضول کام میں مبتلا
 ہوتے ہیں پس عام پر ہم شفقت کرنے میں اور خاص کو غیر کرنے دیکھنے سے نصیحت کرتے ہیں۔ ہاتھ اس

اشاعت جیتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کافی اور پسندیدہ ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ بینا مبر علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 وَمِنْ خَيْرِ مَا لَمْ يَنْزِلْ مَا لَا يَفْنِي وَمِنْهُ اسْلَامٌ مِنْ سُلْطَانِ مَرْكُوخِي خَوْنِي یہ ہے کہ حصول بات کو
 ترک کرنے کیونکہ دینی بات میں مشغول ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے اور وقت دوستوں کا دوستوں
 کے ساتھ عزیز ہوتا ہے اسکو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ایک گروہ خاص لوگوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ
 صلاح خبر ہے اور اس سے لذت پائی مراد ہے اور یہ کام بچوں کا ہے، کیونکہ دیدار میں خبر کی حقیقت
 اور اندازہ ہے پس مشاہدہ کا کام کھنسا، سماع کے یا احکام میں نے مختصر طور پر بیان کئے ہیں اب
 انکے بعد اور وجود اور تواجد میں ایک باب خدا کی توفیق سے مرتب کروں گا۔

اس باب میں وجد اور وجود اور تواجد اور اس کے مراتب کا بیان شروع ہوتا ہے

جان تو کہ وجد اور وجود دونوں صدر ہیں۔ ایک تو مضمیٰ میں اندوہ کے ہے اور دوسرا بھنے پانے کے
 اور فاعل دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور سوا مصدر کے فرق معلوم نہیں کر سکتے اور انکے درمیان ایسا کہتے
 ہیں، وَجْدٌ كَيْفٌ وَمَوْجُودٌ وَجْدَانٌ بِمَعْنَى يَأْتِيَانِ لَوْرُ وَجْدٌ كَيْفٌ وَجْدٌ بِمَعْنَى اَنْدُوْهُ كَيْفٌ اَنْدُوْهُ كَيْفٌ
 بمعنی تو اگر شیدن اور وجد کچھ تو پھر وہ غم شیدن اور ان سب کا فرق مصدر دل سے ہوتا ہے دلوں کے
 ساتھ نہیں ہوتا ہے اور وجد اور وجود سے اس گروہ کا دو حال ثابت کرنا ہے جلان کو سماع میں ظاہر
 ہوتا ہے، ایک تو غم کے نزدیک ہوتا ہے اور دوسرا مراد کے حصول سے کامیاب ہوتا ہے اور غم کی
 حقیقت محبوب کا گم کرنا اور مراد سے محروم ہونا ہے اور پانے کی حقیقت مراد کا پالنا ہے، اور حزن اور اندوہ
 کے درمیان فرق یہ ہے کہ حزن اس اندوہ کا نام ہوتا ہے کہ جو اپنے نصیب میں ہو اور وجد اس اندوہ کا نام
 ہوتا ہے کہ جو غم کے نصیب میں محبت کی بنا پر ہو۔ اور یہ سب تغیرات طالب کی صفات کے ہیں۔
 وَالْحَقُّ لَا يَتَغَيَّرُ اور حق تغیر نہیں ہوتا، اور وجد کی کیفیت فطرت میں بیان نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ ہی
 بلا شائبہ اور الہی درو کو قلم سے نہیں بیان کر سکتے پس وجد درمیان طالب و مطلوب ایک بصیرت
 ہے اور اس کا بیان کشف میں ساتھ کسرت کے ہوتا ہے اور کیفیت کے ساتھ ظلال اور اشارے کا وجود
 کیفیت کے ساتھ درست نہیں آتا کیونکہ یہ مشاہدہ میں خوشی ہے، اور خوشی کو طلب سے نہیں پاسکتے
 پس وجود ایک بزرگی ہوتی ہے جو کہ محبوب کی طرف سے محب کو ملتی ہے، اور اشارت اسکی حقیقت

میں ہوگا۔ اور اس سب کی بنا پر ہے کہ طالب کو تمام احوال میں مشرع اور علم کا پیرو ہونا چاہیے اسلئے کہ جب وجد کے ساتھ مغلوب ہوگا۔ خطاب اس سے آٹھ جا ہیگا۔ اور جب خطاب اٹھا تو اب اور عقاب اٹھا اور جب قراب اور عذاب اٹھا عزت اور قورین اٹھی پس اس وقت اس کا حکم... یعنی... ہوگا نہ کہ اولیاء اولہ و قریوں جیسا۔ اور جب سلطان علم سلطان حال پر غالب ہو تو بندہ امر اور نہی کی پناہ میں ہوتا ہے، اور عزت کے خیمہ میں پردہ نقیض اور ہمیشہ مشکور ہوتا ہے، اور پھر جب سلطان حال سلطان علم پر غالب ہوتا ہے تو بندہ عدول سے نکل جاتا ہے، اور اپنے نقص کے محل میں خطاب سے محروم رہتا ہے پھر یا تو معذور ہوگا اور یا مفسور ہوگا۔

اور بعینہ یہی معنی حضرت جنیدؒ کے قول کے ہیں۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ دوست کی راہ یا ساتھ علم کے ہے، اور یا ساتھ روش کے اور وہ چال... کہ جو غیر علم کے ہو اگرچہ بھی ہو مگر پھر بھی جہل اور نقص ہوگی۔ اور علم اگرچہ بغیر رفتار سے عمل کے ہو عزت اور شرافت ہوگا، اور اسی میل سے ہے کہ جو کچھ بائید رہے نے فرمایا کَفَرًا أَهْلُ الْإِيمَانِ أَشْرَفُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ یعنی اہل ہمت کا کفر اہل نیت کے اسلام سے اشرف و اعلیٰ ہے، کیونکہ اہل ہمت پر کفر اور کفران صورت پذیر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر فرض کریں تو کفر اہل ہمت اس مسلمان سے اچھے ہیں کہ جس کا اسلام لانا کسی غرض پر ہو، اور حضرت جنیدؒ نے شبلیؒ کو کہا کہ۔ شبلی سکران و لافاق من سکرہ لجام من ذرا ما ینتفع بہ یعنی شبلی مستی کی حالت میں ہے اور اگر وہ ہوش کی حالت میں ہوتا تو وہ ہمت ہی ڈر لے والا ہوتا۔ اور حکایتوں میں مشہور ہے کہ جنید اور محمد بن مرق اور ابوالعباس بن عطار ایک جا اکٹھے ہوئے تھے تو اب بیت پڑھتے تھے اور وہ وجد کرتے تھے، اور وہ یعنی حضرت جنیدؒ آرام سے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے شیخ تجھ کو اس سماع سے کچھ نصیب ملنا معلوم نہیں ہوتا جنیدؒ نے خداوند کریم کے اس قول کو پڑھا تَسْبُّحًا لِّمَا جَعَلَ ذَٰلِکَ مِنْ مَّزَاجٍ یَّحِبُّ مَنَاسِبَ مَیْنِی تُوَاس کو کھرا ہو گمان کرتا ہے حالانکہ وہ بادل کی مانند گذر رہا ہے، اور تواجد وجد کے لانے میں تکلف ہوتا ہے، اور یہ خدا کے افعال اور شواہد کا دل پر پیش کرنا ہے اور یہ خدا کے مروجوں کی حال اور مدزش اور آرزو اور وصل کا کھ

کرنا ہوتا ہے اور ایک گروہ نے رسمی طہ پرانکے اشاروں کی خوبصورتی اور قص کی ترتیب اور ظاہری حرکتوں کی پیرامی کی ہے، اور یہ بعض حرام ہے اور ایک گروہ معتقین کا ہے انکی مراد اس میں احوال کی طلب اور انکے درجہ کی جستجو ہے نہ کہ حرکتیں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی قوم سے ہے اور
 نیز فرمایا اِذَا قَرَأْتُمْ الْقُرْآنَ فَاقْبَلُوا اَدْبَانَكُمْ لَعَلَّكُمْ فَتَبْكُوا فَمَبْكُوْنَ یعنی جس وقت تم قرآن کریم پڑھو پس
 روؤ اور اگر تم نہ روؤ پس بکھٹ روؤ اور یہ حدیث تاجد کے مباح ہونے پر شاہد ہے اور اسی قبیل سے
 ہے کہ جو اس پیر نے کہا کہ ہزار فرنگ اگر جھوٹ پر چلوں تب ایک قدم اس سے بچ کا آئے گا
 اور سخن اس باب میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ مگر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ و اللہ اعلم
 بالصواب

باب رقص میں اور اس کے متعلقات میں

جان تو کہ شریعت اور طریقت میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے کیونکہ جب ساتھ وجد کے ہو تو رقص
 تمام عقلوں کے نزدیک لہو ہوتا ہے اور جب ہزل کے ساتھ ہو تو لغو ہوتا ہے، اور مشائخ میں سے
 کسی نے بھی اسکو اچھا نہیں سمجھا۔ اور نہ ہی اس میں انہوں نے غلو کیا اور بھرتی شدہ صوفی ہر اثر کو جو
 اس میں لگتے ہیں وہ سب باطل ہوتا ہے جبکہ حرکات وجدی اور معاملات اہل تواجہ کے اسکی
 مانند ہوئے ہوں۔ اور اہل ہزل سے ایک جماعت اس میں ان کی پیروی ہوئی ہے اور اس میں
 انہوں نے فلو سے کام لیا ہے اور اسکو انہوں نے مذہب بنالیا ہے، اور میں نے حوام کا ایک
 گروہ دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تصوف کا مذہب رقص ہی ہے، ماسی لائے انہوں نے اسکو اختیار
 کیا ہے، اور ایک گروہ تو اس کی اصل ہی کا منکر ہوا ہے، بالعرض ناچنا عقل اور شریعت کی رو سے
 سب لوگوں کے نزدیک ناجائز ہے، اور محال ہوگا کہ اس کام کو بزرگ آدمی اختیار کریں مگر جب اس سے
 دل کو خفت ظاہر ہوئی اور خفقان نے سر پر غلبہ پکڑا اور وقت نے نذر پکڑا تب اس نے اپنی
 بے قراری کا حل ظاہر کیا۔ اور رسموں کی پابندیوں کو اٹھایا۔ اور وہ بے قراری جو ظاہر ہوگی نہ رقص
 ہوگی اور نہ ہی ناچنا ہوگا اور نہ ہی طبع کی پرموش ہوگی کیونکہ وہ جان کا پگھلنا ہوتا ہے، اور جو جس

اس کو قص کہتا ہے تو وہ صواب کے راستہ سے بہت ہی دور جا پڑا اور یہ وہ حال ہے کہ گویائی کے ساتھ اس کو کسی پر ظاہر نہیں کر سکتے مگر لہذا یقیناً لایق النظر فی الاحداث میں جس نے مزہ نہیں چکھا وہ جملوں میں نظر کرنی نہیں جانتا۔ اعراض و جملوں میں نظارہ کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا ممنوع ہے، اور اسکو جائز کہنے والا کافر ہو گا اور ہر اثر جو وہ اس میں لائیکے وہ بطلان اور جہالت ہو گا۔ اور میں نے جاہلوں کا ایک گمراہ دیکھا کہ اسکی جہمت کے باعث اس طریقت کے اہل سے منکر ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے یہ مذہب بنالیا ہے اور شیخ رحمہ اللہ نے ان سب کو آفت معلوم کیا ہے، اور یہ اثر خدا تعالیٰ کے اوہد اور صوفیوں میں حولیوں سے باقی رہا ہے خدا کی ان پر رحمت ہو۔ واللہ اعلم۔

باب کپڑے پھاٹنے میں ہے

جان تو کہ کپڑوں کا پھاٹنا اس طائفہ کی علوت ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے مجتہدوں میں کہ جس میں بڑے بزرگا، حاضر ہوں اس کا وقوع بہت ہوتا ہے، اور میں نے علما کا ایک گروہ دیکھا ہے کہ وہ اس کے منکر ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ لباس درست کو پھاڑ کر پتیرے سے پتیرے کرنا جائز نہیں اور یہ فسق ہوتا ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی فسق کو مراد اس سے گمراہی ہو دیتی ہو جائے، اور تمام لوگ درست کپڑے کو پھاٹتے ہیں اور ٹکڑے کرتے ہیں اور پھر سی پلتے ہیں۔

جیسا کہ آئینین اور طہریں اور حبیبی ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں اور پھر درست کر لیتے ہیں اور کسی کپڑے کو سو ٹکڑے کر کے سینے میں اور کسی کپڑے کو دو چار ٹکڑے کر کے سینے میں کوئی فرق نہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو کپڑوں کو پھاٹتے ہیں تاکہ ایک ٹکڑے کے سینے میں مومن کئے ل میں راحت پیدا ہوتی ہے اور اس پتیرے سے کہ اسکو گودڑی پر بیٹتا ہے اس سے اسکی حاجت روا ہوتی ہے اور ہر چند لباس کو پھاٹنا طریقت میں کوئی اصل نہیں رکھتا اور لایق عمل میں صحت حال کی حالت میں اسکو ایسا کرنا چاہیئے کیونکہ اسراف کے سوا اور کچھ بات حاصل نہ ہوگی ہاں اگر سننے والے پر غلبہ ظاہر ہو یا شک کہ وہ قابلِ خطاب نہ ہے، اور بے خبر ہو جائے، تو معذرت سمجھا جائیگا اور جب کسی کا یہ حال ہو اور ایک جماعت اسکی موافقت میں کپڑے پھاٹے

توجا نہ ہوگا۔ الغرض اس طرح والوں کا لباس پھاڑنا تین قسم پر ہوتا ہے یا ایک یہ کہ درویش خود پھاڑے اور وہ سماع کی حالت میں غلبہ کے حکم میں ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جماعت اور اصحاب پیشوا اور پیر کے حکم سے اس کے کپڑوں کو پھاڑیں ایک نوکسی جرم کے استغفار کی حالت میں اور دوسرا وجہ میں مشک کی حالت میں اور ان سبب مشکلتوں میں سماع کی حالت میں کپڑا پھاڑنا ہوتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مجروح یعنی پھٹا ہوا اور دوسرا درست یعنی نیا اور پھٹے ہوئے کپڑے کے واسطے دو شرطیں ہیں۔ یا تو اس کو بیٹیں اور اس جماعت کو واپس دیویں اور یا دوسرے درویش پر ایسا لکریں۔ اور یا تبرک کیلئے ٹکڑے ٹکڑے کریں۔ اور تقسیم کریں لیکن اگر درست ہو تو اس سماع سننے والے درویش کی مراد کو دیکھیں گے کہ اس نے کپڑے کو کس لئے چھینکا ہوا ہے، اگر اس کی مراد قوال کو دینے کی ہے تو اس کو دینا چاہیئے اور اگر اس کی مراد جماعت کو دینے کی ہو تو ان پر تقسیم کر دینا چاہیئے، اور اگر بغیر مراد کے پھینک دیا ہو۔ تو پیر کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیئے اور متظر میں کہ پیر کی طرف سے کوئی حکم صادر ہوتا ہے اگر جماعت کو دینے کا حکم ہو تو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے تقسیم کئے جائیں۔ اور یا ان میں سے ایک کو مرحمت کر دیا جائے، اور یا قوال کو دیدیا جائے پس اگر درویش کی مراد قوال کو دینے کی ہو تو اصحاب کی موافقت کی شرط نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ کپڑا لال کے لئے نہیں ہوتا اور اس درویش نے یا تو اس کو افتد کے ساتھ دیا ہوگا اور یا بقتاری کیساتھ اور دوسروں کو اس میں موافقت نہیں ہو سکتی اور اگر جماعت کے لئے کپڑا جدا ہوا ہے اور یا جماعت کی مراد کے بغیر تو اس کے واسطے موافقت شرط ہے اور جب کپڑا پھینکنے میں انہوں نے موافقت کی تو پیر کو نہیں چاہیئے کہ وہ قوال کو دیکھ لے لے اور کپڑے درویشوں کو واپس دیدے اور یا سب کو پھاڑ کر تقسیم کرے، اور اگر کپڑا مغربی کی حالت میں گر پڑے تو مشائخ رحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور اکثر کہتے ہیں کہ قوال کو دیدینا چاہیئے کیونکہ اس میں حدیث کی موافقت ہے، حضرت علیہ السلام نے فرمایا مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ مَلَبَةٌ مِثْلُهَا یعنی مقتول کا لباس قاتل کو دیدینا چاہیئے اگر قوال کو نہ دیں تو طریقت کی شرط سے باہر۔ ہو جائیگے اور یہ مقولہ ایک گروہ کا ہے اور میرے نزدیک پسندیدہ بات یہ ہے، جیسا کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ مقتول کا کپڑا قاتل کو بغیر اذن امام کے نہ دیں اسلئے بھی اگر پیر کا فرمان ہو تو قوال کو دیں ورنہ نہیں لیکن پیر اگر کسی کو نہ دے تو جس کسی

کو دو گے کچھ عرج نہ ہو گا و اللہ اعلم بالصواب۔

باب سماع کے آداب میں

جان تو کہ سماع کے آداب کی شرط یہ ہے کہ جب تک تجھے ضرورت محسوس نہ ہو تو نہ کرے اور اس کی عادت نہ کرے۔ اور بہت دیر کے بعد کرے تو تا کہ اس کی تعلیم تیرے دل سے رخصت نہ ہو جائے، اور یہی لازمی امر ہے کہ جب تو سماع کرے تو پورا سمجھ حاضر ہو اور سماع کی جگہ عوام سے خالی ہو، اور قال ذی عزت ہو، اور دل تمام مشغلوں سے یکطرف ہو اور طبع لہو و لب سے متفرج ہو اور تکلف در میان نہ لگا ہو اور۔ اور جب تک سماع کی قوت پیدا نہ ہو تو تیرے لئے اس میں مبالغہ کرنا شرط نہیں۔ اور جب سماع کی خواہش ندر پکڑے تو اپنے آپ سے اس کا دور کرنا شرط نہیں۔ اور قوت کو سماع کی پیروی... کرو یعنی جس امر کا اقتضا کرے اسی کو اختیار کرو اگر وہ ہلے تو جنبش میں آؤ اور اگر تجھ میں سکون اور آرام پیدا کرے تو ساکن ہو جاؤ اور قوت طبع اور وجد کی سوزش میں تنجہ کو فرق کرنا چاہیئے، اور چاہیئے کہ سماع کے سننے والے میں اتنی زندگی دیدار کی ہو کہ دلدرد حق کو قبول کر سکے، اور اس کی داد دے سکے، اور جب اس کا فہم دل پر ظاہر ہو تو تکلف کے ساتھ اس کو اپنے آپ سے دھند نہ کرے، اور جب اس کی قوت ٹوٹ جائے تو تکلف کے ساتھ اس کو جذب نہ کرے، اور چاہیئے کہ حرکت کی حالت میں کسی شخص سے بازو پکڑنے کی امید نہ رکھے، اور جب کوئی شخص بازو پکڑے تو منع نہ کرے، اور اس کی مراد کو نیت میں نہ قے، کیونکہ اس میں اس آزمانے والے کیلئے پراگندگی اور بے برکتی جہت ہوگی، اور کسی شخص کے سماع میں مداخلت نہ کرے، تاکہ اس کا وقت نہ گزرے نہ ہو جائے، اور نیز اس کے معاملہ میں تصرف نہ کرے اور یہ بھی چاہیئے کہ اگر قال اچھا کر رہے ہوں تو ان کو یہ نہ کہے کہ تم خوش گو ہو۔ اور اگر ناخوش کہہ رہے ہوں تو ان کو برا نہ کہے، اور اگر قال ناموزون شعر الا پر رہا ہو جس سے طبع میں پراگندگی پیدا ہو رہی ہو تو اس کو یہ نہ کہے کہ اس سے بہتر پڑھو۔ اور دل میں اس کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، اور اس کو درمیان میں نہ دیکھے حوالہ بخدا کرے اور... درست سنے، اور اگر کسی گروہ کو سماع نے دبا یا ہو اور اس کو اس سے کچھ حصہ دستیاب نہ ہو تو یہ شرط نہیں کہ اپنے ہوش سے ان کی مستی کو نہ دیکھے حوالہ بخدا کرے اور... درست سنے،

..... اور چاہیے کہ اپنے وقت میں آرام سے رہے اس کو اس سے حصہ ملے گا اور سلطان و محنت کے مرتبہ اور وجاہت کو مد نظر رکھے، تاکہ اس کی برکتیں اس کو میرہوں اور میں جو علی بیٹا عثمان جلای کا ہوں مجھے یہ بات پسندیدہ ہے کہ بتدیوں کو سماع میں نہ بٹھائیں۔ تاکہ ان کی طبیعت پر گندہ نہ ہو جائے، کیونکہ اس میں عظیم الشان خطرہ اور بڑی آفتیں ہیں اس واسطے کہ عورتیں مکافوں کی چھتوں سے یا کسی بلند جگہوں سے درویشوں کو ان کی سماع کی حالت میں دیکھتی ہیں اس وجہ سے سننے والوں کو سخت حجاب پڑتے ہیں۔ اور چاہیے کہ عمر لڑکوں کو بھی ان کے درمیان نہ بٹھائیں۔ اور کہیں ایسے ہو کہ اس کے پیچھے جاہل صوفی ان سب باتوں کو اپنا مذہب بنا لیں اور سچ کو درمیان سے نکال دیں اور جو کچھ اس قسم کی باتیں مجھ سے ہو چکی ہیں۔ ان سب کی آفتوں سے خدا سے استغفار کرتا ہوں۔ اور ایسی تمام باتوں سے خدا و مدد کریم سے مدد مانگتا ہوں تاکہ اللہ جل شانہ مجھ کو ظاہری اور باطنی آفتوں سے نگاہ رکھے، اور میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کو اس کتاب کے حکموں کی رعایت کرنے کی وصیت کرتا ہوں وباللہ التوفیق۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَ

سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

۱۶ جمادی الآخر ۱۰۴۲ھ کو میں نے اس کتاب کی سطر سطر پڑھ کر حتی الوسع تصحیح کی کوشش کی۔ (نامی)

بائتے د - م - نائیں

لے کا پ - ۱۸۰

ملک دین محمد آئینہ تاجران کتب لاہوریہ

دنیائے اسلام کی چھ اربادگار کتابیں!

جہانِ اقبال

عبدالعزیز طالقانی کی لسنے: اقبالیات پانچویں اور چھٹی تریک کتاب حیاتِ انوار
تیسری اور آستانِ چہم شریعت سے لے کر مضامین کی حدت، جامعیت، دوفاکتیت
پے شل نئے موقوفات مثلاً، نظریہ تقلید، تصورِ اہلسن، فلسفہ شاپین
مسیحی ایمان و مومن، پیش گوئیاں اور غیر مطبوعہ کلام،
قیمت، ۸ روپے، ۸ کتنے

فرعون و کلیم

عبدالعزیز طالقانی کی: تاریخ عالم میں حق، باطل کی اہم قابل
فرار شریعت جبکہ کبریت آئینہ تفسیر سے اردو زبان میں پہلی مرتبہ
استانی حدت خوش اسلوبی سے پیش کیا گیا ہے۔
قیمت، جلد ۳، ۳ روپے

تجربہ البخاری

لاکھ آبادیت کا نمونہ مجبوراً جس کی تکمیل میں ۱۸ برس صرف ہوئے، ہر حدت
کو غسل اور دو رکعت کا ذکر کے بعد مہر شریف کے ساتھ ترتیب کیا گیا۔
قیمت، ۱۲ روپے

مناہج اسلام

عبدالعزیز طالقانی
۱۔ سوانح سرکارِ دو جہاں
۲۔ خلفائے راشدین، مہم خلفائے بنو امیہ
۳۔ خلفائے راشدین، مہم خلفائے بنو امیہ
۴۔ سلاطین عثمان، اور عثمان احوال، ۴۔ مہم عثمان پاکستان اور آزاد کشمیر
قیمت، جلد ۳، ۳ روپے

اشاعت منزل

بیل روڈ - لاہور

(پاکستان)

مفضل حضرت کتبہ بوقت طلب فرمائیں

ملک دین محمد انیسٹریٹ، لاہور، پاکستان

